

P.S.

प्रकाशक

हिन्दुस्तानी एकेडेमी,

इलाहाबाद

प्रथम संस्करण : १९५०

द्वितीय संस्करण १९६३

मूल्य १०) रुपये

श्री शंकराचार्य

श्रीशङ्करस्तुतिः

१

श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं कवणाकरम् ।
नमामि भगवत्याद शङ्करं लोकशङ्करम् ॥

२

वेदान्तार्थ-तदामास-शीरनीरविवेकिनम् ।
नमामि भगवत्यादं परहंसधुरन्धरम् ॥

—ममलानन्द सरस्वती

३

अज्ञोऽप्यधुनशास्त्राध्याजु किल व्याकरोति यत् कृपया ।
निखिलकलाधिपमनिर्गमं तमहं प्रणमामि शङ्कराचार्यम् ॥

—सच्चिदानन्द स्वामिनः

४

सद्देतामृतवपिभिः परगुरुन्याहारवाराधनेः,
कान्तैर्हन्त समन्ततः प्रसूमरैरुन्मत्ततापत्रयैः ।
दुर्मिक्ष स्वपरेकताफलगत दुर्मिश्रुसम्भादित,
शान्त सम्प्रति छिडिताश्च निविडाः पाखण्डचण्डातपाः ॥

—माधवाचार्यस्य

समर्पणम्

इतिहासपरां रीतिमवलम्ब्य धिया स्वया ।
विचार्य 'विजयानां' च वृत्तं निरवशेषतः ॥१॥
भक्तिपूतेन मनसा बलदेवेन शर्मणा ।
विषयानां समग्राणां सन्निवेश इहादृतः ॥२॥
गम्भीरं कार्यचरितं क्व चाल्पवियया मतिः ।
वृत्ताम्बुधिस्तु संतीर्णो विश्वनाथप्रसादतः ॥३॥
'नामूलं लिख्यते किञ्चित् नानपेक्षितमुच्यते' ।
इति प्रतिज्ञा-निर्वाहः कृतो मतिपुरःसरः ॥४॥
शङ्कराचार्य-चरितं श्रीशङ्कर-कराम्बुजे ।
परया श्रद्धया प्रेम्णा समर्प्यत इदं मया ॥५॥
इतिहासकथास्वादरसिकाः सुधियो मुदा ।
अलोचयन्तु चरितमित्येषाऽभ्यर्थना मम ॥६॥

प्रकाशकीय

अनेक वर्ष पूर्व, हिन्दुस्तानी एंबेडेमी के मस्थापक स्वर्गीय राय राजेस्वर बली की प्रेरणा ने नये ग्रन्थों की रचना में महायत्न देने के लिये कतिपय दक्षिण-मध्य व्यक्तियों ने धन प्राप्त हुआ था। गणेश फावर मिल, के श्री महानारायण जी ने शङ्कराचार्य की माँगोपाग जीवनी के लिये १२०० रुपये का अनुदान दिया था। हिन्दुस्तानी एंबेडेमी के अनुरोध पर श्री बनदेव उपाध्याय ने जगद्गुरु शङ्कराचार्य की जीवनी तथा उनकी रचनाओं पर विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ तैयार किया था। ग्रन्थ का प्रथम संस्करण मन् १९५० में प्रकाशित हुआ था।

'शङ्कराचार्य' का यह संपोषित और परिवर्द्धित द्वितीय संस्करण है। एंबेडेमी के इस ग्रन्थ का अनुवाद दक्षिण की भाषाओं में भी हो रहा है। स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता को समस्त भारत में स्वीकार किया जा रहा है। कारण सम्भवतः यह है कि जगद्गुरु शङ्कराचार्य सम्बन्धी प्रायः सम्पूर्ण मामलों में एक ग्रन्थ में उल्लेख हो जाती है। श्री बनदेव उपाध्याय मर्मज्ञ विद्वान् हैं। उन्होंने ही परिश्रम से इस बहुमूल्य ग्रन्थ के नये संस्करण को संपोषित और परिवर्द्धित किया है।

शाध-प्रेमी विद्वानों तथा उन अध्यापकों के लिए, जो भारतीय इतिहास के समस्तानुसंधान में जगद्गुरु शङ्कराचार्य के आविर्भाव को एक अविस्मरणीय घटना मानते हैं, यह ग्रन्थ पठनीय एवं महत्त्वपूर्ण है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जगद्गुरु शङ्कराचार्य के जीवन और चरित्र में, उनकी प्रतिभा और बहुमुख एवं अतीविक्रम नेतृत्व शक्ति ने समस्त भारतीय जीवन प्रकाशमान हो उठा था और बड़ी प्रशंसा प्राप्त भी उनकी भागी दितता रहा है।

हमें आशा है, कि इस पुस्तक का समस्त देश में संपोषित प्रसार होगा। एंबेडेमी इसके माझी संस्करण का और भी पूर्ण तथा दोन-रहित बनाने में देश के हर क्षेत्र और वर्ग के सदस्यों की सहायता करना है।

नवीन संस्करण का वक्तव्य

'भाचार्य शङ्कर' का यह नवीन, संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत करते समय मुझे विशेष हर्ष हो रहा है। यह उपयोगी ग्रन्थ कई वर्षों से दुष्प्राप्य या जिनसे जिज्ञासुजनों की जिज्ञासा पूर्ण नहीं होती थी। भानन्द का विषय है कि अब एकेडेमी के उत्साही मन्त्री श्री विद्या भास्कर जी की कृपा से यह पुनः प्रकाशित होकर अध्ययन तथा अनुशीलन के लिए सुलभ हो रहा है।

'भाचार्य शङ्कर' भारतवर्ष के अध्यात्मतत्त्वविद् मनीषियों में अग्रगण्य थे, भद्रेत भत के प्रतिष्ठापक थे तथा समस्त भारतवर्ष में वैदिक धर्म में नवीन प्राण, नूतन स्फूर्ति तथा अभिनव प्रेरणा प्रदान करने वाले भादरणीय भाचार्य थे। ऐसे महनीय भाचार्य के जीवन चरित्र और उपदेश से परिचय पाना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हर्ष का विषय है कि इधर शोधकर्ता विद्वानों का ध्यान धाकूण्ट हुआ है। ग्रन्थ के सुलभ होने से ऐसे जिज्ञासुओं की जिज्ञासा की पूर्ति भली-भाँति हो सकेगी। इस ग्रन्थ की उपयोगिता का सङ्केत इसी घटना से हो सकता है कि इसका कन्नड भाषा में अनुवाद हो गया है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। द्वारिकापीठ के शङ्कराचार्य ने ग्रन्थ की प्रामाणिकता से प्रसन्न होकर इसका गुजराती भाषा में अनुवाद कराने का विचार किया है। यह इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता तथा उपादेयता का स्पष्ट परिचायक है। तथ्य तो यह है कि यह अभी तक अपने विषय का एक अद्वितीय ग्रन्थ है जिसमें भाचार्य के जीवन चरित्र आदि से सम्बद्ध विषयों का गम्भीर अनुशीलन प्रस्तुत किया गया है।

इस नवीन संस्करण में पूरे ग्रन्थ का संशोधन भली-भाँति किया गया है। प्रतीयमान त्रुटियों को यथासाध्य दूर करने की पूरी चेष्टा की गई है। इस पर भी यदि त्रुटियाँ तथा दोष दृष्टिगोचर हों, तो विद्वज्जन उन्हें बतलाने की कृपा करेंगे जिससे उनका मार्जन उचित समय पर उचित रीति से किया जा सके। लेखक को इस बात से सन्तोष है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ग्रन्थ का प्रणयन किया गया था, वह उद्देश्य थोड़ी मात्रा में अवश्य ही पूर्ण दोख पटना है। तथास्तु।

वाराणसी
गीता प्रयन्ती
मंत्र २०२०

वलदेव उपाध्याय
अध्यक्ष, पुरालोहितहास विभाग,
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय

भाषा भी ऐसी रखी गयी है जिसे सर्वसाधारण समझ सकें। दार्शनिक विवेचन में भी भाषा-मम्बन्धी दुरुहता भरसक नहीं आने पायी है। इस प्रकार ग्रन्थ को सरल, सुबोध तथा उपयोगी बनाने के लिये मैंने यथासाध्य यत्न किया है। अन्त में उन सज्जनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके सत्परामर्श तथा सहामता से यह कार्य मुचाह रूप से सम्पन्न हुआ है। सर्वप्रथम मैं पूज्यपाद महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज जी को धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ में आदर्यक परामर्श देकर इसे अनुगृहीत किया है। ग्रन्थ को लिपिवद्ध करने तथा शीघ्र तैयार करने में तीन व्यक्तियों ने मेरी पर्याप्त सहायता की है—एक तो है मेरे अनुज प० कृष्णदेव उपाध्याय एम० ए०, साहित्यशास्त्री, साहित्यरत्न, दूसरे है मेरे सुयोग्य छात्र वंशदेव मिश्र एम० ए० तथा तीसरे है मेरे चिरजीवी पुत्र गौरीशङ्कर उपाध्याय एम० ए०। इन तीनों सज्जनों ने यदि मेरे लिए लेखक बनना स्वीकार नहीं किया होता तो यह कार्य इतनी जल्दी सम्पन्न नहीं होता। इस लिये ये मेरे आशीर्वाद के भाजन हैं।

अन्त में, पाठकों को यह बताना चाहता हूँ कि काशी में जिस स्थान पर निवास करते हुए आचार्य शङ्कर ने अपने अमर ग्रन्थों की तथा अपनी आध्यात्मिक साधना को फलवती बनाया, उस स्थान के पास ही शङ्कर के इस चरित की रचना की गयी है। जिनकी पावन नगरी में निवास कर इस ग्रन्थ का प्रणयन किया है, उन आशुतोष बाबा विश्वनाथ में मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि शङ्कराचार्य का यह चरित-ग्रन्थ अपने उद्देशों में सफल हो और भारत के प्रत्येक घर में आचार्य का अमृतमय उपदेश पहुँचाता रहे।

आज लगभग पाँच वर्षों के अनन्तर आचार्य श्रीशङ्कर का यह चरित-प्रकाशित हो रहा है। दो वर्षों तक तो कागज की कमी के कारण यह यों ही पड़ा रहा और उतने ही दिनों तक यह प्रेस के गर्भ में सोता था। सौभाग्यवश आज यह विद्वानों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। छपाई की व्यवस्था के दूर पर होने के कारण इस शोभन ग्रन्थ में अनेक अशोभन अशुद्धियों की सत्ता बेतरह झटक रही है। विल-पाठकों में प्रार्थना है कि वे इन्हें शुद्ध कर लेने की कृपा करें।

एक बात। इस ग्रन्थ के मसम परिच्छेद में कुमारिल भट्ट के विषय में उपलब्ध सामग्री के आधार पर विशेष मौमामा की गई है। उनकी जन्मभूमि का प्रश्न अब भी विवादस्पद ही है, परन्तु मुझे तो यह निश्चिन रूप से प्रतीत हो रहा है कि वे विहार-प्रान्त के ही निवासी थे। मिथिला की प्रसिद्धि उन्हें मिथिला-निवासी मण्डन मिश्र का वहनोई बनाती है। धानन्दगिरि उन्हें उद्देश (उत्तर देश) में आकर जैनों तथा बौद्धों के पगस्त करने की बात बहते हैं, जिनसे उनका

उत्तरभारतीय होना तो निःसन्देह सिद्ध होता है। उनकी शिक्षा मगध के प्रमुख विद्यापीठ नासन्दा में होती है। उनके पास धान के विशाल खेत होने का उल्लेख तिब्बती अनुधुतियों में स्पष्ट किया गया है। इन सब प्रमाणों का सामूहिक निष्कर्ष यही है कि वे मगध के ही निवासी थे जहाँ आज भी धान की विशेष खेती होती है। दरभंगा जिले का 'मटपुरा' गाँव आज भी मिथिला में कुमारिनभट्ट की जन्मभूमि के नाते प्रसिद्ध है। आज भी लोकप्रसिद्धि यही बनाती है।

ग्रन्थ के अन्त में दो नवीन अनुक्रमणी जोड़ दी गई हैं। पहिली में अद्वैत-वेदान्त के ग्रन्थकारों का और दूसरी में अद्वैत वेदान्त के ग्रन्थों का निर्देश एकत्र कर दिया गया है। यह सूची पूर्ण होने का दावा नहीं करती, परन्तु बिध्यात आचार्य तथा उनकी रचनाओं की सूचिका होने का गौरव उमसे छीना भी नहीं जा सकता।

पौषी पूर्णिमा, सम्बत् २००६

३-१-५०

काशी

{

बलदेव उपाध्याय

विषय-सूची

श्री शङ्करस्तुति:

समर्पणम्

प्रस्तावना

प्रकाशकीय वक्तव्य

१—प्रवेश खंड

पृ०

प्रथम परिच्छेद : विषय-प्रवेश

३-६

चरित लिखने में कठिनाई—३; मठाभ्याय—४; अद्भुत घटनाएँ—५; ग्रन्थ श्रद्धा—६; अद्भुत घटना की समीक्षा—६, तिब्बत के कुछ चमत्कार—७; शङ्कर का महान् व्यक्तित्व—६

द्वितीय परिच्छेद : चरित-सामग्री

१०-२४

पद्मपाद का ग्रन्थ—१०; शङ्कर दिग्विजय का स्वरूप—१०; शङ्कर विजयो की सूची—११, आनन्दज्ञान का शङ्करविजय—१२; आनन्द गिरि—१३, चिद्विलास मठि—१३; राजबूझामणि दीक्षित—१४; भाष्य—१४, सदानन्द व्यास—१६, कामकोटि के अनुसार शङ्कर-ग्रन्थ—१७, मालावार प्रान्त में आचार्य के ग्रन्थ—१८; गुरुवचन-काव्य—१८; पुराण में शङ्कर-चरित १९; परिशिष्ट—१९

तृतीय परिच्छेद : शङ्करपूर्व भारत

२५-३४

मौर्यकाल—२५; शुङ्गकाल में वैदिक धर्म—२६; कुषाणकाल—२६; गुप्तयुग—२७; वैदिक और बौद्धधर्म का महर्ष—२८, तन्त्रों का युग—२९; पाञ्चरात्र—३०; पाण्डुपत्र—३१, कापातिक—३२, शाक्तमठ—३३, गालुपत्य—३३

चतुर्थ परिच्छेद : आविर्भाव-काल

३५-४६

प्रवेश—३५, कामकोटि की परम्परा—३६, द्वारिका मठ की परम्परा—३७, केरल परम्परा—३८, मठ की समीक्षा—३८; शङ्कर और दिङ्नाग—३८, शङ्कर और धर्मकीर्ति—३९; प्रचलित मठ—४२, शङ्कर और कुमारिल—४५; शृङ्गेरी मठ से पुष्टि—४८

२—चरित खंड

पञ्चम परिच्छेद : जन्म और बाल्यकाल ५१-५६

जन्म-स्थान का निर्णय—५४; जाति-परिचय—५४, माता-पिता का परिचय—५५; मातृभक्ति—५८; संन्यास—५८

षष्ठ परिच्छेद : साधना ६०-६६

शृङ्गेरी की विचित्र घटना—६०; गोविन्द मुनि—६१; काशी में शङ्कर—६२; बदरीनाथ का उद्धार—६४, भाष्य-रचना—६६; सनन्दन की गुरु-भक्ति—६७; व्यास दर्शन—६८

सप्तम परिच्छेद : कुमारिल प्रसङ्ग ७०-८५

कुमारिल की जन्मभूमि—७०; कुमारिल और धर्मकीर्ति—७१; कुमारिल की बौद्धधर्म-दीक्षा—७२, धर्मपाल और कुमारिल—७३; भट्ट कुमारिल और राजा गुणवा—७५, कुमारिल के ग्रन्थ—७६; कुमारिल का भाषाज्ञान—७७, कुमारिल का दार्शनिक पारंगतत्व—७८, कुमारिल के गिष्य—८०; कुमारिल और शङ्कराचार्य की भेंट—८३

अष्टम परिच्छेद : मण्डन मिथ ८६-९७

मण्डन मिथ का जीवनवृत्त—८६; भारती—मण्डन की विदुषी स्त्री—८७; मण्डन के ग्रन्थ—८८; शङ्कर और मण्डन का शास्त्रार्थ—९०; शङ्कर की प्रतिज्ञा—९१, मण्डन की प्रतिज्ञा—९१, कर्ममीमांसा की यथार्थता—९६; मीमांसा में ईश्वर—९७

नवम परिच्छेद : शारदा-शङ्कर शास्त्रार्थ ९७-१०५

शङ्कर का परकाय प्रवेष्ट—१००; सनन्दन का विरोध—१००; शङ्कर का विरोध-परिहार—१०१; शङ्कर का उत्तर—१०४, शङ्कर और मण्डन के शास्त्रार्थ की ऐतिहासिकता—१०५

दशम परिच्छेद : दक्षिण-यात्रा १०६-११७

श्री पर्वत—१०६, कापालिकों का परिचय—१०७; शोकरुण की यात्रा—१०६; हरिशङ्कर की यात्रा—११०, मूकाम्बिका की यात्रा—१११; हस्तामलक सिष्य की प्राप्ति—१११; शृङ्गेरी—११२, शृङ्गेरी की स्विति—११३; तोटकनचार्य की प्राप्ति—११४, वार्तिक की रचना—११४; सुरेश्वर के द्वारा आशेष खण्डन—११६, पञ्चपाद की रचना—११७

एकादश परिच्छेद : पद्मपाद का तीर्थाटन ११८-१२४

गार्हस्थ्यधर्म की प्रशंसा—११६; पञ्चपादिका का जलाया जाना—१२०;

शङ्कर की केरल यात्रा—१२०; माता : मृत्युञ्जया पर—१२१; माता का दाह-संस्कार—१२२; पञ्चपादिका का उद्धार—१२२; राजा राजसेखर से मिल—१२३

द्वादश परिच्छेद : दिग्विजय यात्रा १२५-१३६

मनन्तपुर, —१२६; भयोध्या, महोबल, इन्द्रप्रस्थपुर, उज्जैनी, —१२७; कर्नाटक, काञ्ची—१२८; कामरूप, —१२९, काञ्ची, कुर्ण, बेङ्गल, गणवर—१३०, गया, गोकर्ण, त्रिद्वार, जगन्नाथ—१३१; द्वारिका, नैमिष, पण्डरपुर, प्रयाग, पाताल, बदरी, बाह्लिक, भवानीनगर—१३२; मथुरा, मथुरा, मध्यानुन, मह्यपुर—१३३; मगधपुर, मागधपुर, मायापुरी, मृष्टपुरी, यमप्रस्थपुर, रामेश्वर, यत्रतुण्डपुरी यामुक्तिश्रेय—१३४; विजलविजु, विदर्भनगर, वेङ्कटाचल; वैकुण्ठगिरि, वडपुर, धीपर्वत, मुन्नसम्प—१३६

त्रयोदश परिच्छेद : तिरोधान १३७-१४५

सारदापीठ में शङ्कर—१३७, नैपान में शङ्कर—१३९, आचार्य का तिरोधान, शृङ्गेरी की परम्परा—१४०, केरल देग की मान्यता—१४२, काञ्ची में देहपान—१४२, पाँच प्रसिद्ध तिह्र—१४३, परम्परा की गणना—१४४

३—रचना खंड

चतुर्दश परिच्छेद . शङ्कराचार्य के ग्रन्थ १४६-१७०

शङ्कराचार्य के ग्रन्थ—१४६, भाष्य-ग्रन्थ—१४७, प्रख्यातत्रयी—१४८; गीता भाष्य—१४९, उक्तिश्रेय भाष्य—१५०, इतर ग्रन्थों पर भाष्य—१५५, श्लोक-ग्रन्थ—१५७; प्रसङ्ग ग्रन्थ—१६२, अन्य ग्रन्थ—१६९

पञ्चदश परिच्छेद : शिष्य-परिचय १७३-१९०

मुद्गराचार्य—१७३, विद्वन्नाथार्य—१७४, मुद्गरर तथा मन्त—१७५, पद्मनाभ—१७६, ह्यामतर—१८०, तोड्याचार्य—१८३, शङ्कर की पुराणगा—१८४, सिन्दरभगा—१८६, आचार्य के शिष्य शिष्य—१८८

षोडश परिच्छेद : मठों का विवरण १९१-२५३

मठों के आदि आचार्य—१९१, (१) शृङ्गेरीमठ—१९१, शृङ्गेरीमठ की पुराणगा—१९५; विद्वारण्य—१९६, माधव मन्त्री—२०१; विद्वारण्य के ग्रन्थ—२०२, (२) काञ्चीमठ—२०३, काञ्चीमठ की पुराणगा—२०३; (३)

गोवर्द्धनमठ—२०६; गोवर्द्धनमठ की भाचार्य-परम्परा—२०६; (४) ज्योतिर्मठ—२०८; ज्योतिर्मठ के अधिकार—२०६; (५) मुमेरमठ—२१३; (६) कामकोटिपीठ—२१५; कामकोटिपीठ वा इतिहास—२१६; कामकोटिपीठ और शङ्कराचार्य—२१७; कामकोटिपीठ के भाचार्य—२१६; काजोपीठ ॥ शङ्कराचार्यों का संक्षिप्त इतिहास—२२२; मठान्नाय की तालिका—२३३; उरपीठ—२३५; मठाध्यक्षों को उपदेश—२३६; महानुशासन—२३८; दशनामी सम्प्रदाय—२३६; दशनामी सम्प्रदाय की उत्पत्ति—२४१; गोंसाइमों का इतिहास—२४२; दशनामी के भ्रष्टाड़े—२४३ धीमुल और धीमुदाएँ—२४४

४—उपदेश खंड

सप्तदश परिच्छेद : अद्वैत वेदान्त का इतिहास २५७-२८६

ब्रह्मसूत्र—२५८; ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार—२५८; विवरण—२५६; भाष्य वेदान्त—२६१; आनेय—२६१; आत्मरम्य—२६२; भौतुलोमि, काष्णाजिनि, काशकृत्स्न—२६३, जैमिनि, शारि—२६४; शङ्करपूर्व वेदान्ताचार्य—२६६; भर्तृप्रपञ्च—२६६, भर्तृमित्र—२६७; भर्तृहरि २६८; बोधायन—२६६; टड्ड, ब्रह्मणन्दी, भावचि—२७०; कपर्दी और गुहदेव, ब्रविवाचार्य—२७१; मुन्दरपाइय—२७२ उपवर्ष—२७३; ब्रह्मदत्त—२७४; गौडपाद—२७७; गौडपाद के दार्शनिक सिद्धान्त—२७८, गोविन्दपाद—२८१, शङ्कर, पश्चात् भाचार्य—२८१, सर्वज्ञात्म मुनि—२८१, वाचस्पति मिश्र, विमुक्तारमा, प्रकाशात्म मति—२८२, श्रीहर्ष, रामाद्वय, आनन्दबोध भट्टारक, चिरमुखाचार्य,—२८३; अमलानन्द, अखण्डानन्द, विद्यारण्य, शङ्करानन्द, आनन्दगिरि—२८४; प्रकाशानन्द, मधुसूदन सरस्वती, नृसिंहाश्रम, अप्पय दीक्षित—२८५; धर्मराजा-ध्वरोन्त्र, नारायणनीर्य, ब्रह्मानन्द सरस्वती, सदानन्द, गोविन्दानन्द—२८६

अष्टादश परिच्छेद : अद्वैतवाद २८३-३२४

आत्मा की स्वयंसिद्धता—२८७, आत्मा की ज्ञानरूपता—२८६; ब्रह्म—२८१; शङ्कर-रामानुज ब्रह्मभेद—२८३, माया की शक्तियाँ—२८४; ईश्वर—उपादान कारण—२८६ उपास्य ब्रह्म—२८७, जीव—२८७; जीव और ईश्वर—२८६, जगत्—३०१, सत्ता—३०५, अप्यास—३०७; विवर्तवाद—३०६; भाचार-मीमांसा—३१०, ज्ञानप्राप्ति की प्रक्रिया—३१४; मुक्ति—३१७; अद्वैतमत की मौलिकता—३१७, अद्वैतवाद और विज्ञानवाद—३१६; अद्वैतवाद का शून्यवाद से भेद—३२१; भर्तृहरि—३२३, मण्डन—३२३, साक अद्वैत—३२३;

उत्तीसवां परिच्छेद : विशिष्ट समीक्षा ३२५-३३७

भाइरां गुण—३२५; कर्मठजीवन—३२६; अद्वैत साहित्य के प्रतिष्ठापक—
३२७; मंन्यासी सङ्घ की स्थापना—३२८; मठस्थापन—३२९; पाण्डित्य—३२९;
ववित्व—३३१; तान्त्रिक उपासना—३३५; बहुमुखी प्रतिभा—३३६

परिशिष्ट

(१) महाभक-ग्रन्थ	...	३३८
(२) दाङ्कुर-दिविजय	...	३३९
(३) अद्वैतवेदान्त के ग्रन्थवार	...	३४०
(४) अद्वैतवेदान्त के ग्रन्थ	...	३४७
ग्रन्थकारानुक्रमणिका	...	३५६
ग्रन्थानुक्रमणिका	...	३६०

प्रथम खण्ड
प्रवेश खण्ड

- (१) विषय-प्रवेश
- (२) चरित-सामग्री
- (३) शंकर-पूर्वभारत
- (४) आदिर्भावकाल

प्रथम परिच्छेद

विषय-प्रवेश

धोमितिदिविपत्प्रवराः दीर्घं कुर्वन्ति शासनं यस्य ।

प्रोक्तारपचभूङ्गं तमहं प्रलमामि दण्डुराचार्यम् ॥

श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य दण्डुराचार्य भारतवर्ष की एक दिव्य-विभूति है। उनकी प्रभा घात्र भी दिग्दिगन्त को घालोकित कर रही है। उनका धाविर्भाव हुए एक सहस्र वर्ष से धाधिक हुआ, फिर भी उनकी शीनि-कौमुदी उसी धधुएण रूप में घात्र भी भारत के नमोमंडल को उद्भासित कर रही है। वैदिक-धर्म के इतिहास में गंकर का धाविर्भाव एक नवीन युग के भवतार का सूचक है। त्रिग समय यह पवित्र भारतवर्ष धवैरिक्ता के पंक में धंगा जा रहा था, जब धनाचार और कदाचार के जाने-कासे राशय इमे धारी धोर से धेरे हुए थे, जब एक धोर ने धूतरे धोर तक यह नारा देन धालस्य धोर धरमंएयता के धंगुल में धंगा हुआ था, तब धाचार्य गंकर का मंगलमय उदय इस देस में हुआ। धामिरता की जो ध्योति धन्त्र की धीपी के सामने कुभने के तिनारे धाकर धत्रिम धरिया गिन रही थी, उस उधोनि को इन्नोंने कुभन गे बधाया, त्रिछे देन धर में धर्म की तिनय धाया केन गयी। वैदिक धर्म का धमनाद ऊँचे स्वर से धरंन होने लगा। उधनियशों की दिव्यवाणी देन धर में गूंजने लगी, गीता का ज्ञान धरने रिगुड रूप में जनता के सामने धाया, सोनो की ज्ञान की गरिमा का धरिषय मिला, धामिध धानस्य का युग बीता, धामिध उखाठ गे देन का धायु-मडल ध्यात हा गया, धर्म के इतिहास में नवीन युग का धारम्भ हुआ। यह युगान्तर उधमियत करने जाने धर्म-ध्रित्युधायक श्री धाचार्य गंकर त्रिध भारतीय के धन्नीय नहीं है ?

श्री दण्डुराचार्य का धामाधिर्य जीवनधरिग निलना हमारा उहेस्य है। परन्तु इस धरिग के सिगने में नाना धकार की बधिराधर्या मार्ग रोके गयी है। धरने बड़ी धरिग निलने में बधिराधर्य सममामयिध धन्त्र का धधार है। धाचार्य के त्रिग में न तो कोई धामाधिर्य निलमिध ही धात हुआ है न कोई धाम-धय ही, न कोई धरुका धरिगधन्त्र ही, त्रिगमें द'धर का धीगो देना धरंन विधा कदा ही, त्रिगने त्रि उधे र'धन्-धान, धाधधन धधधान, उधेग दधा धकार की जाने टीक हीर गे हम धान धरें। 'दण्डुराधिर्युधय' के नाम मे

कतिपय ग्रन्थ अथवा उपलब्ध है जिनमें आचार्य का जीवनवृत्त गद्य में वा पद्य में निबद्ध किया गया है, परन्तु ये सब शङ्कर के आधिर्भाव के बहुत पीछे लिखे गये थे। कहा जाता है कि उनके साक्षात् शिष्य पद्मपादाचार्य ने अपने गुरु के दिग्विजय का वृत्तान्त लिपिवद्ध किया था। यदि यह ग्रन्थ कहीं उपलब्ध होता तो यह हमारे बड़े काम का होता। पद्मपाद आचार्य के केवल प्रथम शिष्य ही न थे, प्रत्युत उनके दिग्विजयो में सदा उनके सहचर भी थे। आदि से लेकर अन्त तक वे आचार्य के साथ में ही थे, वे उनके नितान्त अन्तरङ्ग थे। वे उनके उद्देश तथा प्रचार-कार्य से भली-भाँति परिचित थे। ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया चरित अथवा ही प्रामाणिक तथा उपादेय होता परन्तु हम उस कराल काल को क्या कहें जिसने इस मूल्यवान् ग्रन्थ को कालित कर आचार्य के चरित को अन्धकारमय बनाने में विशेष योग दिया। अपरोक्ष सामग्री का अभाव चरित लिखने में बड़ा भारी बाधक होता है। इस बाधा को दूर करने के साधन-ग्रन्थ अथवा विद्यमान है जिन्हें हम शङ्कर-दिग्विजय के नाम से अभिहित करते हैं, परन्तु इनमें से कोई भी ग्रन्थ आचार्य का समसामयिक नहीं है। वे अनेक शताब्दियों के अनन्तर निबद्ध हुए थे। इनके स्वहृद की समीक्षा हम आगे चल कर करेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आजकल आचार्य के विषय में हमारी जो कुछ भी जानकारी है, वह इन्हीं ग्रन्थों पर अवलम्बित है।

आचार्य शङ्कर ने अपने धर्मोद्धारक कार्य को अशुण्य बनाये रखने के लिए भारतवर्ष के चारो गुप्रसिद्ध धामो में अपने चार प्रधान पीठो की स्थापना की है।

दक्षिण में मैसूर रियासत में शृंगेरीमठ है जिसे आचार्य के द्वारा

मठाभ्नाय स्थापित पीठो में प्रथम पीठ होने का गौरव प्राप्त है। अन्य

धामो में स्थापित मठों के नाम ये हैं—शोवर्धनमठ (जगन्नाथ-

पुरी), धारदामठ (दार्जिल), ज्योतिर्मठ (बदरिकाश्रम, जो आजकल 'जोगीमठ' नाम से प्रसिद्ध है)। मठों की स्थापना कर शङ्कराचार्य ने अपने पट्ट-

शिष्यो की इनका अध्यक्ष बना दिया। ज्योतिर्मठ की आचार्य-परम्परा तो बीच में उच्छिन्न हो गयी थी पर अन्य तीनों मठो के अध्यक्षो की परम्परा आज भी अशुण्य रूप से विद्यमान है। काञ्ची का कामकोटिपीठ अपने जो आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठानित होने की घोषणा करता है। इन

मठों में शङ्कराचार्य का जीवन-चरित परम्परागत उपलब्ध होता है। जिसका अनुसरण विभिन्न दिग्विजयो में किया गया है, परन्तु यह कुछ कम आदर्श की बात नहीं है कि इन सब मठों में एक ही परम्परा अशुण्य रूप से प्रचलित नहीं मिलती यदि मिलती, तो किसी प्रकार का सङ्घट ही नहीं होता। पार्ष्वय यहाँ तक है कि आचार्य के भाषा-पिता, जन्मस्थान, तिरोधान

भादि महत्त्वपूर्ण विषयों में भी हम एकरूपता नहीं पाते। इसीलिए भाष्य होकर हमें कहना पड़ता है कि साङ्कर के विषय में भिन्न-भिन्न मतों में भिन्न-भिन्न परम्पराएँ प्रचलित थीं। दिग्विजयों में पार्यंक्य का यही कारण है। भाज्जल माधवाचार्य ॥ नाम से उपलब्ध साङ्करदिग्विजय शृंगेरीमठ की परम्परा का अनुसरण करता है, तो धानन्दगिरि-रचित दिग्विजय काशी परम्परा का पक्षपाती प्रतीत होता है। कतिपय बातों में भिन्न होने पर भी ये दिग्विजय किन्हीं बातों में पर्याप्त समता रखते हैं, जिनका पता इन ग्रन्थों के तुलनात्मक अध्ययन से भलीभाँति लग सकता है। इस ग्रन्थ में मैंने उपनयन साङ्कर-दिग्विजयों का तुलनात्मक अध्ययन कर आचार्य-चरित के लिखने का अपारम्भिक प्रयत्न किया है।

इस विषय में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इन साङ्कर दिग्विजयों में ऐसी अनेक घटनाएँ वर्णित हैं जो साधारणतया भौतिक तथा अद्भुत बहो जा सकती हैं। अद्भुत घटनाएँ उदाहरण के लिए एक-दो घटनाओं का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। साङ्कर ने अपनी बूढ़ा माता के लिए चूर्णा नदी के पक्षप्रवाह को बदल दिया, जिससे वह नदी उनके गाँव के पास ही भाँकर बहने लगी। कामशास्त्र के रहस्यों को जानने के लिए साङ्कर ने राजा अमर के सब में प्रवेश किया। प्रश्न यह है कि ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में लेखक की वैसी धारणा होनी चाहिए? इसके उत्तर में दो पक्ष दो न्यायी-न्यायी बानें बहने हैं। एक पक्ष इन ऐतिहासिक आलोचकों का है जो ऐसी असम्भाव्य घटनाओं को निवृत्त कर बाहर कर देने का पक्षपाती है। उनका कहना ॥ कि आचार्य का जो चरित-कीर्तन इन घटनाओं से विरहित होगा वही वास्तव मानवोचित जीवनचरित होगा। इन अविद्वरघनीय घटनाओं के समावेश का यह विषय परिलाम होगा कि पूरे जीवन-चरित पर ही पाठकों की अनास्था हो जायगी—उस भाग को भी वे अनादर की दृष्टि से देखने लगेंगे जो अचार्य की कविता के भीतर ही है। दूसरा पक्ष उन आलोचकों का है जो ग्रन्थों में भाषी हुई सब प्रकार की घटनाओं के समावेश के पक्षपाती हैं। यह प्रश्न बड़ा व्यापक है। यह केवल आचार्य साङ्कर के जीवन-चरित में ही सम्बन्ध नहीं है अत्युक्त धार्मिक संसार की मर्यादीय सिद्धियों के जीवन-चरित के विषय में बड़ी प्रश्न उठा जा सकता है। कतिपय पारम्पर्य चरित-लेखक इन अद्भुत घटनाओं को एवम् विज्ञान देते के पक्ष में हैं। वे किन्हीं भी धार्मिक नेता के चरित को बाट-झट कर उन्हें जन-साधारण की जीवन की तरह सब माने के पक्षपाती हैं। वे किन्हीं धार्मिक घटना का उल्लेख कर अपने अन्तर्गत इतिहास-विद्वत् बनना नहीं चाहते।

उपर अन्त मोनों का एक दल अन्त है जो अनास्थाओं के चरित का उल्लेख

दिखलाने का पक्षपाती है। वे ऐसी घटनाओं का भी वर्णन किया करते हैं जो कभी सम्पन्न नहीं हुईं, बिन्हे उनके चरित-नायक ने कभी नहीं किया।

ग्रन्थ-श्रद्धा समय के प्रवाह के साथ-साथ अनेक अद्भुत घटनाएँ धार्मिक नेता के जीवन से सश्लिष्ट होती चली जाती हैं जिन्हें ग्रन्थविश्वासी मक्तों की अतिशय भक्तिभावना कल्पित कर लेती है। ऐसी घटनाओं को निकाल बाहर करना प्रत्येक जीवन-चरित लेखक का पवित्र कर्तव्य है। परन्तु इन्हे यह कह कर हटा देना न्यायसंगत नहीं है कि ऐसी घटनाएँ कभी भौतिक जगत् में घटित नहीं हो सकती। दाकुराचार्य के परकाय-प्रवेश की घटना को उनकी जीवनी से इस कारण निकाल देना क्यमपि उचित नहीं है कि ऐसी घटना अप्राकृतिक है, अस्वाभाविक है, लोक में घटित होने वाली घटनाओं से नितान्त विलक्षण तथा विभिन्न है। ईसा मसीह के जीवन-चरित के लेखकों के सामने भी यही विषय समस्या थी—बायबिल में उनके विषय में जो अद्भुत बातें बर्णित हैं, उन्हें ग्रहण करना या नहीं। हम उन लोगों की बात नहीं कहते जो ईसा के ऐतिहासिक व्यक्ति होने में ही सन्देह करते हैं। हम उन चरित-लेखकों की बात कहते हैं जो उनकी ऐतिहासिकता में विश्वास करते हैं और इतिहास की कसौटी पर उनके जीवन की घटनाओं को कसते हैं। उन लोगों ने इन अलौकिक घटनाओं का वर्णन करना ऐतिहासिक चरित की सीमा के भीतर माना है।

मूल क्या यह है कि अद्भुत घटना और अप्राकृतिक घटना एक ही वस्तु नहीं हैं। प्रकृति-विरुद्ध घटनाओं में हम विश्वास नहीं कर सकते। जो घटना प्रकृति के नियमों का विरुद्ध करती है वह हमारे विश्वास का भाजन नहीं बन सकती, परन्तु जिसे हम अद्भुत घटना कहने के अभ्यासी हैं, वह अप्राकृतिक घटना नहीं होती। दिन-प्रतिदिन होने वाली साधारण घटना में जहाँ कहीं थोड़ी भी भिन्नता दोल पड़े, वहाँ हम 'अप्राकृतिक' कह कर जिल्सा उठते हैं, परन्तु बात कुछ दूसरी है। विज्ञान के सन्तत उद्योग और अनुशीलन से प्रकृति के जो नियम उद्घाटित हुए हैं या हो रहे हैं, वे तो साधारण अज्ञान हैं। प्रकृति का साम्राज्य विशाल है। उसके नियमों की भी हद नहीं है। जिसे हम आज अप्राकृतिक कह कर विरुद्ध करती हैं, उसे ही अन्य विज्ञान प्रकृति के नियमों का वशीभूत कहता है। प्रायः की अलौकिक घटनाएँ न ही लोचानुगत बन अद्भुत घटना की जाती हैं। जिसका स्वप्न में भी क्या नहीं करते हमें वही घटना नये अनुशीलन, अध्ययन, शोध तथा नेत्रों की सहायता से प्रायः साधारण अन्वेषण बन जाती है। ऐसी विषय दशाओं में प्राकृतिक विज्ञान के द्वारा अनेक वरु अमान्य घटनाओं को अप्राकृतिक कह कर हम उनका अमान्य नहीं कर सकते, क्योंकि इस नानास्वात्मक अवयव के जिन नियमों

की अभिव्यक्ति अभी तक हो पाई है वह तो समुद्र में एक बूंद के समान है। उदाहरण के लिये हम मनुष्य के सद्यः पत्थर बन जाने की अप्राकृतिक कहते हैं। अद्वैतता के पत्थर होने में हमारा इसी कारण विश्वास नहीं है। परन्तु हम लन्दन की प्रधान सड़क पर कुछ वर्ष पूर्व होने वाली उस घटना को भूल नहीं सकते, जिसमें अपने घर से कोट पैन्ट पहन कर आफिस में जाने वाला मला-खंगा अंग्रेज सड़क पर गिरा और गिरते ही प्रस्तरमय हो गया !! हम साधारणतः नीचे लेने को जीवन के लिये आवश्यक समझते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति विद्वान हैं, जिन्हें न तो किसी ने भोजन करते देखा और न किसी ने सदा पास रहने पर भी पलक निराते देखा। प्रकृति के विशाल नियमों के अज्ञान के कारण ही हम उन्हें अद्भुत, विचित्र और विश्वास के अयोग्य समझते हैं।

मैं अपने सिद्धान्त को पुष्टि में एक अंग्रेज विद्वान् के द्वारा अनुभूत अथ व विचित्र तथा साधारण रीति से अविश्वसनीय घटनाओं का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक समझता हूँ। इन सञ्जन का नाम सी० डी० धवरने है जो कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल के अध्यक्ष हैं। तिम्बट आकर इन्होंने इन घटनाओं का स्वयं अनुभव किया। इनका वर्णन इन्होंने पटना की एक विद्वत्सभा के सामने किया था, जिसके अध्यक्ष स्वयं स्थानीय गवर्नर^१ थे। पारवार्थ्य विज्ञान इन घटनाओं से अपरिचित है, उसे इसका अनुसन्धान करना आवश्यक है। उनके अनुभव की कुछ बातें ये हैं :

(१) बड़े-बड़े भारी पत्थरों को, जिनका बिना यंत्र की सहायता से उठाना मुश्किल है, तिम्बट के लोम सहज में उठा लेते हैं। एक बीस सेर का पत्थर पड़ा हुआ था, एक लामा ने अपने बटोरी से कुछ गाढ़ा तेल उस पर लान्दे की छार की बनी हुई एक कूची से छिड़का। पाँच मिनट बाद जब अंग्रेजी तिम्बट के कुछ सञ्जन ने उठायो तब उसका वजन एक सेर के लगभग रह घमत्कार गया। उन्हें आश्चर्य चकित देख कर लामा ने कहा कि दो घण्टे के बाद फिर उस पत्थर का वजन उतना ही हो जायगा। कारण पूछने पर उसने बतलाया कि कुछ काल के लिए इसमें पृथ्वी को मूला दिया गया था, अर्थात् पृथ्वी के गुस्त्राकर्षण को निरन्धेष्ट बना दिया गया था। जिस प्रकार गुस्त्राकर्षण विज्ञान सिद्ध है उसी प्रकार उसका कुछ काल के लिए निरन्धेष्ट भी सत्य है। वह भी किसी मंत्र-शक्ति के बल पर नहीं किया गया था। यह तो बुद्ध द्रव्यो का रासायनिक प्रभावमान था। परन्तु हम साधारणतया गुस्त्राकर्षण

^१ पूरे विवरण के लिए दृष्टव्य—'बिहार-उड़ीसा रिमार्च सोसाइटी जर्नल', १९४०, में प्रकाशित लेख।

के सिद्धान्त को इतना अकार्य मानते हैं कि इसके विरुद्ध होने वाली प्रत्येक घटना को अप्राकृतिक कहने से कभी संकोच नहीं करते ।

(२) एक विचित्र सतानिर्मित सेतु की रचना वहाँ देखी गई । किसी वृक्ष की जड़ का गेँद के बराबर एक गोल कुछ रासायनिक पदार्थों में २४ घंटे तक भिगो दिया गया था । फिर वह गोला एक नाले के किनारे, जिसका पाट लगभग ३० फीट का था, गाड़ दिया गया । दो दिनों में भीतर ही उसमें से अकुर फूट निकले—लम्बी-लम्बी लताएँ बढ़ने लगी जो पहले रक्खी हुई रस्सियों के सहारे इस पार से उस पार तक फैल गईं, और खूब मोटी हो गईं । एक सप्ताह के भीतर ४ फीट चौड़ा भूले का एक मजबूत पुल तैयार हो गया । यह भी माखूम हुआ कि थोड़े दिनों में ये लताएँ रस्सियों को खाकर केवल अपने ही सहारे स्थिर रहती हैं, और तब तक नष्ट नहीं होती जब तक उनकी मूल सुरक्षित रहती हैं । यदि पुल को क्षीघ्र नष्ट करना हो, तो एक तार को एकोनाइट में भिगो कर जड़ में कोष देने के १० मिनट में ही सारी लताएँ सूख कर गिर पड़ेंगी । यह लता तिन्वत में 'साबा' कहलाती है ।

वाल्मीकि रामायण में जिन लता-सेतुओं का वर्णन है, वे भी इसी प्रकार के होंगे । रामायण में लिखा है कि सीता की खोज में गये हुये बन्दरों ने लता के बने सेतुओं से नदियों को पार किया । अब तक इस पर विश्वास जमाना कठिन था । पर तिन्वत के इस वर्णन से रामायण के वर्णन की विशद व्याख्या हो जाती है ।

(३) एक स्थान पर मगधक के चर्मों का वर्णन है । वहाँ बड़ी गहराई में एक भील थी, जहाँ लम्बी-लम्बी अंधेरी गुफाओं से होकर जाना था । इन गुफाओं के बीच १०० फुट के हास थे, जिनकी छतें काफी ऊँची थी पर प्रकाश का कहीं नाम न था । गुफा में घुसते ही उनके साथी ने ८ इंच की गोल एक घड़ियाल उठाई जिसके साथ लकड़ी की एक मुँदरी बंधी थी । घड़ियाल तबि की थी और चमक रही थी । उसके चारों ओर चाँदी के तार की एक बड़ी सुन्दर भाँसुर लगी हुई थी । घड़ियाल को मुँदरी से मारते ही दाम्ब के साथ ही ६ स्थानों पर हल्के हरे रंग की रोसनी हो गई । मिनट भर तक वह धीमी रही पर एक स्थान से ५०० भोमवर्तियों के बराबर प्रकाश हो गया । दीवाल में छूटियों के सहारे यह प्रकाश हो रहा था । प्रकाश के धीमा होने पर उस घड़ियाल पर फिर आवाज किया जाता था । अन्ततः जब वे भील के पास पहुँचे तब घड़ियाल पर दो बार आवाज की गई तथा दाम्ब के साथ ही पचास स्थानों पर प्रकाश जगमगा उठा । देखने से पता लगा कि यह प्रकाश चार इंच के एक चमकीले पत्थर में दुरुद्धे से हो रहा था जो तबि-सो तिसी मूरी रत्न की पातु की साथ इंच मोटी और एक फुट गोल वाली में जड़ा हुआ था । यह तबि ७

तार से लकड़ी के सभ्ने पर टेंगा हुआ था। पता चला कि घड़ियाल का शब्द धाती में प्रवेश करता है, जिससे वायु में स्पन्दन-शक्ति उत्पन्न होती है, और उससे चमकीले पत्थर में प्रकाश होता है।

शब्द से प्रकाश होने की बात इतनी विचक्षण है कि सहसा कोई हम पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन घटना है बिलकुल सत्य। विज्ञान के उपासक एक पाश्चात्य विज्ञान के द्वारा अनुभूत होने से हम उसरी सचार्ड में सन्देह नहीं कर सकते। ये घटनायें वर्तमान विज्ञान के द्वारा भले न सिद्ध हों, किन्तु इन्हें 'अप्राकृतिक' कह कर हम टाल नहीं सकते। आचार्य के जीवन की घटनाएँ इसी कोटि की हैं।

शंकराचार्य एक महान् पुरुष थे। वे साधारण आश्रितों की कक्षा से बहुत ऊपर उठे हुये थे। ३२ साल के छोटे जीवन में उन्होंने ऐसे कार्य कर दिये जिनसे जो उनसे चौगुनी उन्नत वाला भी व्यक्ति सम्भव नहीं कर सकता। वे भौतिक शक्तियों से सम्पन्न अवश्य थे। उनकी महापुरुषता की अभिव्यक्ति इन्हीं घटनाओं में है। यदि इतिहास की भ्रान्त धारणा के अनुसार इन्हें काट-छाँट कर साधारण

शंकर का महान् 'जायस्य त्रियस्य' की कोटि में सा दिया जाय तो क्या उनके साथ घोर अन्याय न होया ? इतिहास की सच्ची भावना हमसे

व्यक्तिरथ

यही चाहती है कि हम उन घटनाओं में विश्वास रखें तथा

जीवन-वृत्त में अवश्य उल्लेखित करें, जिनकी सचार्ड के विषय में आधार-संयोग का प्रबल प्रमाण उपस्थित हो। महापुरुषों की महनीयता इसी विषय में है। यदि वे भी पृथक्-जन जैसे उत्पन्न हों, किसी प्रकार अपना पेट पालें और इस संसार से भ्रष्ट में बिदाई ले लें तो धरित में महत्त्व ही क्या रहा ? इसी दृष्टि को सामने रख कर घने शंकराचार्य के जीवन की उन घटनाओं को प्रामाणिक मान कर निविष्ट किया है, जिनके विषय में सब दिग्दर्शकों का प्रमाण एक-रूप से मिलता है। ऐसा न करना ऐतिहासिक पद्धति का निराकरण होता। ऐतिहासिक दृष्टि से यही मार्ग अनुकरणीय है, समस्त विचारशील विद्वानों का इस विषय में एकमत्य है।

द्वितीय परिच्छेद

चरित-सामग्री

किसी महापुरुष के प्रति जनता का आकर्षण साधारण-सी घटना है। किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि होते ही जनसाधारण उसकी जीवन-घटनाओं से परिचय पाने का इच्छुक बन जाता है। इस इच्छा की पूर्ति समय-समय पर चरित-ग्रंथों के द्वारा होती रहती है। ऐसे चरित-ग्रंथों में सबसे उपादेय तथा प्रामाणिक वे ग्रंथ होते हैं, जिनकी रचना चरित-नायक के सभी-साथी अथवा शिष्यों के द्वारा की जाती है। समसामयिक ग्रंथ का मूल्य बहुत ही अधिक है। वे प्रामाणिक ही नहीं होते, प्रत्युत उनके वर्णनों में सरलता तथा सफ़ाई का गुट बड़ा ही रोबक हुआ करता है।

दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि शाङ्कराचार्य जैसे महान् पुरुष के जीवन-चरित के विषय में समसामयिक ग्रंथों का एकदम अभाव है। आचार्य के जीवन-चरित निबद्ध करने की ओर विद्वानों की दृष्टि बहुत पक्षपाद का ग्रन्थ पहले ही झटकाई हुई। सुनते हैं कि पक्षपाद—शंकर के साक्षात् पट्टशिष्य—ने आचार्य के दिग्विजय का वर्णन बड़े विस्तार के साथ अपने 'त्रिजयद्विजय' नामक ग्रन्थ में किया था परन्तु देवदुर्विपाक से वह ग्रन्थ सदा के लिये नष्ट हो गया। आदरल आचार्य के अनेक चरित-ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, जिन्हें 'शंकरदिग्विजय' के नाम से पुकारते हैं। इस नामकरण का रहस्य यही है कि इनमें शाङ्कर के दिग्विजय करने का विरोध वर्णन रहता है। इसी विशिष्टता के कारण इनका यह नामकरण हुआ था, परन्तु कोई 'दिग्विजय' समसामयिक नहीं है। सब ग्रंथ अन्तर्गत अज्ञानियों की रचनाएँ हैं जिनमें शाङ्कराचार्य के विषय में सुनी-सुनाई बातों का उल्लेख बहुत अधिक है।

आचार्य की जीवनों के विषय में कुछ बातें तथा घटनाएँ प्राचीन काल से परम्परागत चर्चा आती हैं, जिनका वर्णन प्रायः इन सभी ग्रंथों में है। भिन्न-भिन्न पीढ़ों की अपनी महत्ता प्रदर्शित करने की का स्वल्प सातसठ भी अनेक दिग्विजयों की रचना के लिए उत्तरदायी है। शृंगेरी मठ तथा कामरौटि मठ का संघर्ष तथा नही प्रतीत होता। इन्हीं ग्रंथों में शृंगेरी की प्रधानता स्वीकृत है, तो इन्हीं में कामरौटि की। माधववृत्त 'शंकर-दिग्विजय' तथा लक्ष्मणाचार्य विरचित 'गुरुवत्स-

काव्य' में शृंगेरी मठानुसारिणी परम्परा का पालन है, तो अनन्तानन्द गिरि-रचित 'शङ्करविजय' में कामकोटि मठ की परम्परा का सम्यक् अनुसरण है। ऐसी परिस्थिति में चरित-लेखक अपने आप को बड़े संकट में पाता है। वह दोनों का समन्वय कर ही चरित लिखने में समर्थ हो सकता है। इसी नियम का पालन प्रस्तुत लेखक ने भी किया है। शङ्कराचार्य के जीवन-वृत्त के परिचायक जितने ग्रन्थ उपलब्ध हो सके हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन कर ही यह ग्रंथ प्रस्तुत किया गया है। पूर्वोक्त दो परम्पराओं में माधव के दिग्विजय में निर्दिष्ट परम्परा-विशेष प्रसिद्ध, विद्वज्जनमान्य तथा व्यापक है। अतः उसी का अनुकरण मूल-ग्रंथ में है। पाद-टिप्पणियों में दूसरी परम्पराओं की विशिष्ट बातें स्थान-स्थान पर दे दी गई हैं।

डाक्टर भौफेवट की बृहत् हस्तलिखित ग्रंथसूची (कैतेलोगोवस कैते-लीगारम्) शङ्करविजयों तथा अन्य सूची देखने से 'शंकरविजय' या 'शङ्करदिग्विजय' की सूची के नाम से निर्दिष्ट ग्रंथ निम्नलिखित हैं :—

ग्रंथ	लेखक
(१) शङ्कर दिग्विजय	माधवाचार्य
(२) शङ्करविजय	आनन्दगिरि
(३) =	चिद्विलास यति
(४) „	व्यासगिरि
(५) शङ्कर विजयसार	सदानन्द व्यास
(६) आचार्य चरित	गोविन्दानन्द यति
(७) शङ्कराम्युदय	राजचूडामणिशिक्षित
(८) शंकरविजयविलासकाव्य	शङ्करदेशिकेन्द्र
(९) शङ्करविजयत्रया	
(१०) शङ्कराचार्यचरित	
(११) शङ्कराचार्यवितारकथा	आनन्दतीर्थ
(१२) शङ्करविलास चम्पू	जगन्नाथ
(१३) शङ्कराम्युदयकाव्य	रामकृष्ण
(१४) शङ्करदिग्विजयसार	ब्रजराज
(१५) प्राचीन शङ्करविजय	मुकेशचन्द्र
(१६) बृहत् शङ्करविजय	सर्वेश चित्तुस
(१७) शङ्कराचार्योत्पत्ति	
(१८) गुरुवंशनाम्य	सत्मणाचार्य

(१८) शङ्कराचार्यचरित

गोविन्दनाथ^१

(२०) शङ्करविलास

विचारण्य^२

(२१) आचार्यद्विजय

वल्मीकहाम कवि^३

(२२) शङ्करानन्द चम्पू

गुरु स्वयंभूनाथ^४

उपर्युक्त सूची के अनेक ग्रंथ अभी तक हस्तलिखित रूप में ही उपलब्ध होते हैं, कतिपय ग्रंथ छप कर प्रकाशित भी हुए हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन करने पर भी इनके रचना-काल का ठीक ठीक पता नहीं चलता, जिससे इनके पौर्वापर्य का निर्णय असंभव किया जा सके। इसी से इदमित्यं रूप से इन द्विजयों के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हम जिस परिच्छाम पर पहुँचे हैं उनका उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा।

(१) आनन्दज्ञान (आनन्दगिरि)—बृहत् शङ्करविजय—हमारी दृष्टि में यही 'शङ्करविजय' सब विजयों में सबसे अधिक प्राचीन है। इस ग्रंथ के अस्तित्व का पता हमें माघवकृत शङ्करद्विजय के टीकाकर्ता आनन्द-ज्ञान धनपति शूरि के इस कथन से लगता है—एतत् कथाजालं 'बृहत्शङ्करविजय' एव श्रीमदानन्द ज्ञानाख्यातगिरिणा रचिते द्रष्टव्यमिति दिक्^५। अर्थात् ये कथासंग्रह आनन्दज्ञान आनन्दगिरि रचित 'बृहत् शङ्करविजय' में उपलब्ध होते हैं। धनपति शूरि ने अपनी टीका में लगभग १३५० श्लोकों को द्विजय के वर्णन के समय किसी ग्रंथ से उद्धृत किया है जिसका नाम उन्होंने कही भी निर्दिष्ट नहीं किया। इसमें १५ सर्ग २ श्लोक की व्याख्या में ५८१ श्लोक, चौथे श्लोक की व्याख्या में ४०२ श्लोक तथा २८वें श्लोक की व्याख्या में ३५१ श्लोक उद्धृत किये गये हैं। हमारा हृदय अनुमान है कि ये श्लोक आनन्दज्ञान के 'बृहत्-शङ्करविजय' से ही हैं जिसका उल्लेख १६वें सर्ग के १०३ श्लोक की टीका में उन्होंने किया है। 'आनन्दज्ञान' का ही प्रसिद्ध नाम आनन्दगिरि है, जिन्होंने शंकराचार्य के माप्यो के ऊपर बड़ी ही सुबोध तथा लोकप्रिय टीकाएँ रची हैं। शरीरक माप्य की टीका 'वात्पर्य-निरुत्थ' इनकी ही

^१ कौटलाग आक संस्कृत मेन्सुरहृष्टत इन दि इण्डिया आकित सायनेरी, जिन्द २, भाग २, संख्या ५६६४

^२ यही, सं० ६६२७

^३ गजर्नमेंट ओरिपंटल सायनेरी, मद्रास, सं० २०८७२

^४ यही, संख्या २०८७३

^५ माप्य—शङ्करविजय, १६।१०३ की टीका (आनन्दायम संस्कृत तीरीक, पृ० ६०१)।

अनमोल कृति है। इन्होंने शङ्कराचार्य की गद्दी सुशोभित की थी। ये किसी मठ के अध्यक्ष थे। कामकोटि पीठ वाले इन्हें अपने मठ का अध्यक्ष बतलाते हैं, द्वारिका-पीठ वाले अपने मठ का। जो कुछ भी हो, इनका समय निश्चितप्राय है कि विक्रम की १२वीं शताब्दी में ये अवश्य विद्यमान थे। यह ग्रन्थ आजकल कही भी उपलब्ध नहीं होता। कालक्रम के अनुसार यह ग्रन्थ सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक प्रतीत होता है।

(२) आनन्द गिरि—शंकर विजय—इस ग्रंथ को जीवानन्द विद्यासागर ने कलकत्ते से १८८१ ई० में प्रकाशित किया, जिसमें ग्रंथकर्ता का नाम 'आनन्दगिरि' मान लिया गया है, परन्तु ग्रन्थ की पुष्पिका में आनन्दगिरि सर्वत्र ग्रंथकार का नाम 'अनन्तानन्द गिरि' दिया गया है। इसमें शङ्करविजय ७४ प्रकरण हैं। आचार्य का कामकोटि पीठ से विशेष सम्बन्ध दिखलाया गया है। अतः अनेक विद्वानों की सम्मति है कि शृंगेरी पीठ की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखकर कामकोटि के अनुयायी किसी संन्यासी ने इस ग्रंथ का निर्माण अपने पीठ के गौरव तथा महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए किया। अतः प्रसिद्ध आनन्दगिरि को इसका कर्ता मानना नितान्त भ्रमपूर्ण है। यह ग्रन्थ आचार्य के जीवनवृत्त के सांगोपांग वर्णन करने के लिए उतना उपादेय नहीं है जितना विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों के विवरण प्रस्तुत करने में महत्त्वशाली है। इसके अनुशीलन से भारतीय विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं के रहस्य और पारस्परिक पार्यवय का परिचय भलीभांति हो सकता है। आनन्दज्ञान के 'बृहत् शंकरविजय' का आशय लेकर यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया गया है। धनपति सूरि के द्वारा उद्धृत श्लोकों से इस ग्रंथ के वर्णन की तुलना से स्पष्ट है कि जो कुछ वहाँ संक्षिप्त रूप है, वही यहाँ बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। आनन्दज्ञान ने प्रमाण के तौर पर जिन वैदिक मन्त्रों को उद्धृत-भाष्य किया है, उनका विस्तृत व्याख्यान तथा विशेष प्रपञ्चन इस ग्रन्थ में उपलब्ध है। ग्रन्थकार का भौतिक ज्ञान बहुत ही साधारण है, अन्यथा वेदरत्नाय के दर्शनानन्तर बदरीनारायण जाने के लिए कुररोत्र के मार्ग का उल्लेख नहीं होता। ग्रन्थ के अन्तिम प्रकरण में अनन्तानन्दगिरि ने आचार्य शंकर के द्वारा वैष्णवमत तथा वाजसनेयिकमत, सौरमत तथा शाण्डिल्यमत के स्थापन की बात लिखी है!!!

(३) चिद्विलास यति—शङ्करविजय-विनास—यह ग्रन्थ गुरु-शिष्य के संवादरूप में लिखा गया है। गुरु का नाम है—चिद्विलास यति और शिष्य का विज्ञानबन्ध। शिष्य ने गुरु से शंकराचार्य के जीवनवृत्त के विषय में जिज्ञासा की। उसी की निवृत्ति के लिए इस ग्रन्थ का प्रणयन हुआ। अनन्तानन्द गिरि

ने अपने शंकरविजय में चिद्रविलास तथा विज्ञानकन्द को आचार्य का साक्षात् शिष्य बतलाया है। इस ग्रन्थ तथा पूर्ण ग्रन्थ में अनेक बातों में चिद्रविलासयति : साम्य है— घटनाओं में तथा भौगोलिक स्थानों के नाम में भी। शंकरविजय इस ग्रन्थ में ३२ अध्याय है। इसके आरम्भ में नारद जी के विलास भूमण्डल की दशा देखते-देखते केरल गमन का तथा धार्मिक दुरवस्था का विशेष वर्णन है। यह तैलङ्गाधरो में मद्रास से बहुत पहले ही प्रकाशित हुआ है। अब नागरी में काशी से प्रकाशित हो रहा है।

(४) राजचूडामणि दीक्षित—शङ्कराभ्युदय—दीक्षित जी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवियों में अन्यतम थे। इनके पिता का नाम था रत्नखेट श्रीनिवास तथा माता का कामाक्षी। वह तञ्जोर के राजा 'रघुनाथ' के आश्रय में रहते थे, जिनकी प्रशंसा उन्होंने 'रघुनाथभूपविजय' काव्य में की है। वे दार्शनिक भी थे तथा साहित्यिक भी। जैमिनि सूत्रों की 'तन्त्र शिक्षामणि' नामक व्याख्या की रचना १६३६ ई० में हुई 'रुक्मिणी बल्याण' काव्य में रुक्मिणी के विवाह की कथा विस्तार के साथ लिखी गई है। इन्हीं का लिखा हुआ 'शंकराभ्युदय' नामक काव्य भी है जिसके भावि १६ सर्ग प्रकाशित हुए हैं।

(५) माधव—शङ्करदिग्विजय—आचार्य शंकर के विषय में यही ग्रन्थ सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। हमारा आचार्य-त्रिपयक विशेष ज्ञान इस ग्रन्थरत्न के ऊपर अवलम्बित है। ग्रन्थरत्न दर्शन के विशिष्ट विद्वान् प्रतीत होते हैं, क्योंकि इस ग्रन्थ पर उनकी विद्वत्ता की गहरी छाप पड़ी हुई है। मंडन मिश्र तथा भट्टभास्कर के साथ शंकराचार्य के वास्तविक के जा प्रसङ्ग नवम तथा पन्द्रह सर्ग में क्रमशः धरिणित है, वे माधव के दर्शनज्ञान के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।^१

प्रश्न यह है कि इसके रचयिता 'माधव' कौन हैं? परम्परा से विद्यारण्य स्वामी जिनके गृहस्थाधम का प्रसिद्ध नाम माधवाचार्य था, इसके कर्ता माने जाते हैं। परन्तु विशेष अनुशीलन करने पर यह मत उचित नहीं प्रतीत होता। इस निर्णय पर पहुँचने के अनेक कारण हैं :—

(क) विद्यारण्य स्वामी शृंगेरीमठ के अध्यक्ष थे, अतः उनके ग्रन्थ में उसी मठ की परम्परा तथा मान्यता का उल्लेख होना न्यायसंगत प्रतीत होता है, परन्तु

^१ इस शङ्करविजय का टिप्पणी तथा ऐतिहासिक भूमिका के साथ लेखक ने अनुवाद किया है जिसका प्रकाशन अथलनाथ ज्ञानमन्दिर (हरिद्वार) में हुआ है, सं० २०००।

बात ऐसी नहीं है। शृंगेरीमठ ने 'गुरुवंश-महावाक्य' अपनी घोर छि प्रकाशित किया है। इस काव्य में वरिष्ठ शंकराचार्य का वृत्त माधव-वरिष्ठ चरित से मूलतः पृथक् है।

(ख) शंकरत्रिविजय का रचयिता अपने माप को 'नवकालिदास' कहता है—
बागेपा नवकालिदासविदुषो दोषोऽग्नित्वा दुष्कवि-

श्रुतिनिष्कस्युः क्रियेत विवृता घेनुस्तुर्धोरिव । १।१०

माधवाचार्य के ग्रन्थ में इस उपाधि का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अतः स्पष्टतः यह काव्य 'नवकालिदास' उपाधिधारी किसी माधव भट्ट की रचना होगी।

(ग) माधव (विद्यारण्य) के ग्रन्थों की सूची में इस ग्रन्थ का उल्लेख नहीं मिलता।

(घ) इस ग्रन्थ के पचीस श्लोक (सर्ग १२।१-२४ श्लोक) राजचूडामणि दीक्षित के शंकराम्युदय (सर्ग ४, श्लोक २-६, ७।१४-२३) से श्लोके के श्लो उद्धृत किये गये हैं। अतः इसकी रचना १७ वीं शताब्दी के अनन्तर होनी चाहिए। माधव विद्यारण्य का समय १४ वीं शताब्दी है।

(ङ) माधव विद्यारण्य की प्रमत्त शैली से इस काव्य की शैली भिन्न पड़ती है। पदमैत्री उन्नती शब्दी नहीं है। जान पड़ता है, कोई काव्यकला का अनभ्यासी व्यक्ति पद्य लिख रहा हो।

(च) इस काव्य में अनेक इतिहास-विरह बानें शील पड़ती हैं जिनका उन्नेन विद्यारण्य जैसा माननीय आचार्य कभी नहीं करता। शैयसम्प्रदाय के आचार्य अमिन्थशुभानाथ का शास्त्रार्थ टीकर के साथ दिग्माना इतिहास तथा कालगणना दार्ज के विरह है। अमिन्थ गुप्त^१ बादमीर के निवासी थे, कामरूप के नहीं। वे टीकर से छीन छी वर्ष बाद अत्रतीर्ण हुए थे। उन्नी प्रकार टीकर का शास्त्रार्थ बालु, दण्डी, मयूर,^२ लखनकार^३ (लखनगर-एदसाय के रचयिता कविवर धीरुर्ष), भट्ट मास्कर^४, उदयनाचार्य^५ (१० शतक) के साथ इस ग्रन्थ में

^१ तरनन्तरमेव कामरूपानधिगत्याभिनप्रोपशब्दगुप्तम् ।

अत्रदन् वित्त शास्त्रभाष्यकारं ए च मनो मनोरमालुनोचे ॥—११।१५८

^२ स कथाःनिरवतीनु प्रणिद्वान् विनुपान् बालममुरदलिदुश्वान् ।

शिपिसोऽतदुर्धताभिमतान् निजभाष्यधवणोऽनुर्वाचकार ॥

—सं० दि० १५।१४१

^३ ददुमुनि-निवृत्त-वर्ष-शास्त्रं दृग्भट्टोऽदनादिकैरज्यम् ।

त हि लखनकारमुदयं कथ्या द्युष्य वदं वदं चकार ॥— सं० दि० १५।१५७

^४ इत्यथ दं दि० १५।१६०—१४० एव भट्टमास्कर के साथ शास्त्रार्थ ।

दिललाया गया है। इनमें प्रथम तीन ग्रन्थकार हांकर से प्राचीन हैं तथा अन्तिम तीन आचार्य हांकर से परचातवर्ती हैं। इन छहों की समसामयिकता प्रदर्शित करना नितान्त अनुपयुक्त है।

इन्ही कारणों से बाध्य होकर हमें कहना पड़ता है कि माधव-विद्यारण्य इसके कर्ता नहीं है। 'नवकासिदास' की उपाधि वाले, 'भारतम्पू' के रचयिता माधव भट्ट के नाम से प्रख्यात हैं। वे ही इस दिग्विजय के भी रचयिता हैं। वे दक्षिण निवासी थे और राजबूडामणि दीक्षित (१६ शतक) से भी प्राचीन हैं। 'भारतम्पू' तथा इस विजय की काव्यशैली में नितान्त साम्य है।

इस काव्य के ऊपर दो टीकाएँ उपलब्ध होती हैं—

(क) वेदान्त डिण्डिम—इसकी रचना काशी में सारस्वत परिव्रत रामकुमार के पुत्र धनपति सूरि ने १८५३ विक्रमों में की। (ख) टीकाएँ भट्टैतराज्यलक्ष्मी—इसके लेखक, अनेक ग्रन्थों के निर्माता अच्युतराय मोटक^१।

(६) सदानन्द व्यास—शङ्करदिग्विजयसार—सदानन्द पंजाब के रावलपिंडी के पास रहनेवाले थे। बालरूपन में ही भरोष विद्याओं में प्रौढ़ता प्राप्त कर वे पौराणिक वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। वे नानकपन्थी साधु बाबा रामदयाल जी के साथ काशी भाये और रामघाट के पास 'बासूजीका कर्म' नामक मुहल्ले में पुराणों की कथा कहा करते थे। किसी धनाढ्य व्यक्ति ने साधुजी को बड़ी सम्पत्ति दी। साधुजी थे विरक्त। उन्होंने उसमें से एक कौड़ी भी नहीं छुई और सम्पूर्ण धन व्यासजी को ही दे डाला। इसी रूपसे व्यासजी ने एक शिव-मन्दिर मणिकणिका घाट पर बनवाया जो आज भी इनकी विमल-कीर्ति की कहानी सुनाता हुआ खड़ा है। परिव्रत रामकुमारजी नामक सारस्वत ब्राह्मण के पुत्र धनपति सूरि को इन्होंने विद्या ही का धान नहीं दिया, प्रत्युत अपनी गुणवती कन्या का भी विवाह उन्हीं के साथ कर दिया। ये धनपति सूरि वे ही हैं जिन्होंने माधवकृत शङ्करदिग्विजय की 'डिण्डिम' नामक टीका का प्रणयन किया है। सदानन्द व्यास ने ग्रन्थों के निर्माण-काल का भी उल्लेख किया है। शङ्करदिग्विजयसार का प्रणयन^२ १८३६ विक्रमों (= १७८० ई०) में तथा 'गीताभाव प्रकाश'

^१ पहली उपाख्या का समग्र भाग तथा दूसरे का सारोश मूलग्रन्थ के साथ आनन्दाश्रम ग्रन्थावलि में प्रकाशित हुआ है।

^२ रसगुणवसुचन्द्रे विक्रमादित्यराज्यात् समफलवति वर्षे चाश्विने भासि शुद्धे । श्वणसुतदशम्या भौमवारेऽर्जुनसने प्रथित इति निबन्धः सिद्ध ईशप्रसादात् ॥

का निर्माण १८३७ विक्रमी (= १७८१ ई०) में किया गया। मणिकर्णिका-
घाट पर शिव मन्दिर का निर्माण १८५३ विक्रमी में इन्होंने किया। अतः लगभग
दो-सौ वर्ष हुए इसी वाशीपुरी में इनका निवास था।

इनके ग्रन्थों की संख्या अधिक है। इनके ग्रन्थों में कतिपय प्रकाशित हुए हैं
और कतिपय अभी तक हस्तलिखित रूप में ही उपलब्ध हैं :—(१) अद्वैत-
सिद्धि-सिद्धान्त सार सटीक, (२) गीताभावप्रकाश (भगवद्-
ग्रन्थ गीता की पद्यमयी टीका), (३) प्रत्यक्तत्त्वचिन्तामणि सटीक
(छन्दोबद्ध वेदान्त का सिद्धान्तप्रतिपादक ग्रन्थ), (४) स्वरूप-
निर्णय, (५) महाभारत-सारसर्वप्रकाश, (६) रामायण-सारसर्वप्रकाश, (७)
महाभारत-सारोद्धार सटीक (८) दशोपनिषत्सार, (९) शङ्करदिग्विजयसार—
यह ग्रन्थ माधव के दिग्विजय ग्रन्थ का सारांश है। कहीं-कहीं तो माधव के श्लोक
व्यों के लिये रत्न लिए गये हैं। उदाहरणार्थ, पद्यसद का आध्यात्मिक गायन
(८।२१-३१) माधव के ग्रन्थ में ही अन्तर्गत हुआ है। इसे पठ कर
माधव के ब्रह्म प्रथम का श्रेष्ठ भलोभाँति जाना जा सकता है।

(७) कामकोटि पीठ के सम्प्रदायानुसार आचार्य का अरिष्ट कई बातों में निरत
है। यह पीठ माधव के दिग्विजय में अद्वैत नहीं रखता, प्रत्युत निम्नलिखित
कामकोटिपीठ के ग्रन्थों को ही प्रामाणिक मानता है जिनका निर्माण इस पीठ के
अध्यक्षों के अनुसार ग्रन्थ में समय-समय पर किया :—

(क) पुण्यश्लोक भञ्जरी—शङ्कर म १४ वें पीठाध्यक्ष सर्वज्ञ सदाशिव-
बोध (१५२३-१५२६ ई०) के द्वारा रचित यह ग्रन्थ गौरवनाला माना जाता
है। इसमें १०६ श्लोक हैं, जिनमें पीठ के आचार्यों का जीवनवृत्त श्रेष्ठ में दिया
गया है।

(ख) गुरुरत्नमाला—राज्ञी के १५ वें अध्यक्ष परम सिवेन्द्र सरस्वती के
द्विप्य सदाशिव ब्रह्मेन्द्र की यह कृति है जिनमें वहाँ के पीठाधीश्वर का वृत्त ८६
आर्षाओं में निबद्ध किया गया है।

(ग) परिशिष्ट तथा सुपमा—राज्ञी के ६१ वें अध्यक्ष महादेन्द्र सरस्वती
के द्विप्य, आत्मबोध की ये दोनों रचनाएँ हैं। परिशिष्ट में केवल १३ श्लोक
हैं जो भञ्जरी की रचना के अनन्तर होने वाले पीठाध्यक्षों (१४वें—६०वें) का

१ मुनिगुरुशुचन्द्रे विक्रमादित्यराज्यान् शुभश्रमवति चरे माधमाने तिनैः ।

पशुपतिनिषित्तयो अन्धकारे मुक्ताने चिबुत इति निबन्ध निद्व ईशप्रसादात् ॥

२ इन ग्रन्थों के लिए इष्टव्य ए०० के० वेङ्कटेश्वरनृत्त 'श्रीशङ्कराचार्य ऐंड रिज
कामकोटि पीठ' ।

वर्णन करते हैं। 'सुपमा' गुरुरत्नमाला की टीका है जिसका निर्माण १६४२ एके (= १७२० ई०) में किया गया।

(८) मालाबार प्रान्त में आचार्य के जीवनचरित के विषय में अनेक प्रवाद तथा किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं जो अन्यत्र उपलब्ध वृत्त से अनेकांश में विभिन्न हैं। इन केरलीय प्रवादों से युक्त आचार्य का जीवन-चरित 'शकराचार्य-चरित' में मिलता है। इसके रचयिता का नाम गोविन्दनाथ यति मालाबार प्रान्त में है जो संभवतः संन्यासी थे, परन्तु निश्चयतः केरलीय थे। आचार्य के ग्रन्थ यमक-काव्य 'गौरीकल्याण' के रचयिता, राम बारियर के शिष्य, करिकाटग्रामन के निवासी गोविन्दनाथ हैं वे यति महोदय भिन्न प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ की विशिष्टता गम्भीर उदात्त-शैली है। न तो इस में कल्पना की ऊँची उड़ान है और न अतिशयोक्ति का अतिशय प्रदर्शन। स्वाभाविकता इसकी महती विशेषता है। इस ग्रन्थ के केवल ६ अध्याय हैं जिनमें आचार्य का संक्षिप्त चरित उपलब्ध है। ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसके रचनाकाल का पता नहीं चलता परन्तु यह ग्रन्थ १७ वीं शताब्दी के पीछे का प्रतीत नहीं होता^१।

(९) इधर शृंगेरीमठ के प्राचीन ग्रन्थालय से उपलब्ध ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है जिसका नाम गुरुवंश काव्य है। इसका केवल प्रथम भाग (१ सर्ग—७ सर्ग) श्री वाणीविलास प्रेस से प्रकाशित हुआ है। इसकी रचना हुए गुरुवंशकाव्य चौ-वयं से कुछ ही अधिक बीता होगा। इसके रचयिता का नाम काशी ल मणु शास्त्री है जो आजकल के शृंगेरी मठाध्यक्ष से पूर्व चतुर्थ अध्याय श्री सच्चिदानन्द भारती स्वामी के समा-बंधित थे। लक्ष्मण-नास्त्री नृसिंह स्वामी के शिष्य थे, जिनकी कृपा से वे विद्यापारंगामी हुए थे। ग्रन्थालय के शृंगेरीमठ के पंडित होने से तथा हस्तलिखित, प्रति के शृंगेरी में उपलब्ध होने के कारण यह अनुमान अर्थात् न होगा कि इस ग्रन्थ में प्रदत्त चरित शृंगेरी की परम्परा के अनुकूल है। ग्रन्थ की पुस्तिका में 'सच्चिदानन्दभारती मुनीन्द्र निर्माविते' शब्द से इसकी पुष्टि भी होती है। इस ग्रन्थ के केवल प्रथम तीन सर्गों में ही आचार्य का जीवन-चरित सत्तर में उपस्थित किया गया है। ग्रन्थ सर्गों में शृंगेरी गुरुपरम्परा का साधारण उल्लेख कर श्री विद्यारण्य स्वामी का चरित ही कुछ अधिकता से वर्णित है। इस 'शंकरचरित' में भी अनेक विलक्षण तथा नवीन शानें हैं।

^१ इस सम्प्रदाय की जीवनी के लिए द्रष्टव्य—ग्रन्थकारलिखित शंकर-रिषिकत्रय, परिशिष्ट ४, पृ० ५८३—५८६

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त पुराणों में भी स्थान-स्थान पर शङ्कराचार्य के जीवन की ओर संकेत मिलते हैं। मार्कण्डेय पुराण, स्कन्दपुराण, कूर्मपुराण^१ तथा सौर-पुराण^२ में तीर्थों के वर्णन के अवसर पर आचार्य का चरित संकेतित है यथा वर्णित है। 'शिवरहस्य' के नवम अंश के १६ वे अध्याय में पुराण में शंकर की अवतारकथा का विशिष्ट वर्णन है जो यहाँ परिशिष्ट शंकर-चरित रूप में दिया जाता है। 'शिवरहस्य', अभी तक अमुद्रित ही है। यह एक प्रकाण्ड विपुलकाय ग्रन्थ है जिसका मुख्य विषय शिवोपासना है। इसके अनेक खंड हैं जिन्हें 'अंश' कहते हैं। यदि उपरि निर्दिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित हो जाय तो बड़ा ही अच्छा हो। इस समीक्षण में स्पष्ट है कि आचार्य के जीवनवृत्त लिखने की ओर प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही है। क्यों न हो, आचार्य शंकर दिव्य विभूति हैं जिनके चरित्र तथा उपदेश का चिन्तन और अनुशीलन प्रत्येक भारतीय का हो नहो, प्रत्युत प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य है। महत्त्व के कारण ही तो वे शंकर के अवतार माने जाते हैं।

परिशिष्ट

शङ्कराचार्यावतारकथा ।

स्कन्द उवाच

तदा गिरिजया पृथस्त्रिकालमतिप्रलोकनः ।

भविष्यच्छिष्यभक्तानां भक्ति संशोध्य विस्मयन् ॥ १ ॥

मौलिमान्दोलयन् देवो बभाषे वचनं मुने ।

शृणुष्वभेमिगणैर्मुनीशैश्च सुरैस्तथा ॥ २ ॥

^१ कर्त्तुं रडो महादेवो लोकानामीश्वरः परः तदेव साययेन्मृणां देवतानां च ईषतम् ॥

करिष्यस्यतारं स्वं शङ्करो नीललोहितः श्रौतस्मार्तप्रतिग्राह्यं भक्तानां हितकाम्यया ॥

उपदेशयति सज्जानं शिष्यानां श्रुतसम्भितम् सर्ववेदान्तसारं हि धर्मान् वेदान्तदर्शनात् ॥

ये तं प्रीत्या निसेवन्ते देन सेनोपचारतः निजित्य कलिजान् शोषान् यान्ति ते परमं पदम् ॥

—कूर्मपुराण, ३० अ०, श्लोक ३२-३५

^२ चतुर्भिः सह शिष्यैश्च शङ्करोऽवनरिष्यति ।

स्यात्पूर्वम् व्यासमुत्राणि धृतेर्यं यथोचिनम् ।

त एवायं धृतेर्ब्रह्मः शङ्करः सविताननः ।—सौरपुराण

ईश्वर उवाच

प्रभावं शिवभक्तानां भविष्याणां कलावपि ।
 शृणु देवी भविष्याणां भक्तानां चरितं कलौ ॥ ३ ॥
 वदामि सहस्रहेलाहं शृण्वतां भक्तियर्षनम् ।
 गोपनीयं प्रमत्नेन नाख्येयं यस्य कस्यचित् ॥ ४ ॥
 पापञ्च पुण्यभाग्युभयं श्रोतृणां मङ्गलावहम् ।
 पापकर्मैकनिरतान् विरतान् सर्वकर्मसु ॥ ५ ॥
 शर्णाश्रमपरिभ्रष्टानघर्मप्रवृत्तान् जनान् ।
 कल्पकथौ मञ्जमानांस्तान् दृष्टवाञ्छुक्रोशतोऽभ्युक्तेः ॥ ६ ॥
 मर्दशजातं देवेशि कलावपि तपोधनम् ।
 केरलेषु तदा विप्रं जनयामि महेश्वरि ॥ ७ ॥
 तस्मै च चरितं तेषु वक्ष्यामि शृणु शैलजे ।
 कल्यादिमे महादेवि सहस्रद्वितीयात् परम् ॥ ८ ॥
 सारस्यतास्तया गोदा मिथ्याः कर्णजिना द्विजाः ।
 ग्राममीनाशना देवि ह्यार्यावर्तनिवासिनः ॥ ९ ॥
 शीतला विग्न्यनिलया भविष्यन्ति महीतले ।
 शब्दार्थज्ञानकुशलास्तर्ककर्मगुद्वयः ॥ १० ॥
 जैना बौद्धा बुद्धिभुक्ता भीमासनिरस्य कलौ ।
 वेदबोधदवाक्यानामग्यधैव प्ररोधकाः ॥ ११ ॥
 प्रत्यक्षवाङ्कुशलाः शल्पभूषा कलौ शिवे ।
 मिथ्याः शास्त्रमहासम्पन्नैरद्वैतोच्छेदिनोऽभ्युक्तेः ॥ १२ ॥
 कर्मैव परमं ध्येयो नैवेद्यः फलदायकः ।
 इति मुक्तिपरामुष्टवाक्यैरद्वैतोपयन्ति च ॥ १३ ॥
 तेन धोरकुशाचाराः कर्मसारा भवन्ति च ।
 तेषामुत्पाटनार्थाय सुजाभीशो मर्दशतः १ ॥ १४ ॥

१ कालट्ठारये ग्रामवर्गे केरलासङ्गुतीरुते ।

विद्याधिराजतनयः प्राज्ञादिशिवपुरर्वभौ ॥

ततस्तदाशिवशम्भुसौत्रानुग्रहतत्परः ।

तपोमहिम्ना तत्पुत्र्यां प्रथिवेन ह्यतेजसा ॥

सा शरणं शर्तां गर्भमादिरय समतेजसम् ।

अजायत शुभे काले पञ्चोत्तरहस्तं पुत्रे ॥

धानन्दन् बान्धवास्तत्रैव पुत्रवर्गे दिव्यपुत्रैः ।

राजोर्वरमनुस्मृत्यै पिता शिवगुरुः क्विस ॥

केरते शशमयामे विप्रपत्न्या मदंसतः ।
 भविष्यति महादेवि शङ्करास्यो द्विजोत्तमः ॥ १५ ॥
 उपनीततदा मात्रा वेदान् साहजान् ग्रहियति ।
 घन्दावपि सतः शब्दे विहृत्य स तु तर्कजाम् ॥ १६ ॥
 मतिं भोमांसमानोऽसौ वृत्ता वास्त्रेषु निरुचयम् ।
 शदिमत्तद्विषयान् शङ्करोत्तमकेसरी ॥ १७ ॥
 भिनत्सेव तदा बुद्धान् सिद्धविद्यानपि द्रुतम् ।
 ज्ञानान् विजिज्ये तरसा क्षयाभ्यान् कुमवानुमान् ॥ १८ ॥
 तदा भातरमामन्त्र्य परित्राट् स भविष्यति ।
 परिशात्रकरूपेण मिथ्यानाथमद्रूपवान् ॥ १९ ॥
 दण्डहस्तस्ताया कुण्डो कार्यायवसनोज्ज्वलः ।
 भस्मदिप्यन्निपुणकुण्डो रक्षाक्षामरणोज्ज्वलः ॥ २० ॥
 तारहरार्थपारोक्ष्यं शिवतिङ्गार्चनप्रियः ।
 स्वमित्येस्तादृषैर्धुंष्यन् भाष्यवाक्यानि सोऽम्बिके ॥ २१ ॥
 महत्तयिद्यया मिश्रुविराजति शशाङ्कवत् ।
 सोऽशैतोन्देहवान् पापानुच्छिदाक्षिप्य तर्कतः ॥ २२ ॥
 स्वमतानुगतान् देवि करोत्येव निरर्गलम् ।
 तयानि प्रत्ययस्तेषा नैवासीत् ध्रुविदर्शने ॥ २३ ॥
 मिथ्याः शास्त्रार्थकुशास्तर्कवर्षानुदयः ।
 तेषामुद्धोषनार्थाय त्रिव्ये भाष्यं करिष्यति ॥ २४ ॥
 भाष्यपुष्पमहावाक्यैस्तिथ्यवातान् हनिष्यति ।
 ध्यासोपदिष्टसूत्राणां द्वैतवाक्यारमणं शिवे ॥ २५ ॥
 अद्वैतमेव सूत्रार्थं प्रामाद्येन करिष्यति ।
 अविमुक्ते समासोऽयं ध्यायं वाक्यैर्निजित्य च ॥
 शङ्करं स्तौति हृष्टात्मा शङ्करास्योऽपि भक्तरी ॥ २६ ॥

आमुने हृष्टतां ज्ञानप्रपि नोवाच शिष्यन ।
 सर्वज्ञानिमुपुत्तान् शम्भुभ्यस्तस्य संभरन् ॥
 तेजसा तस्य च शिशीस्मृनिपेहोदरस्थितेः ।
 मैत्रं तपो नियतुं तदद्भुतमिवास्मदम् ॥—आनन्दगिरिने
 १ इत्यासदत्तापुस्तकं पृष्ठतेजः पुरःक्षतेजः ।
 जनो श्रीशङ्कराचार्योऽहंकारात्तादवस्तथा ॥
 विद्युत्परीतमिन्द्रो महादेवस्तदद्भुतम् ।
 न तु शम्भो मुनिधेर्दं वाह्यं चरमात्मिकः ॥

शंकर उवाच

सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किञ्चिद्विद्यावाप्त्यं ब्रह्म सत्यं जगद्धि ।
 ब्रह्मवेदं ब्रह्म पश्चात्पुरस्तादेको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे ॥ २७ ॥
 एको देवः सर्वमूर्तेषु गूढो नानाकारो मासि भावैस्त्वमात्मा ।
 पूर्णापूर्णां नामरूपेविहीनो विश्वातीतो विश्वरूपो महेशः ॥ २८ ॥
 मूर्तं भव्यं बर्तमानं त्वयीशे सामान्यं वै देश-कालादिहीनः ।
 नो ते मूर्तिर्देवेष्वस्त्वसङ्गः सङ्गीव त्व लिङ्गसस्थो विभासि ॥ २९ ॥
 त्वज्जरासा वै सोम-सूर्यान्तेन्द्रा भोषैवोदेल्येष सूर्यदक्ष देवः ।
 त्वं वेदादीं स्वर एको महेशो वेदान्ताना सारवाक्यार्थवेद्यः ॥ ३० ॥
 वेद्यो वेद्यः सर्ववेदारमन्त्रो मितोऽहं हृद्व्या तव हृतमोऽहम् ।
 ओङ्कारार्थः पुरुषस्त्वमूर्तं च सत्यज्ञानानन्दभूमासि सोम ॥ ३१ ॥
 ब्रह्मो मुक्तो नासौ सङ्गी स्वसङ्गः प्राणप्राणो मनसस्त्वं मनश्च ।
 स्वतो वाचो मनसा सन्नितृतास्तवानन्दज्ञानिनो बुद्धभावाः ॥ ३२ ॥
 स्वतो जातं मूर्तजातं महेश स्वया धीवत्येवमेवं विनिश्चम् ।
 स्वय्येवान्ते संविशत्येव विश्वं रवा वै को वा स्तीति तं हृदयमीशम् ।
 किञ्चिज्जात्वा सर्वमास्येव बुद्ध्या स्वामारमानं वेदि देवं महेशम् ॥ ३३ ॥

ईश्वर उवाच

इति साङ्करवाक्येन विश्वेशाख्यादहं उवा ।
 प्रादुर्भूव लिङ्गात् स्वाद् अलिङ्गोऽपि महेश्वरि ॥ ३४ ॥
 त्रिपुण्ड्रविलसत्फालश्रन्धार्धकृतशेखरः ।
 नागानिनोत्तरासङ्गो नीलकण्ठस्त्रिलोचनः ॥ ३५ ॥
 शरकाकोदरानन्दरागद्वारस्त्वयाऽम्बया ।
 समग्रं महादेवि प्रणतं यतिनां वरम् ॥ ३६ ॥
 त्रिपुण्ड्रश्रुतिः संयुक्तं भस्म-ध्वासाभूषणम् ।
 भर्दसातस्त्वं आतोऽसि शुवि चाद्वैतसिद्धये ॥ ३७ ॥
 पापमिथ्याप्रितैर्भागिर्जैनदुर्बुद्धिबोधनीः ।
 मिन्ने वैदिकसंसिद्धे भट्टेते हृतवाक्यतः ॥ ३८ ॥

कृतार्थोऽस्मि भक्तपाददर्शनादित्यभाषत ।

शुक्लाचार्यं मित्रा मिथ्याऽप्यद्वैतं पारमार्थिकम् ॥

उपदेशं मृणामेवं कुरु भस्मेन सर्वतः ।

हरपुरवचान्तर्दधे ब्रह्मा ष्यात्तत्र भगवान्मुनिः ॥

—इति ध्यानन्दगिरौपदिशिवजये शतुःपञ्चाशत्प्रकरणे

तद्भेदगिरिवज्रस्य सञ्जातोऽसि मर्दगतः ।
 द्वाविंशत् परमायुस्ते वीघ्न वैनासमावस ॥ ३८ ॥
 एतन् प्रतिगृह्णाण एवं पद्भित्ङ्गं मुमुक्षुष्य ।
 मस्म-श्रदानसम्पन्नः पद्भित्ङ्गपरायणः^१ ॥ ४० ॥
 वारददावर्धनेद्य तारेण मणितेन च ।
 वित्तरत्नैश्च कुमुभैनेवेद्यैश्चिपेररि ।
 विचारं सावधानेन गच्छ सर्वजवाप च ।
 रक्ष्ये वैनासावनरमुगानीगतमहा-
 सप्तपद्यन्नामं स्वदिकपदलं विद्मद्भुतहम् ।
 समानोतं सोमोत्तविमसमोत्पर्वं परं
 क्वी लिङ्गाभाषा भवति हि विमुक्तिः परतया ॥ ४२ ॥
 स गङ्गुरा मा प्रणुनाम मस्वरी मस्वरं तस्वरवर्धनायै ।
 सद्गुणं लिङ्गानि जयाम येनाद् भूमौ ग बुद्धार्त-वैत-मियान् ॥ ४३ ॥
 तद्योग-योग-वर-मुक्ति-गुणोद्योगलिङ्गार्थान् प्राप्तव्यः स्वराधमे ।
 तान् वै विदित्य तस्मात्प्रणनास्वराधैमियान् स वाञ्छ्यामप तिष्ठिमाप ॥ ४४ ॥
 इति श्रीगिरिवरहस्ये महासिद्धारवे नवमोऽध्यायः ॥ ४५ ॥
 ॥ ॐ तत्सत् ॥

॥ ॐ तत्सत् ॥

^१ परमायुस्त्वं प्राप्तं वदन्त्यस्य योगविद्यात्साक्षिविरचयमश्वारः वैनासमपिण्डस्य
 वार्धनीयमेतं परमेस्वरं प्राप्तामन् । स्वात्मतयाऽनुमापानःपीतस्य च परमगुरोरोदनः
 परमेस्वरः पद्भित्ङ्गानि प्रकाशयामास । जगदनुपहापाभिवान्मन्वगारेण
 सह साग्याद्यप्य पुनरवनीयतमासाद्य वेदारधेयं एकं मुक्तिमिद्वारं तत्र प्रविष्टायै
 तपोवपुष्वचान् पुत्राद्यं निदोत्रयामास । ततः कुम्भोत्रमायान् वररीकारायल्लक्षणं
 कृत्वा तत्र पीपील्यनानावर्णानिदुर्गं कश्चिद् द्विमन्त्रान्निध्याञ्च भगवन्मन्त्रिमुवाच—
 भी नारायण ! स्वात्मन् ! सद्गुणोद्योगं स्नात्वाद्यं वेद्येन । ग तु नारायणः
 इत्युद्योगः प्रवेद्यान् पुत्रमनरितस्य शरयामास । तत्रै स्नात्वा श्रीगङ्गुराचार्यं
 पुत्रान् । तस्माद् द्वारवादिद्विद्वन्मन्त्रिणोद्योगवन्तान् प्रारक्षितेभ्य मोक्षरहेऽस्वरं
 मासः तत्र तिष्ठे पुत्रदमनः परमगुरं वरनामहं विद्मद्भुतहम् तत्रयान्
 पुत्रार्थं निदुग्य तत्र प्रमादयोऽप्यमहाप—इति आनन्दपिण्डे पद्भित्ङ्गपरायणः ।

^२ एतन् परं नारायणो मन्त्रवन्तौ कृत्वा मन्त्रव्यापदेहं शृङ्गनिमित्तयोरे
 पुद्गलपिण्डे चर्चं विद्येयं तदपि परदेव्यः नारायणो विचार्य, "एवमन्त्रार्थं
 विद्यां यत्र सदाधये" इत्युद्योगं विद्येयं कृत्वा तत्र विद्येयं विद्येयं
 कृत्वा ' वार्धनीयमेतं परमेस्वरं' इत्युद्योगं विद्येयं कृत्वा तत्र विद्येयं विद्येयं

यैश्या इति श्यवहारः । यस्त्वद्वैतमते स्थित्वा भारतीपीठनिन्दकः । ज्ञ याति नरकं घोरं यावदाभूतसम्प्लवम्—इत्यादि ६२ प्रकरणे ।

तत्रैव श्रीपरमगुरुः द्वादशाब्दकालं विद्यापीठे स्थित्वा बहुशिष्येभ्यः शुद्धाद्वैतविद्यायाः सम्यगुपदेशं कृत्वा तदन्तरं पद्यपादाख्यं कञ्चिच्छिष्यं पीठाध्यक्षं कृत्वा भोगनामकं लिङ्गम् तस्मिन् पीठे निक्षिप्य स्वयं निःशब्दकाम - इत्यादि ६३ प्रकरणे ।

अतः सर्वेषां मोक्षकलप्राप्तये दर्शनादेव श्रीचक्रं प्रभवतीति भगवद्भिराचार्यैः तत्र निर्मितम् तस्माद् मुक्तिका शिभि सर्वैः श्रीचक्रपूजा कर्तव्या, इति निश्चितम् । तत्रैव निजापासयोग्यं मठमपि परिकल्प्य तत्र निजसिद्धान्तमद्वैतं प्रकाशयितुमन्तेवासिनं सुरेश्वरमाहूय योगनामकं लिङ्गं पूजयेति तस्मै दत्त्वा, स्वमन्त्रं कामकोटिपीठमधिकृत्यवस्याप्य शिष्यजनैः परिपूज्यमानः श्रीपरमगुरुः सुखमाप्त—६५ प्रकरणे ।

तत्रैव सर्वलोकैकसाक्षिचैतन्यानुभवविविक्तभूत—भविष्यद्-वर्तमानकालः परमगुरुः स्वतंत्रपुरवः शुद्धाद्वैतनिष्ठागरिष्ठान् सेतुहिमाचलमध्यदेशस्थानशेषान् ग्राह्यणाशोन् कृत्वा, तदीयानेवाङ्गीकारसमर्थनिजसिद्धमपरम्परामाकल्पं साङ्ख्यपीठादितत्त्वट्टणस्थायिनीं कृत्वा सम्मूलादेव सकल शिष्येभ्यो मोक्षमार्गोपदेशं च कल्पयित्वा, ततः कलावस्तिम् युगे नानापायविध्वस्तज्ञानविद्याङ्कुरेषु मत्पुत्रेषु शुद्धाद्वैतविद्याधामनधिकारिषु, तेषां वृत्तिः पुनरपि मधेष्टं विभ्रुज्जलं भवतीति सम्पत्तिचार्यं, लोकरक्षार्यं धर्माश्रमपरिपालनार्यं च मत्कल्पनां जीवेशभेदास्पदा रचयितुमुपक्रम्य निजसिद्धं परमकालान्तर्गतं हृष्टवेदमाह—इत्यादि ६६ प्रकरणे ।

ततः परं सर्वलोकगुरुराचार्य- स्वशिष्यान् परमतकालानलादियतीन् तदव्याप्त्य तत्र-तत्र शिष्येषु प्रेषयित्वा तदनन्तरं समीपस्थमिन्द्रसम्प्रदायानुवर्तिनं सुरेश्वराचार्यमाहूय “भो शिष्य इदं मोक्षलिङ्गं चिदम्बरस्थले प्रेषयेत्पुस्त्वा” स्वयं स्वलोकं गन्तुमिच्छुः काञ्चीनगरे मुक्तिस्थले कदाचिदुपविश्य स्थूलशरीरं मुक्षमेष्टन्तर्पाप्य तद्रूपो भूत्वा मुदमं कारणे विलीनं कृत्वा चिन्मात्रो भूत्वा, अष्टगुणमात्रपुण्यस्तदुपरि पूर्णमक्षरएडाकारमानन्दं प्राप्य सर्वजगद्भयापकचैतन्यमभवत् सर्वश्रापञ्चेतन्यहरेणाद्यापि निष्ठति—१३० प्रकरणे इति । श्रीं तत् सत् ।

तृतीय परिच्छेद शंकरपूर्व-भारत

किसी धर्म का प्रवाह अविच्छिन्न गति से एक समान ही सश प्रवाहित नहीं होता; उसकी गति को रोकने वाले अनेक प्रतिबन्ध समय-समय पर उत्पन्न होते रहते हैं, परन्तु शक्तिशाली धर्म कभी इन प्रतिबन्धों को परवाह नहीं करता। यदि उस धर्म में जीवनी शक्ति की कमी नहीं होती, तो वह इन विभिन्न शक्यताओं के दूर करने में सर्वथा समर्थ होता है। इस कथन की सत्यता का प्रमाण वैदिकधर्म के विकास का इतिहास है। वैदिकधर्म की गति को अक्षरों के करने वाले अनेक विभिन्न समय-मनस्य पर ध्यान रहे, परन्तु इस धर्म में इतनी जीवन्त है, इतनी शक्ति-मत्ता है कि वह इन विघ्नों के प्रवाह को दूर हटाता हुआ प्रायः भी सशक्त है—सम्य समार के धर्मों के सामने अपनी महनीयता के कारण अपना मस्तक ऊपर उठाते हुए है।

वैदिकधर्म का बौद्धधर्म से तथा जैनधर्म से सम्पर्क मदा होता रहा। पान-गणना के हिमाचल में जैनधर्म का उदय बौद्धधर्म से पूर्व हुआ, परन्तु प्रभावशालिना तथा व्यापकता में वह उसने घट कर ही रहा। अतः वैदिकधर्म की मध्य-काल का सम्पर्क बौद्धधर्म के साथ ही विशेष रूप से होता रहा। उत्पत्ति-काल में तो यह सम्पर्क अत्यन्त साधारण कीटि का ही था। गौतममुनि स्वयं वैदिकधर्म के अनुयायी थे। उन्होंने अपने साधारणप्रधान धर्म का उपदेश उपनिषदों की मिति पर ही अक्षरमयित रखा। बौद्धधर्म तथा दर्शन की मूल मिति उपनिषद् ही है। कर्म-साधक की अनुशासितता, प्रत्यक्ष के मूल में अविद्या की कारण मानना, शून्या के उच्छेद में राष्ट्रीय आदि अन्धों से मुक्ति पाना, कर्म सिद्धान्त की व्यापकता—आदि सामान्य सिद्धान्त दोनों में ही उत्पन्न होते हैं। अतः वे मूल की उत्पत्ति का बौद्ध सिद्धान्त भी अत्यन्त उपनिषद् में निहित है। परन्तु परिस्तिथि को ध्यान में रख कर गौतममुनि ने अपने धर्म में अनेक ऐसी नवीन बातें सम्मिलित कर ही आगे निकरने में आचार मिलाया ही नहीं। श्रुति को अप्रमाण्य मान कर उन्होंने अतन्त्रता की अवधारणा तथा दसा का पारितोष्य कर दिया। अतन्त्रता के अन्तर्गत में लोगों के समय में बुद्धधर्म की शक्ति-शक्ति भी प्राप्त हो गया। अतः, क्या था ? इस धर्म को दिन-दूरी रात-बोगुनी उत्पत्ति होने लगे। अतः अतन्त्रता ने इसके विपुल प्रचार के लिए सारी शक्तियाँ

खर्च कर डाली। उसकी दृष्टि समन्वयात्मक थी, वह धर्मालो के समान ब्राह्मण के प्रति भी उदारभाव रखता था। परन्तु फिर भी बौद्धधर्म ने उसके उत्तराधिकारियों के समय में वैदिकधर्म को पैर तले कूचलने का उद्योग किया। इसका फल वही हुआ जो धार्मिक संघर्ष के युग में प्रायः हुआ करता है। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया जनमती ही है। भोरों के पतन के पीछे ब्राह्मणवंशी पुष्यमित्र ने गुंगवंश की स्थापना की (द्वितीय शतक) और वैदिक के भतीत गौरव को

गुंगकाल में आपत करने के लिए उसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये।

वैदिकधर्म कालिदास के 'मालविकाग्निमित्र' का नायक इसी पुष्यमित्र का प्येष्ठ तनय महाराज अग्निमित्र है। पुष्यमित्र के भयोप्या के शिलालेख से स्पष्ट है कि पुष्यमित्र ने दो बार अश्वमेध का विधान किया था (द्विरश्वमेधयाजिनः)। अश्वमेध वैदिकधर्म के पुनरुत्थान का प्रतीकमान था। मनु का वह ग्रन्थ जो दवा की भी दवा माना जाता है (मनुसंस्कृतत् तत् भेषजं भेषजतायाः)—अर्थात् मनुस्मृति इसी वैदिकधर्म के जागृतिकाल की महत्वपूर्ण रचना है।

गुंगो से कतिपय शताब्दियों के पीछे कुषाणों का काल आता है। इस काल में (विश्रम की प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी) प्रतिक्रिया के रूप में बौद्धधर्म ने उन्नति करना आरम्भ किया। कनिष्क तो था जाति से शकवंशीय, कुषाण भारत के बाहर से आया हुआ व्यक्ति, परन्तु धार्मिक भावना में वह बौद्ध धर्म का प्रसाधारण पक्षपाती तथा उदार प्रचारक था। उसने अपने समय में आचार्य वासुदेव की अध्यक्षता में बौद्धों की चतुर्थ सगौति बुलाई और भिक्षुओं को भेज कर चीन-जापान में इस धर्म का विपुल प्रसार किया। इसकी प्रतिक्रिया गुप्तों के साम्राज्यकाल में लक्षित होती है। गुप्त नरपति परम वैष्णव थे। उनके विरुद्धों में 'परम भागवत' भी एक विशिष्ट विरुद्ध था जिसका उल्लेख उन्होंने अपने शिलालेखों में बड़े गर्व के साथ किया है। पुराणों में नवीन संस्करण तथा अनेक स्मृतियों की रचना का समय बड़ी गुप्तकाल माना जाता है। गुप्त-नरेशों ने वैदिकधर्म की जायति के निमित्त अश्वमेध की प्राचीन परिपाटी का पुनः उद्धार किया। इस प्रकार देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वैदिकता की लहर चारों ओर फैल गई, परन्तु इस समय में भी बौद्धधर्म चुपचाप बैठ कर मुख की नींद नहीं सो रहा था। उसमें काफी जीवन्त था; उसके प्रचारकों के रोगों में धार्मिक उन्माद मरा था, बौद्ध विद्वानों के हृदय में अपने धर्म की फैलाने की पक्की सपना जाग रही थी। गुप्त लोगों की धार्मिक नीति सहिष्णुता से भरी हुई थी। वे एक धर्म को कुचल कर दूसरे धर्म के उत्थान के पक्षपाती न थे, परन्तु बौद्धधर्म के प्रचारकों के सामने न तो बौद्ध पहाड़ किसी प्रकार की दहावट

जाग गइया था और न उठाया हुआ भीतर मुहुर । साधुभाषण में इस बात के बीच-प्रकारको के विचार में एक बड़े जो भी बात कहे है कि वे वि.गोप का न गे सायायो के ऊपर अतः प्रभाव थाया वेने से गया उरि हाग प्रचारको को भी साधुभाषण करने में गर्व्य होने से । साधु के छात्री में—

कल्पितसंवाः प्रवितन्ति भाग्ये
केहं मदादि स्वयमे विद्याभुम् ।
शक्त्य भवोपार्जितविराजन्तीर्ष
लक्ष्मिपत्नी म ह्यु वैरपादीम् ॥

[जोड़ों के मनुमान विषय तथा संव के साथ उदासी को जाने का में करने के निरु उनके पर में प्रवेद करने से और कठ धोतिव करने से कि वह गया से पर का है, उगका साधन—देव—रूप संतो का ही है । अतः आत लोग वेरवाण में अछा मग गिदि ।]

कुन गया कर्षन-कुन कारीय कर्ष तथा लखनार के इतिहास में अरदा विधि प्रारंभ करते हैं । इस कुन को वैदिक तथा बौद्ध-वैद प्रारम्भिकी का 'गर्भ-

कुन' कहना उचित होता । बौद्ध-अर्थ का उरन तथा आमुत
कुन-कुन इसी काम की मही विधिगत है । इसी कुन में आत्मकुन,

गुरुकुन, विद्याल तथा कर्मवीरि जैसे प्रारम्भ बौद्ध विधिसे मे

बौद्ध-अर्थ का साथ विद्या तथा उरको आदर्श-अर्थ उचित को । इस लक्ष्मी में आत्म कुन-विधि के विद्यार्थी का आरम्भ ही आरम्भ के साथ विद्या । अतः

आत्म कुन-विधि ही, एव पर एव एव का अरम्भ न से, आमुत आरंभ आर

विधि में आरंभ का साथ आरंभ से ही अरम्भ तथा विद्या के साथ देव आत्म-

अर्थ की उरति को । आरम्भ, उर-अर्थ तथा उर-अर्थ—विधि ही अरि-अर्थ

विधि में बौद्ध विधि के अर्थ का आरम्भ का आरंभ विद्यार्थी को एव को ।

इस ही पर ही, एव विधि विद्या ही आरम्भ को अर्थ के अर्थ को एव का

अर्थ ही ही एव का । एव ही वैदिक अर्थ-अर्थ तथा आरम्भ का अर्थ-अर्थ

आरम्भ । इस लक्ष्मी विधि के अर्थ को ही ही अर्थ अर्थ अर्थ-अर्थ अर्थ-अर्थ

* अर्थ-अर्थ-अर्थ, अर्थ न अर्थ अर्थ

से जागरूक थे। समन्तभद्र तथा गिद्धयेन दिवाकर की महत्त्वपूर्ण रचनाओं ने जैन-न्याय को प्रनिकृष्ट शास्त्र बना दिया था। वैदिक धाचार के अनेकांश में श्रुति होने पर भी जैनतोग श्रुति को प्रामाणिकता नहीं मानते। श्रुति के क्रियारूपों पर दोहरा आक्रमण हो रहा था—एक तो बौद्धों की ओर से और दूसरा जैनियों की ओर से। धनः वैदिक-धर्म की पुनःप्रतिष्ठा के लिए यह बहुत आवश्यक था कि श्रुति के सिद्धान्तों को यथायंता जनता को भलीभाँति समझाई जाय। श्रुति के कर्मकाण्ड में जो विरोध आपाततः दृष्टियोग्य होता था, उसका उचित परिहार किया जाय तथा यह-याग की उपयोगिता तर्क की कसौटी पर कस कर विद्वानों के सामने प्रदर्शित की जाय। इस आवश्यकता की पूर्ति दो बड़े ब्राह्मण भाचार्यों ने की। इस कार्य को समुचित रीति से सम्पादन करने का श्रेय भाचार्य कुमारिल तथा भाचार्य शङ्कर को है। भट्टाचार्य कुमारिल ने वेद का प्रामाण्य अकारण्य युक्तियों के बल पर सिद्ध किया तथा वैदिक कर्मकाण्ड को उपादेय, भादरणीय तथा नितान्त आवश्यक प्रमाणित किया। जो कार्य कुमारिल ने कर्मकाण्ड की विशुद्धि के लिए किया था, वही कार्य शंकर ने ज्ञानकाण्ड की गरिमा के निमित्त किया। शंकर ने भवैदिक दर्शन तथा द्वैतवादियों के मतों का भलीभाँति खण्डन कर उपनिषदों के प्राध्यात्मिक अंत-तत्त्व का प्रतिपादन वही ही प्रबल युक्तियों के सहारे किया। इस प्रकार गुप्तकाल से जिस वैदिकधर्म की जायति के जो लक्षण दीख पड़ते थे, उसका पूर्ण रूप इस कुमारिल-शंकर युग में सर्वत्र अभिव्यक्त हुआ।

इस प्रसङ्ग में एक सुन्दर तथ्य है जिसे रूपमपि भुलाना नहीं चाहिए। वैदिक तथा बौद्ध धर्म की यह लड़ाई तलवार की लड़ाई न थी, प्रत्युत लेखनी की लड़ाई थी। दोनों पक्षों के सर्वकुशल परिणत लोग अपनी वैदिक और बौद्धधर्म लेखनी का संचालन कर प्रतिपक्षियों के सिद्धान्तों की प्रसारता का संघर्ष दिखलाते थे। वात्स्यायन ने न्यायभाष्य में बौद्धाचार्य वसुवधु के सिद्धान्तों का जो खण्डन किया, उसका उत्तर 'वादिवृषभ' दिङ्नाग ने 'प्रमाणमुच्चय' में उनके न्यायमतों का खण्डन करके दिया। उद्योतकर ने न्यायवातिक में दिङ्नाग के मत की निःसारता खूब ही विद्वत्ता के सहारे दिखलाई, उतर धर्मकीर्ति ने 'प्रमाणवातिक' में नैयायिक उद्योतकर तथा रीमासक कुमारिल के वेदानुमोदित तथ्यों की ध्वजियाँ उड़ा कर अपने बौद्धमत की पर्याप्त प्रतिष्ठा की। तालर्य यह है कि यह या शास्त्रीय युक्तियों का संग्राम, खण्डन में निपुण लेखनी का युद्ध। उभय-मतावलम्बियों ने किसी विशिष्ट स्वमतानुरागी नरपति को उत्तेजित कर उसके द्वारा विरुद्ध मत वालों को मार डालने का अनुचित उपयोग नहीं किया। हमारे इस सिद्धान्त के विरोध में यदि एक-दो दृष्टान्त मिलते भी हों, तो वे इतने कमजोर हैं कि उनसे विपरीत

मत की पुष्टि नहीं होती। इस समय कुमारिल और शंकर के अध्यान्त परिश्रम से वैदिक मार्ग की जो प्रतिष्ठा की गई, वह बड़ी ही दृढ़ नींव पर थी। इन आचार्यों के आक्षेपों को बौद्धधर्म अधिक न सह सका। वह भारत भूमि से धीरे-धीरे हट कर तिब्बत, चीन, जापान, श्याम आदि दूरस्थ देशों में चला गया। शंकरपूर्व-भारत में बौद्ध तथा जैन धर्मों के साथ-साथ अन्य अनेक अवैदिक मतों का भी भारत में प्रचुर प्रचार था। सप्तम शताब्दी में जो चर्म-सम्प्रदाय प्रचलित थे उनका उल्लेख महाकवि बालभट्ट ने हर्षचरित में किया है। वे हैं—भागवत, क्षपित, जैन, लोकायतिक (चार्वाक), वायान्त, पौराणिक, ऐश्वर, कारणिक, कारणमिन् (धातुवादी), सप्तशान्तक (मीमांसक ?) धार्मिक (वैद्याकरण), बौद्ध पाञ्चरात्रिक (पाञ्चरात्र के अनुयायी) और औपनिषद। इनमें औपनिषद मतको छोड़कर शेष सब एक प्रकार से अवैदिक ही थे। औपनिषद लोगोंकी व्याख्या संसारकी असारता कहने वाले (ब्रह्मवादी) शब्द से की गई है (संसारसारत्व-कथनकुशलः ब्रह्मवादिभिः)। इस प्रकार आचार्य शङ्कर के आविर्भाव से पहिले यह पवित्र भारतभूमि माना मतो थी श्रीहाराथली बनी हुई थी जो मतस्वातन्त्र्य प्रपञ्च में पड़कर वेदप्रतिपादित धर्म से इतर मार्ग का निर्देश करते थे।

तान्त्रिकता का भी यही युग था। तन्त्रपूजा की बहुलता इस युग की अपनी विशिष्ट वस्तु थी। तन्त्रों के यथार्थ रूप से अपरिचित होने से उपासकों ने नई कल्पनाओं को उत्पन्न किया था। तन्त्र में तन्त्रों का युग पाँच मकारवाले पदार्थों का उपयोग बतलाते हैं, जिनके नाम हैं—मस, मास, मीन, मुद्रा तथा मैथुन। इनके यथार्थ रूप न समझने से अनेक अनर्थ होते आये हैं। कुछ उपासकों की धारणा है कि स्पूल तथा लौकिक मद्य मांस का ही प्रयोग न्यायसंगत है और इसीलिए वे अपनी पूजा में इसका प्रयोग भी करते हैं। आचार्य ने अपनी टाङ्गिभर इस तामसपूजा का निषेध किया है तथा इन तामस तान्त्रिकों का मुक्ति तथा शान्त ॥ खण्डन किया है। वस्तुतः पञ्च मकार का धार्मिक अर्थ है। इनका सम्बन्ध अन्तर्यामि से है, बहिःपूजा से नहीं। पञ्च मकार इस शरीर के ही भीतर विद्यमान तत्वों का साक्षात् प्रतीक है। इन्हीं का धर्म्यास तान्त्रिक पूजा का मुख्य उद्देश्य है। इनका अज्ञान अनेक भ्रान्त धारणाओं का उत्पादक सिद्ध हुआ है। शंकरपूर्व-भारत में शैव, शाक्त, वैष्णव तथा गणपत्य—सब प्रकार के तान्त्रिकों का प्रभुत्व था। इनमें कतिपय मुख्य सम्प्रदाय तथा उनके सिद्धान्तों का वर्णन तुलनात्मक अध्ययन के लिए किया जा रहा है।

१ मसं मासं च मीनं च मुद्रा मैथुनमेव च ।

मकारपञ्चकं प्राहुर्योगिनां मुक्तिदायकम् ॥

१—पाञ्चरात्र

वेदग्रन्थ-भाग्यों को 'पाञ्चरात्र' कहते हैं। इस शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है। नारद पाञ्चरात्र के अनुसार 'रात्र' शब्द का अर्थ ज्ञान होता है—रात्रं च ज्ञान-वचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम् पाञ्चरात्र (नारद पाञ्चरात्र १।४४)—परमतत्त्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा संसार—इन पाँच विषयों के निरूपण करने से यह शब्द 'पाञ्चरात्र' कहलाता है। पाञ्चरात्र का दूसरा नाम 'भागवत' या 'सात्वत' है। महाभारत के नारायणीय भाष्यान में इस शब्द का सिद्धान्त प्रतिपादित है। इसकी अपनी १०८ संहितायें भी हैं, जिनमें कतिपय संहिताओं का ही प्रकाशन अब तक हो पाया है। अष्टविंशत्यसंहिता, जयास्वसंहिता, ईश्वरसंहिता, विष्णु-संहिता—आदि मुख्य संहितायें इस शब्द से सम्बद्ध हैं। इन संहिताओं के विषय चार होते हैं—(१) ज्ञान—ब्रह्म, जीव तथा जगत् के प्राध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन तथा मूर्च्छितत्व का निरूपण, (२) योग—मुक्ति में साधनभूत योग तथा उसकी प्रक्रियाओं का वर्णन, (३) क्रिया—देवताओं का निर्माण, मूर्ति की स्थापना आदि, (४) चर्चा—दैनिक क्रिया, मृतियों और यन्त्रों का पूजन आदि। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—ये चतुर्व्यूह कहे जाते हैं। वासुदेव तो जगत् के कर्ता-धर्ता ईश्वर हैं। उससे उत्पन्न होने वाला संकर्षण जीव रूप है और उससे अनिरुद्ध अर्थात् अहंकार का उदय होता है। भगवान् के उभय भाव—सगुण तथा निर्गुण—इन्हें स्वीकृत है। नारायण निर्गुण होकर भी सगुण हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, धीर्य तथा तेज—ये छः गुण भगवान् के विग्रह हैं। भगवान् की शक्ति का सामान्य नाम 'लक्ष्मी' है। जगत् के मंगल के लिए भगवान् अपनी स्वात्मन्य-शक्ति से चार रूपों की सृष्टि करते हैं—ध्यूह, विभव, अर्चावतार तथा अन्तर्यामी। जीव स्वभावतः सर्वशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ है परन्तु मूर्च्छिकाल में भगवान् की तिरोधान शक्ति (माया या अविद्या) जीव के सत्त्वे रूप को लिये देती है, जिससे जीव अणु, किञ्चित्कर तथा विब्रिञ्जाता बन जाता है। इन्हीं अणुत्वादिकों को 'मल' कहते हैं। भगवान् की कृपा से ही जीव का उद्धार होता है और उस कृपा के पाने का प्रधान उपाय शरणागति है। पाञ्चरात्रमत जीव और ब्रह्म की एकता का अवश्य प्रतिपादन करता है, परन्तु वह विवर्तवाद नहीं मानता, उसकी दृष्टि में परिणामवाद ही सत्य है। रामानुज का विशिष्टाद्वैत-मत इसी भाग्य पर अवलम्बित है। पाञ्चरात्र को श्रुतिसम्मत सिद्ध करने के लिए यामुनाचार्य ने 'भाग्यप्रामाण्य' तथा वेदान्तदेशिक ने 'पाञ्चरात्र रत्ना' की रचना की है।

शङ्कराचार्य को इनके साधनमार्ग में विशेष विप्रतिपत्ति नहीं दीख पड़ती, परन्तु चतुर्व्यूह का सिद्धान्त इनकी दृष्टि में नितान्त उपनिषद्-विरुद्ध है।^१

२—पाशुपत

उस समय भारतवर्ष में पाशुपतो का बोलबाला था—इस मत के ऐतिहासिक संस्थापक का नाम नकुलीश या लकुलीश है। इनका जन्म भड़ोंव (गुजरात) के पास कारवन नामक स्थान में बतलाया जाता है। राज-पाशुपत पूताना, गुजरात आदि देशों में नकुलीश की मूर्तियाँ प्रचुरता से मिलती हैं, जिनका मस्तक केशों से ढका रहता है, बाहिने हाथ में बीजपूर के फल और बायें हाथ में लगुड या दण्ड रहता है। लगुड धारण करने के कारण ही इन आचार्यों का नाम लगुडेश या लकुलीश भी है। ये शंकर के भठारह अवतारों में आद्य-अवतार माने जाते हैं। गुप्तनरेश विक्रमादित्य द्वितीय के राज्यकाल में ६१ गुप्त सन्वत् (३५० ई०) का एक महत्त्वपूर्ण गिलौलेल मथुरा में मिला है जिसमें उदिनाचार्य नामक पाशुपत आचार्य के द्वारा गुरुमन्दिर में उपमितेश्वर और कपिलेश्वर नामक शिवलिंगों की स्थापना वर्णित है। उदिनाचार्य ने अपने को भगवान् कुशिक से दशम बतलामा है। लकुलीश कृशिक के मुह थे। इस प्रकार एक पीढ़ी के लिए २५ वर्ष मानकर लकुलीश का समय १०२ ई० के आसपास सिद्ध होती है—और यह वही समय है जब कुपाण नरेश हुविष्क के सिक्कों पर लगुडधारी शिव की मूर्तियाँ मिलती हैं।

पाशुपत मत के अनुसार पाँच पदार्थ हैं—(१) कार्य, (२) कारण, (३) योग, (४) विधि, (५) दुःखान्त। 'कार्य' उसे कहते हैं जिसमें स्वात्मन्वय शक्ति न हो। इसके अन्तर्गत ओव तथा जड़ दोनों का पाशुपत—समावेश है। जगत् की सृष्टि, संहार तथा अनुपह करने अनुसार पदार्थ वाले महेश्वर को 'कारण' कहते हैं। ज्ञानशक्ति तथा प्रमुखशक्ति से युक्त होने के कारण उसकी पारिमायिक संज्ञा 'पति' है। वह इस सृष्टि का केवल निमित्त कारण-मात्र है। अर्थात् वह उपादान कारण नहीं है। चित्त के द्वारा माय्या और ईश्वर के सम्बन्ध को 'योग' कहते हैं। महेश्वर की प्राप्ति कराने वाला व्यापार 'विधि' कहलाता है। प्रत्येक जीव मिथ्याज्ञान, अघर्म, शक्ति हेतु, च्युति तथा पगुल्य नामक

^१ द्रष्टव्य—ब्रह्मसूत्र २१२ १४२-४६ पर शङ्करभाष्य। पाम्चरात्रों के विशेष मत के लिए द्रष्टव्य 'भारतीय दर्शन' (बलदेव उपाध्याय द्वारा रचित, नवीन संस्करण) पृष्ठ ४१८-४७२

मत्तो से युक्त रहता है। ये 'मत्त' जब सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं तब उन्हें 'दुःखान्त' या मोक्ष कहते हैं। पाण्डितो के ये पाँच तत्त्व निदान्त प्राचीन हैं। श्रीभाग्यवदा पाण्डितो का मूल सूत्रग्रन्थ महेश्वर रचित 'पाण्डित-सूत्र' अनन्त दायन ग्रन्थमाला में (नं० १४३) कौण्डिन्य वृत्त 'पञ्चार्यो-भाष्य' के साथ प्रकाशित हुआ है।^१

३.—कापालिक मत

यह एक उग्रशैव तान्त्रिक सम्प्रदाय था। इस सम्प्रदाय के लोग माता, पलङ्कार, कुण्डल, चूड़ामणि, भस्म और यज्ञोपवीत ये छः मुद्रिकाएँ धारण करते थे। भवभूति ने मालतीमाधव में श्रीशैल पर्वत को कापालिकों कापालिक का मुख्य स्थान यतनाया है। 'प्रबोधचन्द्रोदय' के तृतीय अङ्क में इस मत का परिचय दिया गया है। 'कूर्परमञ्जरी' में राज-शेखर ने भैरवानन्द नामक कापालिक की अलौकिक शक्ति का परिचय दिया है। ये लोग मनुष्यों की हृदियों की माला पहनते थे, इन्द्रदान में रहते थे, मादमी की खोपड़ी में खाने थे, परन्तु योगाभ्यास के कारण विज्ञान सिद्धियाँ इन्हे प्राप्त थीं। इनकी पूजा यज्ञे उग्र रूप की थी, जिसमें मद्य और मांस का प्रचुर प्रयोग होता था। 'शिवपुराण' में इन्हें 'महाव्रतधर' कहा गया है। मद्य पीकर लाल-लाल भाँसे किए हुए मस्ती में झूमने वाले भैरवानन्द की यह उक्ति कापालिकों के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है^२—

मत्तो ए ततो ए अ किंपि ज्ञाणं
मज्ञं च एो किंपि सुरूपसादा ।
मज्जं पिमामो महिलं रमामो
मोक्षं च जामो कुलमम्य लग्ना ॥

[मैं मन्त्र नहीं जानता, तन्त्र नहीं जानता। मैं तो हमारे जैसा कोई बूढ़ा ज्ञान है। मुझे तो केवल एक वस्तु इष्ट है, वह है मद्य का प्रसाद। ध्यान से भी हमें कुछ लेना देना नहीं। हम मद्य पीते हैं और रमणियों के साथ रमण करते हैं और कुलमार्ग में अनुरक्त होकर इसी सरल उपाय से हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं]

सङ्कर के समय इस मत का खूब प्रचार था। माधव ने 'श्री पर्वत' पर रहने वाले उग्र भैरव कापालिक के विशेष प्रभाव का वर्णन किया है। कर्णाटक देश में भी इनकी प्रशुभा बहुत अधिक थी। यहाँ के कापालिकों के सरदार का नाम था प्रकथ। उसके यहाँ हर्षियारबन्द कापालिकों की सेना रहती थी जिसकी सहायता से वह जिसे चाहता था उसे अपने मत में दीखित किया करता था। शिलालेखों से

^१ विद्विय इष्टव्य, 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ ५५४-५५; ५६६-५७०

^२ 'कूर्परमञ्जरी'-अथम यवनिकान्तर, श्लोक २२

भी कापालिकों के प्रभुत्व का परिचय मिलता है। ६३६ ई० का एक शिलालेख है जिसमें महाराज पुलकेशी द्वितीय के पुत्र नागवर्धन के कापालेश्वर की पूजा के लिए कुछ भूमिदान करने का उल्लेख है।

४—शक्तिमत

शक्ति की उपासना भारतवर्ष में वैदिक काल से ही चली आती है। वेद में भी शक्ति के यथार्थ स्वरूप का वर्णन उपलब्ध होता है। धीरे-धीरे शक्ति की उपासना का प्रचार देश के कोने-कोने में फैल गया। अपनी रचि के अनुसार मित्र-मित्र प्राप्त वालों ने इस पूजा में हेर-फेर कर दिया। इस मत के प्रतिपादक ग्रन्थ ब्राह्मण या तन्त्र कहलाते हैं। सात्त्विक ब्राह्मणों को 'तन्त्र', राजस को 'यामल' तथा तामस को 'डामर' कहते हैं। मगधान चन्द्र के मुक्त पञ्चक से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मणों के पाँच ब्रह्मण्य होते हैं—पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा ऊर्ध्व। इन ब्रह्मण्यों के अनुसार पूजनपद्धति में भी पार्यन्त है। शक्तियों की विभिन्नता के कारण ही है ही। तांत्रिक पूजा के तीन प्रधान केन्द्र प्राचीन भारत में थे, जिनमें शक्तिपूजा का विधान मित्र-मित्र द्रव्यों में किया जाता था। इन केन्द्रों का नाम है—केरल, काश्मीर तथा बामाख्या। मद्य, मांस आदि पञ्चमहादोषों का निवृत्त तांत्रिक पूजा में आवश्यक बताया जाता है, पर केरल में इनके स्थान पर पुष्प आदि धतुराणों का प्रयोग किया जाता था। काश्मीर में केवल इन द्रव्यों की भावना की जाती थी। केवल गौड देश की पूजा में इन द्रव्यों का प्रत्यक्ष उपयोग होता था। भारतभर में शक्ति-पूजा सात्त्विक रूप में ही होती थी। परन्तु पीछे सौन्दर्य-उपासकों ने उसे निरानन्द तामस बना दिया था। यह बड़ी भ्रान्त धारणा है कि तन्दुर तन्त्र का विरोधी थे। वे तो सात्त्विक उपासना के बड़े धारी उपासक थे। परन्तु उनकी उपासना सात्त्विक मार्ग की थी, जिसमें वेद-विहित अनुष्ठानों तथा तान्त्रिक-प्रतिपादित तन्त्रों में किसी प्रकार का विरोध नहीं था।

५—शाण्डिल्य मत

'शाण्डिल्य' के उपासक को 'शाण्डिल्य' कहते हैं। यह उपासना भी वैदिक-कालीन ही है और प्राचीन है, परन्तु कालान्तर में तामसिक तन्त्रों का प्रयोग इनमें भी होने लगा। विशेष कर 'उच्छिद्य' शाण्डिल्य की उपासना मद्यमांस के उत्पन्न से ब्रह्मण्य होती थी। चन्द्र के समय में भी इस उपासना के प्रदू दे। दक्षिण की कश्मिराण्डुली की विद्वान्मयि ने शाण्डिल्य उपासना का केन्द्र

१ शाण्डिल्य के तन्त्र तथा दक्षिण के विद्वान्मयि, कश्मिर उपासना—धर्म और दर्शन (महोत्तम सं०, बाली, १९६१)

बतलाया है। अनन्तानन्द गिरि ने मणवरपुर नामक नगर में इस उपासना की प्रचलना स्वीकृत की है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि षष्ठ-सप्तम शतक में भारतवर्ष नाना मतों, सम्प्रदायों तथा पन्थों की प्रचारभूमि बन चुका था जो उसे मूल वैदिक धर्म से खींच कर एक ओर दून्यवाद की ओर ले जा रहे थे, दूसरी ओर अनेकान्तवाद की ओर ढकेल रहे थे और तीसरी ओर मछमांस-बहुल तान्त्रिक उपासना के गड्ढे में गिरा रहे थे। बेचारे विशुद्ध वैदिक धर्म के लिए यह महान् सङ्कट का युग था। वैदिक धर्म किसी उद्धारक की ओर टकटकी लगाए हुए था। ऐसे वातावरण में षाधार्य शङ्कर का आविर्भाव हुआ। वे भगवान् की दिव्य विभूति थे, जिसकी प्रभा आज भी भारतवर्ष को उद्दामसित कर रही है।

चतुर्थ परिच्छेद

श्राविर्भावकाल

ग्रंथकाराचार्य के श्राविर्भाव समय का निर्णय सब से बड़ी समस्या है जिसके हल करने का प्रयत्न अनेक विद्वानों ने किया है, परन्तु अभी तक हम किसी असंभ्रान्त निर्णय पर नहीं पहुँच सके हैं। आचार्य ने अपने किसी भी ग्रन्थ में रचना-काल का कहीं भी निर्देश नहीं किया है। ऐसा यदि होता, तो हम उनके समय के निरूपण करने में सर्वथा समर्थ होते। इनके समय के विषय में आधुनिक विद्वानों—गार्वाक्य तथा भारतीय—ने बड़ी छानवीन की है।^१ प्राचीन काल के विद्वानों में इस विषय की काफी चर्चा रही है। विष्णु-सूक्त पठ दातक से लेकर मन्मथानक विक्रमी तक के मुदीर्य-काल में उनका श्राविर्भाव मिश्र-मिश्र षष्ठो के अनुसार माना जाता है। इन दोनों प्रकार के प्रमाणों की एकत्र कर संकर के समय-निरूपण करने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है।

आचार्य गङ्गुल के साक्षान् शिष्यों के द्वारा रचित ग्रन्थों में भी समय का निर्देश नहीं मिलता। गाँकरभाष्य (गारीरक भाष्य) ॥ सत्र में प्राचीन टीका-कार, जिनके समय का पता हमें कुछ प्रमाणों के आधार पर चलता है, वाचस्पति मिश्र है। इन्होंने भामती नामक पाणिन्यपूर्ण टीका ब्रह्मस्य के ऊपर गाँकरभाष्य पर लिखी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य दर्शनों के ऊपर भी प्रामाणिक ग्रन्थों का विर्माण किया है। इन्होंने 'न्यायसूची निबन्ध' नामक ग्रन्थ में रचनाकाल ८६८ संवत् (वसुधु ऋगु वसुधरे) लिखा है^२। यद्यपि यहाँ पर किसी विशेष सम्बन्ध

^१ विद्वानों के विषय मत्र इस प्रकार हैं—१—बोणहू के अनुसार ८०० ई० से लेकर ६०० ई० तक; २—टेत्तर ८०० ई०; ३—हायमन ८०० ई०; ४—वित्मन ८००-६०० तक; ५—गेरेनजी ५०० ई०; ६—पेशामुन्दर, ७—गृष्णसामी तथा ८—पाटक ७८८ ई०; ९—सामावतार सम्रा ७०१ तक से लेकर ७६५ तक तक, १०—तेतद्ग तथा—११ निरतक ६८८ ई०; १२—सारेन्द्रनाथ चौध ६८६ ई० (६०८ तक)। इन माना यत्नों का प्रतिपादन मिश्र-मिश्र ग्रन्थों में है जिनका उल्लेख अनादिकाल तक कर रहीं नहीं किया जा रहा है।

^२ न्यायसूची निबन्धोपसंहारि विद्वान् मुने ।

षोडशस्यनिमित्तेण वसुधु ऋगु वसुधरे ॥

का उल्लेख नहीं मिलता, तथापि यह निश्चय ही विक्रम-संवत् है। ऐतिहासिक प्रालोचना से ही यही बात सिद्ध होती है। वाचस्पति के अनन्तर मिथिला में उदयनाचार्य हुए जिन्होंने वाचस्पति की 'वार्तिक न्यायतात्पर्यटीका' पर 'परिशुद्धि' नामक व्याख्या लिख कर न्याय के ऊपर क्रिये गये बौद्ध आक्षेपों का यथावत् खण्डन किया। उदयन ने 'लक्षणावली' की रचना ८०६ शकाब्द में की^१। यदि 'न्यायसूत्रोपनिबन्ध' में उल्लिखित संवत् शकसंवत् ही होता, तो इन दोनों ग्रन्थों में केवल आठ वर्ष का अन्तर होता। पर ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों ग्रंथकारों की समसामयिकता सिद्ध नहीं होती। अतः स्पष्ट है कि वाचस्पति ने विक्रम-संवत् का ही निर्देश किया है। इसलिये आमतौरकार का समय ईस्वी के नवम शतक का मध्य भाग (८४१ ई०) है। आचार्य शंकर के समय की यही अन्तिम अवधि है, जिससे पूर्व उनका होना निश्चय है। शंकर या आविर्भावकाल नवम शतक के मध्यकाल में पूर्व में ही होना चाहिए, इसमें किसी भी विद्वान् का मतभेद नहीं है।

(१) मठों की परम्परा

पूर्वतम अवधि

आचार्य शंकर के समय की पूर्वतम अवधि कौन है? इसके भी उत्तर अनेक हैं। काशी के कामकोटि पीठ के अनुसार आचार्य का जन्म २५८३ कलि या युधिष्ठिर संवत् (३०८ ईस्वी पूर्व) में हुआ था, तथा उनका देहावसान २६२५ कलि संवत् (४७६ ई० पूर्व) में ३२ वर्ष की अवस्था में माना जाता है।

भारतीय परम्परा के अनुसार शंकर की प्रायु तिरौधान के कामकोटि की समय ३२ वर्ष की थी। इसमें विरुद्ध मत भी कहीं-कहीं मिलते परम्परा अवश्य है, परन्तु मान्य परम्परा ने विरुद्ध होने के कारण हम उसमें आस्था नहीं रखते।^२ कामकोटि के मठान्नाय के अनुसार उस पीठ पर आसोन होने वाले आचार्यों में ५ आचार्य शंकर नामधारी थे जिनका तिरौधान भिल-भिल समय में हुआ। प्रायः शंकराचार्य का तिरौधान हुआ २६२५ कलि संवत् में। कृपाशंकर का ६८ ईस्वी में, सज्ज्वलशंकर का ३६७

^१ तर्काम्बाराड्डु प्रमिनेध्वनीनेषु शकान्ततः।

वर्षेपुदयनशब्दे सुखोपां लक्षणावलीम् ॥

^२ इसमें नितान्त विरुद्ध होने के कारण बेंकटेश्वर का यह मत मान्य नहीं हो सकता कि शंकर की प्रायु ८५ वर्ष की थी। 'द्वैतपरम्पराप्रामाण्यतोर' प्रदूर-रविन्द्र प्रसिद्ध है। उसमें पता चलता है कि उसके लेखक की उम्र ८५ वर्ष की थी—

ईस्वी में, मुकेशचर का ४३७ ई० में, श्री अभिनवशङ्कर का ८४० ईस्वी में । ये चारों आचार्य कामकोटि के पीठाधीश्वर थे और प्रथम पीठाधीश्वर सर्वज्ञाना से ऋषयः सप्तम, चतुर्दश, अष्टादश तथा पञ्चविंश (छत्तीसवें) स्वामीगण भूपतिवर थे ।^१ इन चारों आचार्य के नाम-शाम्भ से आद्यशङ्कर के समय निकलने में बड़ी गड़बड़ी हो गई है । आजकल अधिकांश विद्वान् आद्यशङ्कर का जन्म ७८८ ईस्वी मानते हैं, यह समय वस्तुतः ऊपर निर्दिष्ट पञ्चम आचार्य—अभिनवशङ्कर—के जन्म ग्रहण करने का है । इन आचार्य का जन्म चिदम्बर में हुआ था । ये काश्मीर नरेश जयसिंह विनयादित्य के समकालीन थे, जिनके समानाधिकृत वाक्पति अट्ट ने इनका जीवनचरित 'गङ्गुलेन्दुविलास' में लिखा है । इस आचार्य का^२ जीवन चरित आद्यशङ्कर के भाप इतना अधिक मिलता-जुलता है कि इनमें सम्बन्ध घटनावै प्रादिशङ्कर के ऊपर आरोपित की गई है । ७८८ ई० में इहीं अभिनवशङ्कर का जन्म हुआ था, परन्तु आधुनिक विद्वानों ने भ्रमवशात् इस समय को आद्यशङ्कर का जन्म समझ लिया है । अतः कामकोटि की परम्परा के अनुसार आद्यशङ्कर का समय ईस्वी-पूर्व ५०८ से लेकर ई० पू० ४७६ है ।

हारिका मठ के अनुसार चरु का भादिर्भाव २६३१ कलि सम्वत् में हुआ था । इस प्रकार काशी और हारिका दोनों मठों में अनुसार आचार्य का जन्म ईस्वी-पूर्व पञ्चम पत्रक प्रतीत होता है । दोनों में अन्तर इतना हारिकामठ की ही है कि काशी के अनुसार आचार्य का तिरोधान जिस सम्वत् परम्परा में (२६२५ कलि सं०) में माना जाता है, उससे ६ वर्ष ही पूर्व हारिका के शारदा मठ आचार्य का जन्म माना जाता

^१ परिचयवा देगन् विविध-विधि-नेवा-मुसुतया
मया पञ्चाशीनेरपिकमपनीने तु वपसि ।
इदानीं चिन्मानस्वह यदि कृषा नापि भविता
निरासम्बो सम्बोदरजननि कं यामि शरणां ॥

इस पत्र के आधार पर श्री बेंकटेश्वर ने आचार्य को ८३ से अधिक जीने वाला (समय ८०५—८६७ ई० तक) माना है । इसकी बड़ी बुराई यह है कि इनके अनुसार शङ्कर और वाचस्पति समकालीन हो जाते हैं । यह स्तोत्र आद्यशङ्कर की रचना है, इसमें कोई प्रबन्ध प्रमाण नहीं मिलता । अतः शङ्कर को इतना दीर्घजीवी (८३ वर्ष) मानना बर्धमवि निन्द्य नहीं होना । श्री बेंकटेश्वर के मन के लिए इष्टम्ब L. R. A. S. (1916), pp 151—162.

^२ इष्टम्ब N. Venkat Raman, Sankacharya the Great and His Successors in Kanche, pp. 18-19 (Madras)

है। इस अन्तर के सिवाय दोनो मत में आचार्य के समय की पूर्वतम अवधि ईस्वी-पूर्व पञ्चम शतक है।

'केरलोत्पत्ति' नामक ग्रंथ के अनुसार शंकर का समय ३५०१ कलि वर्ष (४०० ई०) अर्थात् ईस्वी का चतुर्थ शतक है।^१ इस मत में एक और भी विदिष्टता है।

साधारणतः आचार्य का देहावसान ३२ वर्ष की आयु में मानने केरल परम्परा के पक्ष में परम्परा उल्लभ्य है, परन्तु इस ग्रंथ में उनका अवसान ३८ वें वर्ष में माना गया है।

मत की समीक्षा

शंकर के ग्रंथों की अन्तरङ्ग परीक्षा करने से पूर्वोक्त तीनों मतों की अयथार्थता सिद्ध की जा सकती है। आचार्य ने ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद (चर्कपाद) में अपने भाष्य में बौद्ध आचार्यों के मतों का उल्लेख ही नहीं किया है, प्रस्तुत उनके प्रसिद्ध ग्रंथों से तत्तत् वाक्यों को भी उद्धृत किया है। वे उद्धरण बड़े महत्त्व के हैं क्योंकि इनसे सिद्ध होता है कि शंकर का समय उन बौद्ध परिदृश्यों से पोछे हों होता चाहिये जिनका उद्धरण उन्होंने स्वयं किया है। अब इन उद्धरणों ही छान-बीन संश्लेष में की जा रही है :—

(क) शंकर और दिङ्नाग

(१) ब्रह्मसूत्र (२।२।२८) में आचार्य का कथन है—

नहि कश्चिदुपलम्बिमेव स्वप्नः कुड्यं चेत्युपलभन्ते उपलम्बिविययस्वेनैव तु स्वप्नकुड्यादीन् सर्वे लौकिका उपलभन्ते । अतश्चैवमेव सर्वे लौकिका उपलभन्ते यत् प्रत्याचक्षाणा अपि बाह्यार्थमेव व्याचक्षते 'वदन्तर्ज्ञेयरूपं तद् बहिर्वदवभासत' इति ।

इस उद्धरण का तात्पर्य यह है कि बौद्ध लोग इस विषय को विज्ञान का ही रूप मानते हैं। जगत् के पदार्थ सत्य नहीं हैं, प्रस्तुत वे विज्ञान के आकार-मात्र हैं। इस पर आचार्य की समीक्षा है कि कोई भी पुरुष स्वप्ने या दोबाल को ज्ञान रूप नहीं समझता, बल्कि इन्हें ज्ञान का विषय मानता है। विज्ञानवादी बाह्य अर्थ का प्रत्याख्यान (निषेध) करते हुए कहते हैं कि जो अस्त-जैवरूप है वही बाहरी अर्थ के समान प्रतिभासित होता है। आचार्य इस उक्ति को युक्तिगुण नहीं मानते। दो वस्तुओं को समानता तभी को जाती है जब वे दोनों परस्पर मिला हों। हम लोक में कहते हैं—यजदत्त देवदत्त के समान है। 'देवदत्त वन्ध्यापुत्र के समान है'—इह वा कमी नहीं कहने, क्योंकि वन्ध्यापुत्र की सत्यता है ही नहीं। इसी प्रकार यदि बाह्य अर्थ भ्रूय है, कालनिक है, तो

मानस वस्तु को बाह्य वस्तु के समान बताना नितान्त असत्य है। अतः विज्ञान-वादियों का यह कथन कथमपि प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।^१

पूर्वोक्त उद्धरण में 'यदन्तर्जयस्व' वाला पद्यांश बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग की 'भालम्बनपरीक्षा' नामक ग्रन्थ से उद्धृत किया गया है। दिङ्नाग की पूरी कारिका यह है—यदन्तर्जयस्व तद् बहिर्वदवभासने सोऽप्यो विज्ञानस्वप्नत् तद् प्रत्ययतयापि च।

'भालम्बन परीक्षा' दिङ्नाग का नितान्त स्वल्पकाय ग्रन्थ है। इसमें केवल साठ कारिकाएँ हैं। पूर्वोक्त कारिका छठी कारिका है। यह बहुत ही प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है। आचार्य कमलसोल ने उत्कलसंग्रह की टीका (पृष्ठ ५८२) में इस पूरी कारिका को इस सन्दर्भ के साथ उल्लिखित किया है—आचार्य दिङ्नागपरीः भालम्बनप्रत्ययव्यवस्थार्थमुक्तम् (अर्थात् आचार्य दिङ्नाग ने भालम्बन के ज्ञान की व्युत्पत्त्या के लिये यह कारिका लिखी है)। यह कारिका अरुण के समय में इतनी प्रसिद्ध थी कि इसके लेखक का निर्देश उन्होंने नहीं किया। आचार्य दिङ्नाग वसुबन्धु के प्रधान शिष्यों में अग्र्यतम थे। अतः उनका समय ईसवी की पाँचवी सताब्दी है। साङ्कर का समय इससे पूर्व कथमपि नहीं हो सकता।

(ख)—सांकर और धर्मकीर्ति

साङ्कराचार्य धर्मकीर्ति के मत तथा ग्रंथ से परिचित जान पड़ते हैं। धर्मकीर्ति (६३५-६५० ई०) के समान प्रकाण्ड विद्वान् बौद्ध दर्शन के इतिहास में छावद ही दूसरा दृष्टा। उनका 'ग्रमाण-वातिक' दार्शनिक ज्ञान की कसौटी है। इनके सिद्धान्त से मुरेश्वराचार्य (जो सांकराचार्य के साक्षात् शिष्य थे) खूब परिचित थे। इसका पता निम्नलिखित पद्य से बनता है जिसमें धर्मकीर्ति के नाम का स्पष्ट उल्लेख है—

^१ आचार्य के द्वारा विज्ञानवाद के अण्डन के निम्न बेलित्—बलदेव उपाध्याय रचित 'भारतीय दर्शन', पृ० २२६-२२७

^२ 'भालम्बन परीक्षा' तथा इसकी वृत्तियों के अनुवाद निम्बनी तथा खोनी भाषाओं में मिलते हैं। ग्रन्थ छोटा होने पर भी नितान्त महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर दिङ्नाग की अपनी वृत्ति है, जिसके दो अनुवाद खोनी भाषा में हैं—परमार्थ का तथा दूसरा छैन च्याग का। धर्मवान (६२५ ई०) तथा त्रिनीतदेव (७०० ई०) के द्वारा रचित मूल अर्थ को विज्ञानरूप से प्रकट करने वाली वृत्तियाँ भी हैं जिनमें त्रिनीतदेव की निम्बनी में तथा धर्मपाल की 'इचिद्' के द्वारा खोनी भाषा में मुरलिन है। इन सब का संस्कृत में पुनः अनुवाद अज्जा स्वामी साखी ने किया है जिसे अङ्गार साखेरी, पद्मान ने १६४२ में प्रकाशित किया है।

त्रिष्वेव त्वविनाभावादिति यद् धर्मकीर्तिना ।

प्रत्यज्ञायि प्रतिज्ञेयं हीयेतासो न संशयः ॥

—बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक (४।३)

इतना ही नहीं, आनन्द गिरि की सम्मान्य सम्मति में यह पद्य धर्मकीर्ति का ही है :—

अभिधोऽपि हि बुद्धघात्वा विपर्यासितदर्शनेः ।

ब्राह्म-ग्राहक-संबिति-भेदानिव सस्यते ॥

[भाष्य है कि विज्ञान (बुद्धि) एककार ही सर्वत्र रहता है परन्तु जिन लोगो की दृष्टि भ्रान्त है वे उस में ब्राह्म (पदार्थ), ग्राहक (पुरुष) तथा संबिति (ज्ञान) ऐसा तीन भेद करते हैं । यह भेद कल्पित है, मिथ्या दृष्टि से विजृम्भित है । विज्ञान एक अद्वैत अभिन्न पदार्थ है, परन्तु भ्रान्ति से वह त्रिविध में समान कील पड़ता है]

यह महत्त्वपूर्ण श्लोक ब्राह्मणों के दार्शनिक ग्रन्थों में अनेकत्र उल्लिखित किया गया है । माधवाचार्य ने 'सर्वदर्शन-संग्रह' के बौद्ध दर्शन के परिच्छेद में इसे उद्धृत किया है । सुरेश्वराचार्य के विशालकाय विद्वत्तामण्डित ग्रंथ—बृहदारण्यक भाष्य वार्तिक (४।३।४७६)—में यह उद्धृत किया गया है । इतना ही नहीं, शङ्कराचार्य के 'उपदेशसाहस्री' नामक ग्रन्थ के १८वें अध्याय (१४२वाँ श्लोक) में भी यह पद्य मिलता है । 'उपदेशसाहस्री' आचार्य शङ्कर की निःसन्दिग्ध रचना है, क्योंकि उनके माक्षान् शिष्य सुरेश्वर ने 'नेष्कर्म्यसिद्धि' में इससे अनेक पद्यों का उद्धरण दिया है । इस उद्धरण से इतना स्पष्ट है कि धर्मकीर्ति के ग्रन्थ तथा श्लोक से आचार्य परिचित थे ।

षड्मूत्र २।२।२८ के भाष्य में शङ्कराचार्य ने धर्मकीर्ति के प्रसिद्ध श्लोक को सूचना दी है । प्रसङ्ग विज्ञानवाद के खंडन का है । आचार्य का कथन उनके ही गुणर शब्दों में इस प्रकार है—

इह तु यमास्व सर्वैरेव प्रमाणैर्वाज्ञोऽयं उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाभ्यतिरेकान्ति
विकल्पैर्न संभवतीत्युच्येत उपलब्धैरेव । न च ज्ञानस्य विषयसारूप्याद् विषयनाशो
भवति, असति विषये विषयसारूप्यनुपपत्तेः बहिरूपलब्धेश्च विषयस्य । अतएव
सहोपलम्भनिपमोऽपिप्रत्ययविषययोरेषापोपेयमावहेतुकः, नामेदहेतुकः इत्यनु-
पगन्तव्यम् ।

[इस धर्म का यह तात्पर्य है कि सब प्रमाण अलग-अलग अपनी शक्ति में बाह्य धर्म की सत्ता को बतलाते हैं । जब बाहरी धर्म से शोक-व्यवहार में कार्य होता है, अनुभव किया जाता है, तब तो उसकी सत्यता की अवहेलना कल्पमय नहीं की जा सकेगी । यदि धारोप किया जाय कि ज्ञान और विषय का ठो साक्ष्य

हो जाता है (अर्थात् वे दोनों एक ही रूप में हो जाते हैं) तब विषय का नाश हो जायगा, तो यह कथन युक्तियुक्त नहीं है । विषय के न होने पर विषय का साहचर्य ही नहीं हो सकता—ज्ञान बाह्य विषय के आकार को तभी प्राप्त कर सकता है जब बाह्य वस्तु सचमुच विद्यमान हो । उसके अभाव में विषय-साहचर्य उत्पन्न ही नहीं हो सकता । विषय की उपलब्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होती है । यदि कहा जाय कि विषय और ज्ञान की उपलब्धि एक साथ ही होती है (सहोपलम्भ) अतः दोनों में एकता है । आचार्य इस पर कहते हैं—नहीं, यह नियम उपाय और उपेयभाव के कारण होता है, अमेद के कारण नहीं]

इस उद्धरण में जिस सहोपलम्भनियम का निर्देश, है वह धर्मकीर्ति के इस प्रसिद्ध श्लोक की ओर संकेत कर रहा है । यह प्रसिद्ध कारिका इस रूप में मिलती है—
सहोपलम्भ-नियमादभेदो नील-सद्विद्योः ।

भेदश्च भ्रान्त-विज्ञानेदुष्येतेन्वाविवादये ॥

इस कारिका का पूर्वार्ध धर्मकीर्ति के 'प्रमाणविनिश्चय' में तथा उत्तरार्ध 'प्रमाणवार्तिक' में उपलब्ध होता है । इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि गङ्गाराचार्य धर्मकीर्ति के प्रथो से परिचित थे ।^१ अतः उनका समय सप्तम शतक के मध्यभाग से पहिले कभी भी नहीं हो सकता ।

(३) गङ्गाराचार्य ने ब्रह्मसूत्र २।२।२२, तथा २।२। २४ में दो बौद्धाचार्यों के वचनों को उद्धृत किया है । इनमें पहला वचन गुणमति रचित अग्निधर्म कोश

^१ धर्मकीर्ति का समय प्रायः ६३५ से ६५० तक माना जा सकता है । ये धर्मकीर्ति मालन्वा विहार के अग्र्यक्ष आचार्य धर्मपाल के शिष्य थे और धर्मपाल के परवर्ती मालन्दा के अग्र्यक्ष आचार्य शीलभद्र के सहाय्याधी थे । ये धर्मकीर्ति विट्नाग के शिष्य ईश्वरमेन के शिष्य यतलाये जाने हैं ।

इन्होंने प्रमाणशास्त्र (न्याय) के ऊपर ही अपने सातों ग्रंथ लिखे हैं । इन ग्रन्थों के नाम हैं—(१) प्रमाणवार्तिक (१४५४, १/२ कारिकायें—निनान्त शीघ्र नैयायिक ग्रन्थ), (२) न्यायविन्दु (१७७ श्लोक), (३) हेतुविन्दु (४४४ श्लोक), (४) प्रमाणविनिश्चय (१३४० श्लोक), (५) वादन्याय (वाद विषयक ग्रन्थ), (६) सम्बन्धपरीक्षा (२६ कारिकाओं में दार्शनिकवाद के अनुसार कार्य-कारण भाव का निरूपण), (७) सन्तानान्तरसिद्धि (७२ सूत्र) । इन ग्रन्थों में तीन (१,२,५) मूल संस्कृत में छपे हैं । हेतुविन्दु मिला है पर प्रकाशित नहीं हुआ है । शेष के तिब्बती अनुवाद ही मिलते हैं । कुमारिल के ग्रंथों में भी धर्मकीर्ति के मत का खरबन है । द्रष्टव्य मेरी प्रस्तावना—दंकर दिग्विजय का मायानुवाद, पृ० २८-३२

व्याख्या में उपलब्ध होता है। इन गुणमति का समय सप्तमशताब्दी का मध्यम भाग (६३० ई० ६४० ई०) है।

इन बौद्ध उद्धरणों के देने में यह स्पष्ट है कि शारिर्मावक का समय सप्तम शताब्दी के मध्यभाग से कथमपि पूर्व नहीं हो सकता। ऐसी दशा में काञ्ची तथा द्वारका मठों के सम्प्रदायानुसार उन्हें ईस्वी पूर्व पञ्चम शताब्दी में श्री केरलोत्पत्ति के अनुसार ईस्वी चतुर्थ शताब्दी में मानना कथमपि युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता। अतः इस मत में हम व्याख्या नहीं रख सकते।

२---प्रचलित मत

धार्मिक विद्वानों की यह दृढ़ धारणा बन गई है कि शंकराचार्य का समय ८४५ विक्रमी से ८६७ विक्रमी तक (७८८ ई०—८२० ई०) है। इस मत की उद्भावना तथा पुष्टि करने का समस्त श्रेय स्वर्गवासी डा० के० बी० पाठक को मिलना चाहिए, जिन्होंने विभिन्न प्रमाणों के द्वारा इस मत को सिद्ध तथा प्रचलित करने का साभिनिवेश प्रयत्न किया^१। कृष्ण ब्रह्मानन्द रचित 'शंकरविजय' में शंकर का जन्मकाल इस प्रकार से विवक्षित है—

निधिनानेन बहुपदे विभवे शंकरोदयः ।

काली तु घालिवाहस्य सखेन्दु शतसप्तके ॥

कल्पदे भूहुक्त्वाग्निसम्मिते शंकरो युवः ।

घालिवाह घके त्वक्षिसिन्धुसप्तमितेऽयथात् ॥

अर्थात् शंकर का जन्म कल्पदे ३८८६ अथवा शकाब्द ७१० (= ७८८ ईस्वी) तथा तिरिघान ३६२१ अथवा शकाब्द ७४२ में हुआ।

डा० पाठक को बेलगाँव में तीन पत्रों की एक छोटी पुस्तक मिली थी जिसके अन्त में कतिपय पद्य में शंकर के जन्म-मरण के सञ्च का उल्लेख मिलता है। वे श्लोक ये हैं—

दुष्टाधारविनाशाय प्रादुर्भूतो महीतले ।

॥ एव शंकराचार्यं साक्षात् कैवल्यनायकः ॥

मष्टपर्वे चतुर्वेदान् दादौ सर्वसात्प्रकृत् ।

योऽदो कृतवान् भाष्यं द्वानिधे मुनिरम्यगात् ॥

^१ डा० पाठक के लेखों में विशेष द्रष्टव्य—(1) Dharma Kirt: and Shankaracharya (B B R A S, XV:111 pp 83-96) (2) Bhartrhari and Kumarila (B B R A S, XV:111 pp. 217-238). (3) Position of Kumarila in Digambara Jain Literature (Transactions of the Ninth International Congress of Orientalists, pp. 186-214.

शंकर के जन्मवर्ष का निर्देश इस प्रकार है—निधनागमेभवत्कृत्यन्दे विभवे शंकरोदयः—अर्थात् ३८८ ई. कनि ७१० दाह में शंकर का जन्म हुआ और ३६३ ई. कलिबर्ष (७४२ दाके = ८२० ईस्वी) में वैशाखपूर्णिमा को ३२ वर्ष की अवस्था में उनका मुहप्रवेश (देहावसान) हुआ—

कृत्यन्दे चन्द्रनेत्राङ्कं—बह्वचन्दे गृह्याप्रवेशः ।

वैशाखे पूर्व्यामायां सु शंकरः भिवतामियात् ॥

इस मत की पुष्टि कतिपय अन्य ग्रन्थों से भी होती है । गोलकंठ भट्ट ने अपने 'शंकरमन्दारसौरभ' में इसी मत को स्वीकृत किया है—

प्राभूत त्रिप्यन्तारदामत्रियातवस्था—

मेकादशाधिकशतोनचतुः सहस्र्याम् ।

संवत्सरे विभवनाम्नि शुभे मुहूर्ते

राधे सिते शिवगुरुगृहिणी दशम्याम् ॥

अर्थात् कलिबर्ष ४०००—१११ = ३८८ ई. ८० व. के वैशाख शुक्ल दशमी तिथि को शिव गुरु की पत्नी से आचार्य का जन्म हुआ । बालकृष्ण ब्रह्मानन्द कृत 'शंकरविजय' में, शंकराम्युदय में तथा शंकरगिरि के आचार्यस्तोत्र (जगद्गुरु-परम्परास्तोत्र) में शंकर के आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में पूर्वोक्त मत प्रकटीकृत किया गया है । आजकल के अधिकांश पुरातत्त्वज्ञ पंडित लोग इसी मत में आस्था रखते हैं । 'हिन्दचीन' (कम्बोडिया) के एक दलालेश से भी इस मत को कुछ पुष्टि मिल रही है।^१ चम्पा के अधिपति राजा इन्द्रवर्मन् (राज्यकाल ८७७ ई०—९८६ ई०) के गुरु शिवसोम का कथन है कि उन्होंने समस्त विद्वानों के द्वारा सत्कुज भगवत्, शंकर से समस्त विद्याएँ पढ़ी थीं^२ । ये शिवसोम कम्बोज के राजा जयवर्मन् द्वितीय (८०२ ई०—८६६ ई०) के मातुल के पौत्र थे । अतः इनका समय नवम शतक सिद्ध होता है । शंकर के प्रथम 'भगवत्' शब्द का प्रयोग यही सूचित करता है कि यहाँ आद्यशंकर से ही अभिप्राय

^१ द्रष्टव्य Indian Antiquary, 1882 pp. 173-75.

^२ द्रष्टव्य Nilakantha Sastri—A Note on the Date of Sankara, J. O. R. Vol XI 1937 p 285.

^३ येनाधीतानि शास्त्राणि भगवत्संकराह्वयात् ।

निःशेष सूरि मूर्धात्मिमालातीढाडि घण्डुजात् ॥ ३६ ॥

सर्वविद्यैकनितयो वेदवित् विप्रसम्भवः ।

शासको यस्य भगवान् रदो रुद्र इवापरः ॥ ४० ॥

है। यदि इस शब्द की सूचना यथार्थ हो तो मानना पड़ेगा कि आचार्य की कीर्ति उनके जीवनकाल में ही 'भारत सागर' को पार कर कम्बोज तक पहुँच गई थी और उनके शिष्यों में समुद्रगार के एक विद्वान् भी अन्तर्भुक्त था। शिवसोम के साक्षात् गुरु होने से आचार्य शंकर का समय नवम शतक का प्रारम्भ होना चाहिए।

इस प्रचलित मत के अंगीकार करने के अनेक विप्रतिपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। ऊपर हमने उल्लेख किया है कि वाचस्पति मिश्र ने अपना 'न्याय-सूक्तोक्तिम्ब' ८५१ ईसवी में लिखा था। उनकी लिखी 'भामती' ही शरीरभाष्य के ऊपर सर्वप्रथम सम्पूर्ण माध्य की पाठित्यपूर्ण व्याख्या है। आचार्य के जीवन-काल में ही पञ्चपादाचार्य ने पञ्चपादिका नामक व्याख्या भाष्य के प्रारम्भिक भाग पर लिखी थी। 'भामती' में अमलानन्द के 'कल्पतरु' के अनुसार पञ्चपादिका की व्याख्या में अनेक स्थलों पर दोष दिखलाया गया है।

'दण्डादिमोक्षः प्रतिष्ठानाश्च' (ब० सू० १।२।२६) सूत्र के कल्पतरु की सम्मति है—पञ्चपादीकृतस्तु बाजसनेयिवाक्यस्याप्यात्मोपक्रमत्वलाभे कि शास्त्रान्तरालोचनयेति परमन्तः पुरुषमनूद्य वेदान्तरत्वं विधेयमिति व्याचक्षते; तदुपपत्तिं धृत्येवेति। अर्थात् यहाँ भामती पञ्चपादिका की व्याख्या में दोष दिखला रही है। प्रतिज्ञेय (ब० सू० १।३।१७) सूत्र 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' के आकाश शब्द का बहुवचनक अर्थ उल्लेखित है। इसकी भामती में है—ये स्वाकाशशब्दो बहुवचनस्य एव नभांविदित्वाचक्षते; तैः 'अन्यापश्चानेकवचनमिति च अनन्यस्य शब्दार्थे' इति च भोमांसजानां मुद्राभेदः कृतः। भामती का यह पूर्वपक्ष किसका है? अमलानन्द का कहना है कि 'पञ्चपादिका' का—पञ्चपादांतु रुचि-रुच्य वा दूषयति ये रिचति। इन दृष्टान्तों से अमलानन्द (१२ वाँ शतक) की सम्मति में भामती पञ्चपादिका की व्याख्या में दोष दिखलती है। इतना ही नहीं अद्वैत सम्प्रदाय में वाचस्पति पद्यपाद के अवतार माने जाते हैं। ऐतिहासिकों की दृष्टि में इस कथन का मुख्य विरोध भले न हो तथापि इतना ही उन्हें मानना पड़ेगा कि सम्प्रदायानुसार वाचस्पति का समय पद्यपाद के समय से पीछे का है। वाचस्पति ने मास्कराचार्य की उन व्याख्याओं में दूषण दिखलाया है जिनमें उन्होंने शंकरभाष्य के व्याख्याओं में दोष दिखलाने का प्रयत्न किया है। शंकर-भाष्य की टीका हुई पञ्चपादिका और पञ्चपादिका का संकटन है भामती में। ऐसी दशा में प्रचलित मतानुसार बीस वर्ष का अन्तर इतना कम है कि वह इतने संकटन-संकटन के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जैन साहित्यिक साहित्य की पर्यालोचना से भी यह मत आस्थाजनक नहीं प्रतीत होता। जिनसेन ने अपने 'हरिवंश' की रचना ७०५ साकाम्ब (७८३ ईसवी) में की है। उन्होंने

अपने ग्रंथों में विद्यानन्द का निर्देश किया है और विद्यानन्द ने अपनी 'अष्टसाहस्री' में सुरेश्वराचार्य के वचनों की बृहदारण्यक भाष्य वातिक से उद्धृत किया है।^१ अतः जिनसेन से सुरेश्वर से दो पीढ़ी नहीं तो एक पीढ़ी अवश्य पहले के सिद्ध होते हैं। अर्थात् सुरेश्वर का समय ७५० ई० के आस-पास होना चाहिये और इनके गुरु शंकर का काल इससे भी कुछ पहले मानना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में जब सुरेश्वराचार्य के गुरु होने से शंकर का समय अष्टम शताब्दी के मध्य भाग से भी प्राचीन ठहरता है, तब उनके अष्टम शताब्दी के अन्त में (७८८ ई०) अन्वय ग्रहण करने की बात इतिहास-विद्वद् ही सिद्ध हो रही है।

३ — शङ्कर और कुमारिल

ऐसी विषम स्थिति में शंकर का आधिभाव कब हुआ ? शंकर कुमारिल के समसामयिक माने जा सकते हैं। आचार्य के ग्रंथों में कुमारिल के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं है, तथापि भारतीय सम्प्रदाय इन दोनों को समकालीन मानने के पक्ष में है। माधव ने चक्रवर्तिन्यत्रय के सातवें सर्ग में प्रयाग में शंकर तथा कुमारिल के परस्पर भेंट होने की घटना का विस्तृत उल्लेख किया है। कुमारिल के मत के समान ही कर्मविषयक मत का उल्लेख शंकर ने उपदेश साहस्री^२ (प्रकरण १८, श्लोक १३८-४१) में और तैत्तिरीय भाष्य के उपोद्घाट में किया है। अतः शंकर का कुमारिल के विशिष्ट मत से परिचित होना सिद्ध ही है। बहुत

^१ विद्यानन्द अकलज्जु के शिष्य थे। पट्टावली के अनुसार ये ७५१ ई० में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए तथा ३२ वर्ष ५ दिनों तक (७८३ ई०) उस पर अग्रतियत थे। अतः इनका स्वित्तिकाल अष्टम शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है।

^२ स्पष्टतरं कर्मकप्रविः निदिता यदि कल्पते ।

स्पष्टताऽस्पष्टने स्यातामन्यस्यैव न चात्मनः ॥१३६॥

अद्रष्टुनेत्र चान्धस्य स्पष्टोभावो घटस्य तु ।

कर्मविः स्पष्टतेऽत्र चेद् द्रष्टताऽप्यक्षकर्तका ॥१४०॥

अनुभूतेः किमस्मिन् स्यात्तत्रापेक्षया वद ।

अनुभविनरीष्टा स्यान्साऽप्यनुभूतिरेव नः ॥१४१॥

सुरेश्वर ने तैत्तिरीयभाष्य वातिक (आनन्दशास्त्र, पृ० ५, श्लोक ८) में जित मन की किसी 'मीमामसाभ्यन्त' का उदाहरण है, वह इनोकरवातिक में (१० ६७१, श्लोक ११०) उल्लेख्य होना है। अतः यह मन निःसन्देह कुमारिल मठ का ही है।

सम्भव है कि इन दोनों महापुरुषों को व्यक्तिगत परिचय प्राप्त होने का सुयोग प्राप्त हुआ था। त्रिवेणी के तट पर भीमांसकमूर्धन्य कुमारिल प्रापश्चित्त के निमित्त तुपानल में जब अपने शरीर को जला रहे थे, तब आचार्य ने उनकी भेंट हुई। शंकर ने उनसे अपने ग्रन्थभाष्य के ऊपर वार्तिक लिखने के लिए अनुरोध किया तथा जल छिड़क कर उन्हें नीरोग कर देने की बात भी मन्गी, परन्तु कुमारिल ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया बल्कि शंकर को अपने शिष्य मण्डन मिश्र के पास भेजा तथा उनके द्वारा धार्तिक बनाने की उन्हें सलाह दी। आचार्य शंकर की भवत्था उस समय केवल १६ वर्ष की थी और कुमारिल नितान्त वृद्ध थे।

कुमारिल का समय अनेक प्रमाणों के आधार पर सप्तम शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। तिब्बती इतिहास-लेखक तारानाथ ने इन्हें स्याङ्ग-सान गम्पो राजा का समकालीन बतसाया है जिन्होंने तिब्बत में कुमारिल ६२७ ई० से लेकर ६५० ई० तक राज्य किया। तिब्बती जनश्रुति के आधार पर कुमारिल तथा धर्मकीर्ति समकालीन थे। धर्मकीर्ति ने ब्राह्मणधर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुमारिल के पास सेवा बदल कर सेवक का काम किया था, ऐसी जनश्रुति है। इनका समय प्रायः ६३५ से लेकर ६५० ई० तक माना जा सकता है। ये धर्मकीर्ति नालन्दा विद्यापीठ के अध्यक्ष आचार्य धर्मपाल के शिष्य थे और धर्मपाल के परवर्ती नालन्दा के अध्यक्ष आचार्य शीलभद्र के सहाय्यारी थे। ये दिङ्नाग के शिष्य ईश्वर सेन के भी शिष्य माने जाते हैं। धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष सस्रण 'कल्पनापोढमघान्दम्' का स्रष्टाण श्लोक-वार्तिक में किया गया है। इस प्रकार धर्मकीर्ति के किञ्चित् परवर्ती होने से कुमारिल का समय ६५० ई० के पीछे अर्थात् सप्तम शताब्दी का उत्तरार्ध है। प्रसिद्ध नाटककार भवभूति नि.सन्देह कुमारिल के शिष्य थे। ये भवभूति कान्यकुब्ज के अधीश्वर यशोवर्मा (लगभग ७२५ से ७५२) तक के समापण्डित थे जो अष्टम शतक के प्रथमार्ध में कश्मीर में राज्य करते थे। ७३३ ई० में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड के हाथों इन्हें पराजित होना पड़ा था जिसका उल्लेख कल्हण ने राजतरङ्गिणी में किया है। अतः यशोवर्मा के समापण्डित होने के कारण भवभूति का समय अष्टम शताब्दी का प्रथमार्ध (७०० ई०-७५० ई०) में होना न्याय-संगत है। इनके शुरु होने से कुमारिल का समय सप्तम शताब्दी का अन्तिम काल होना चाहिये। तब आचार्य शंकर का समय सप्तम शताब्दी का अन्त तथा अष्टम

* कविर्वाचपति राज भीभवभूत्यादिसेवितः ।

जितो यथो यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम् ॥—राजतरङ्गिणी

का भारम्भ माना जा सकता है, क्योंकि वे कुमारिल के युवक समसामयिक थे । कुमारिल की समसामयिकता के आधार पर जो सिद्धान्त निश्चित किया गया है उसकी पुष्टि प्राचीन ग्रंथों से भी होती है । महानुभाव सम्प्रदाय के 'दशम-प्रकाश' में (जो १५६० शकाब्द = १६३८ ई० में लिखा शङ्करपद्धति 'शंकरपद्धति' नामक किसी प्राचीन ग्रंथ का एक उद्धरण है) शंकर के तिरोहित होने का समय ६४२ शकाब्द (= ७२० ई०) प्रतीत होता है ।

२ ४ ६
युग्म पयोधि रसामित शाके
रौद्रकवरसर ऊर्जकमासे
वासर ईज्य उताचल माने
कृष्णतियो दिक्से युमयोगे ।
शंकर लोकमगात्रिजदेह
हेमगिरी प्रविहाय हटेन ॥

'युग्म पयोधि रसामित शाके' में 'रसा' को संख्याधो को सूचित कर सकता है—एक (रसा = पृथ्वी) तथा छः (रसा = रसातल) । यीशुत राजेन्द्रनाथ घोष का कहना है कि छः मानना ही युक्तिसंगत है । एक मानने में असम्भव दोष पाटा है । मतः शंकर का मृत्युकाल ६४२ शके (+ ७८ = ७२० ई०) में सिद्ध होता है और ३२ साल में उनका तिरोधान मानने से उनका जन्म ६१० शके (= ६८८ ई०) में होना उचित है ।^१

इस मत की पुष्टि अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी की जा सकती है । शृंगेरी मठ की गुरुपरम्परा के अनुसार आचार्य शंकर का जन्म १४ विक्रमाब्द में तथा तिरोधान ४६ विक्रमाब्द में हुआ । इस विषय की छानबीन आवश्यक है—

^१ श्री राजेन्द्रनाथ घोष ने इस विषय का बड़ा ही सुन्दर विवेचन अपने बङ्गला ग्रन्थ 'आचार्य शङ्कर ओ रामानुज' में किया है । शङ्कर विजय के कथना-नुसार उन्होंने शङ्कर की जन्मकुरहती तैयार की है, और उस कुरहती के आधार पर प्रहयोग के निदर्शक वर्ष का पता लगाने का उद्योग किया है । उनके मत में ६०८ शक के वैशाख शुक्ल तृतीया को ही आचार्य का जन्म हुआ था । उनके कथनानुसार आचार्य का स्थितिकाल ३४ वर्षों का था, न कि ३२ वर्षों का । कुरहती का फलाफल भी बड़ी शुभमता तथा संतुष्टि से तैयार किया गया है । इन मतों की जानकारी के लिए इच्छु—'आचार्य शङ्कर ओ रामानुज' पृ० ८०२—८०७

कि यह उल्लेख विक्रम संवत् में किया गया है कि किसी अन्य संवत् में। यह तो ऐतिहासिक तथ्य है कि विक्रम संवत् का प्राचीन नाम शृंगेरी मठ 'मालव संवत्' था। इसका प्रचलन उत्तरी भारत में ही से पुष्टि पहले था। बहुत पीछे सम्भवतः अष्टम या नवम शतक में इसका 'विक्रम संवत्' नाम पड़ा। शृंगेरी मठ की स्थिति दक्षिण भारत में है, अहाँ विक्रम संवत् का प्रचलन उतने प्राचीन काल में हो नहीं सकता। अतः बाध्य होकर हमें इस वर्ष को उन चालुक्यवंशी विक्रम नामधारी राजाओं से सम्बद्ध मानना उचित है, जिनके राज्य के अन्तर्गत शृंगेरी मठ था। चालुक्यवंशी नरेशों में सर्वप्रथम विक्रमादित्य प्रथम हुए जिनका राज्याधिरोहण बाल ६७० ईस्वी में माना जाता है। अतः लोकमान्य तिलक का यह अनुमान सत्य प्रतीत होता है कि शृंगेरी की पूर्वोक्त परम्परा में चंकर के काल का उल्लेख इन्हीं विक्रमादित्य से सम्बन्ध रखता है। अतः इस कल्पना के अनुसार चंकर का जन्म ६८४ ई० में तथा तिरोधान (६७०-+४६) ७१६ ई० में सम्पन्न होना सिद्ध होता है।

कुमारिल के समसामयिक होने से चंकर का जो काल ऊपर निर्णय है, वह इस सिद्धान्त का पर्याप्त पोषक है। महावेयाकरण भर्तृहरि ने 'वाक्यपदीय' की रचना कर अद्भुत कीर्ति अर्जन की है। महाभाष्य में जो भर्तृहरि सिद्धान्त सूत्ररूप में ही इधर-उधर विकीर्ण उपलब्ध थे, उन्हीं का सागोपाग विवेचन 'वाक्यपदीय' में किया गया है। भर्तृहरि का सिद्धान्त शब्दाद्वैत है। उनकी सम्मति में स्फोट ही एकमात्र वास्तव तत्त्व है जिसका विवर्त अर्थ तथा समस्त जगत् है। परन्तु भीमासकों को यह मत प्राप्त नहीं है। वे भी शब्द की नित्यता मानते हैं, परन्तु स्फोटारम्भक रूप से नहीं, प्रत्युत अणुरिमक रूप से। भीमासकों का सिद्धान्त है कि स्फोट को ही सत्य तथा अणु, पद, अक्षरान्तर वाक्य को मिथ्या मानने में उत्पत्तिपाद्य प्रयास आदि अनुष्ठानों को भी मिथ्या मानना पड़ेगा।^१ इसीलिए कुमारिल ने श्लोकवातिक (श्लोक १३७) में स्फोटवाद के खण्डन का उपसंहार बड़ी सुन्दर रीति से किया है।^२ इसी प्रसङ्ग में उन्होंने भर्तृहरि की यह वारिका शब्दवातिक (१|३|३० सूत्र) में उद्धृत की है—

^१ विशेष द्रष्टव्य—बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन (नवीन सं०) पृ० ३७८-३८०

^२ अर्थातिरिक्त-प्रतिविध्यमान पदेषु शब्दं फलमादधाति।
कापांणि वाक्यपदीयवाक्याणि सत्यानि क्तुं कृत् एव यत्नः ॥

अस्त्यर्थः सर्वशब्दानामिति प्रत्याय्य लक्षणम् ।

अपूर्वदेवता स्वयैः सममाहुर्गवादिषु ॥

—वाक्यपदीय, २ काण्ड, १२१ श्लोक

अतः कुमारिल को भर्तृहरि से कुछ भर्वाचीन मानना उचित है। इत्सिङ्ग नामक चीनी परिभाषक के कथनानुसार भर्तृहरि का स्वर्गवास ६५१-५२ ई० में हो गया था। इसलिए कुमारिल को सप्तम शतक के मध्य भाग तथा शंकराचार्य को इस शतक के अन्तिम भाग में मानना सर्वथा प्रमाण-सङ्गत प्रतीत होता है। इन तीनों विद्वानों का स्थिति-चक्र इस प्रकार मानना ठीक होगा।

भर्तृहरि (७ शती का आरम्भ)

कुमारिल (७ शती का मध्य)

शंकर (७ शती का अन्त)

आज्ञकाल आचार्य शंकर का जो आविर्भावकाल माना जाता है उससे उनका समय एक-सौ वर्ष पहले मानना ही हमारी दृष्टि में उचित प्रतीत होता है।

द्वितीय खण्ड

चरित खण्ड

पञ्चम परिच्छेद

जन्म और बाल्य-काल

भारतवर्ष के सुदूर दक्षिण में केरल देश है। आजकल यह त्रिवाङ्कुर, कोचीन तथा मालाबार नामक देशों में विभक्त है। यह प्रदेश अपनी विचित्र सामाजिक व्यवस्था के लिए उतना ही प्रसिद्ध है जितना अपनी प्राकृतिक घोमा के लिए। प्रायः पूरा प्रायः समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी मनोरम है कि उसे देखकर दर्शक का चित्त बरबस मुग्ध हो जाता है, मन में विचित्र आन्ति का उदय हो जाता है। इस देश में हरियाली इतनी अधिक है कि दर्शकों के नेत्रों के लिए अनुभव मुख का साधन उपस्थित हो जाता है। इस प्रायः के वासती ग्राम में आचार्य चङ्कुर का जन्म केरल देश हुआ। यह स्थान आज भी अपनी पवित्रता के लिए केरल ही में नहीं प्रसृत समग्र भारत में विख्यात है। कोचीन घोटातूर रेलवे लाईन पर "आलवाई" नामक एक छोटा स्टेशन है। यहाँ से यह गाँव पाँच-छः मील की दूरी पर अवस्थित है। पास ही आलवाई नदी बहती है और इस ग्राम की मनोरमता और भी बढ़ाती है। यह गाँव आर्य समाज कोचीन राज्य के अन्तर्गत है और राज्य की ओर से पाठशाला तथा अंग्रेजी स्कूल की स्थापना आर्यों के विद्याभ्यास के लिए की गई है। इस स्थान की पवित्रता को अनुभव रखने के लिए श्रद्धालु मठ में अनेक उपाय किए हैं। आचार्य ने अपनी माता का दाह-संस्कार जित स्थान पर किया था, वही स्थान आज भी दिखताया जाता है। स्थान-स्थान पर जित मन्दिर भी बने हैं। पर्यट की श्रेष्ठियाँ पास ही हैं। वासती की प्राकृतिक विचित्र दर्शक के हृदय में मानवतय तथा आन्ति का उदय करती है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि इस स्थान के एक निवासी ने दूर से संतुष्ट आर्यों के सामने आन्ति तथा आर्यवर्तिक मुख जाने का अनुभव उदय दिया था। चङ्कुर के माता पिता "चङ्कुर" नाम के निवासी थे जिसका उल्लेख "दण्ड" नाम के नाम से भी मिलता है। पीछे वे लोग वासती में आकर बस गये थे। चङ्कुर के जन्मस्थान के विषय में एक अन्य भी मत है। दण्डवदिति के बचना-

नुसार इनका जन्म तामिल प्रान्त के सुप्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र चिदम्बरम् में हुआ था^१, परन्तु अनेक कारणों से यह मत मुझे मान्य नहीं है। समग्र जन्मस्थान का केरल प्रान्त की यह मान्यता है कि शङ्कर की माता "पञ्चुर-निरांय पन्ने इत्सम्" नामक नम्बूदरी ब्राह्मण कुटुम्ब की थी और यह कुल सदा से "त्रिचूर" के पास निवास कर रहा है। यह कुटुम्ब केरल प्रान्त का ही निवासी है। अतः शङ्कराचार्य को भी केरलीय मानना ही न्यायसंगत होगा। वह स्थान जहाँ शङ्कर ने अपनी माता का दाह संस्कार किया था, आज भी कालटी के पास वर्तमान है। एक अन्य प्रमाण से भी चिदम्बरम् के जन्मस्थान होने का पक्षित्त लक्षण ही होता है। भाष्य मत के आचार्यों के जीवनचरित के विषय में एक माननीय पुस्तक है जिसका नाम है 'मणिमञ्जरी'। इसके रचयिता त्रिविक्रममठ ने भी शङ्कर का जन्मस्थान कालटी ही बताया है। मणिमञ्जरी के निर्माता भट्टैतवादी न थे, प्रत्युत वेत मत के मानने वाले थे। उनके ऊपर किसी प्रकार के पक्षपात का शोष आरोपित नहीं किया जा सकता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि बदरीनाथ पशुपति-नाथ के प्रधान पुजारी नम्बूदरी ब्राह्मण ही होते भाये हैं। वे ही पुजारी आजकल 'रावल' जी के नाम से विख्यात हैं। वर्तमान मन्दिर की प्रतिष्ठा आचार्य शङ्कर ने की थी तथा इसकी पूजा वैदिक विधि से संपन्न करने ॥ लिए उन्होंने अपने ही देश के वैदिक ब्राह्मण को इस कार्य के लिए नियुक्त किया था। तब से लेकर आज तक इन मन्दिरों के पुजारी केरल देश के नम्बूदरी ब्राह्मण ही होते हैं। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि आचार्य शङ्कर केरल देश के निवासी थे, तथा नम्बूदरी ब्राह्मण थे। शङ्कर त्रिविजयों के पोषक इन निस्संदिग्ध प्रमाणों के रहते कोई भी भक्ति कालटी को छोड़ कर चिदम्बरम् को आचार्य के जन्मस्थान होने का गौरव कथमपि प्रदान नहीं कर सकता।

कालटी ग्राम में नम्बूदरी ब्राह्मणों के कुल में आचार्य का भाविर्भाव हुआ। ये नम्बूदरी ब्राह्मण लोग निष्ठावान्, सदाचार-संपन्न और वैदिक जाति परिष्कार कर्मकाण्ड के विशेष अनुयायी होते हैं। भारतवर्ष में केवल यही ऐसा प्रान्त है जहाँ आज भी उन प्राचीन रीतियों और रूढ़ियों का अनुसरण किया जाता है। पञ्चम वर्ष से लेकर अष्टम वर्ष तक ब्राह्मण बालक का उपनयन दान, गुरु-गृह में प्रवेश तथा वेद का अभ्यास आज भी देखा जाता

^१ तत. सर्वात्मको देवः चिदम्बरपुराधितः ।

आचार्यसिंहनाम्ना तु विख्यातोऽभून्महीतले ॥

तत्र चिदम्बरेश्वरस्यकुले द्विजगणायधिते ।

जातः सर्वज्ञनाघातु कश्चिद् द्विजसुतेदेवतः ॥—शङ्कर चरित, पृ० ८

है। इन ब्राह्मणों के सामाजिक आचार और व्यवहार में अनेक विचित्रता दिखलाई पड़ती है। सब आचारों में सब से विचित्र होता है इनका विवाह। इनका ज्येष्ठ पुत्र ही नम्बूदरी ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है और पेरु-सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। दूसरे पुत्र लोग 'नायर' स्त्रियों से विवाह करते हैं, तथा उनके पुत्र नायर जाति के अन्तर्भुक्त होते हैं। नायर जाति न तो ब्राह्मण ही है, और न ठीक धूर्त ही, किन्तु ब्राह्मण और धूर्त जाति का संमिश्रण है। इनकी एक कन्या बहु-विवाह कर सकती है। एक ही कन्या के नायर और नम्बूदरी पति होने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। यहाँ की कन्या ही पुष्पी और सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी होती है। इसी प्रकार की अनेक विचित्र सामाजिक प्रथाएँ आज भी यहाँ प्रचलित हैं। आचार्य शंकर ऐसे ही नम्बूदरी ब्राह्मण की सन्तान थे।

शंकर के पिता का नाम था शिवगुरु^१। ये अपने पिता विद्याधिप या विद्याधिराज की एकमात्र सन्तान थे। शिवगुरु, गुरु के घर में शास्त्राध्ययन करते-करते वैराग्य-युक्त हो गए थे। घर में लौटने का समय मीठ माता पिता का गया था। पिता ने देखा कि पुत्र गृहस्थी से भूँह मोड़ कर परिचय वैराग्य का लेवन करना चाहता है। उन्होंने पुत्र की इच्छा न रहने पर भी उसका समावर्तन संस्कार करवाया और उसे घर लाए। अपने गाँव के पास ही किसी छोटे गाँव के रहने वाले 'माधव' पंडित की कन्या से उन्होंने शिवगुरु का विवाह कर दिया। इस कन्या का नाम भिक्ष-भिक्ष बतलाया जाता है। माधव ने इनका नाम 'सती' तथा भानन्दगिरि ने 'विशिष्टा' बतलाया है^२। आचार्य शंकर के ये ही माता-पिता हैं।

शिवगुरु एक अच्छे तपोनिष्ठ वैदिक थे। बड़े भानन्द से अपनी गृहस्थी चलाते थे। क्रमशः वृद्धावस्था उपस्थित होने लगी परन्तु पुत्र के सुलक्षण का सौभाग्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उनके चित्त में पुत्र का मनोरम सुलक्षण की इच्छा और मनोहर तोतली बोली सुनने की लालसा लगी रही। अनेक ऋतुयें भाई और बही गईं, परन्तु शिवगुरु के हृदय में पुत्र-पाने की लालसा भाई पर गई नहीं। अन्तोगर्श द्विज दम्पनी ने तपस्या को कल्याण का परम साधन मान कर उसी की साधना में चित्त लगाया।

आचार्य शंकर के जन्म के विषय में अनेक विचित्र बातें लिखी मिलती हैं। शंकर के माहात्म्य प्रतिपादन करने की लालसा का इस विषय में जितना दोष है

^१ माधव-दिग्विजय, सर्ग २। ५

^२ सा कुमारी सदाध्यान-सक्ताभूत् ज्ञानतत्परा।

विशिष्टेति च नाम्ना तु प्रतिष्ठाभूत् महीतले ॥—भानन्दगिरि, पृ० ८

उठना ही शेष उनके श्रुणो की अवहेलना कर निर्मूलक धार्ते गढ़ने की प्रमिलापा का। इस विषय में आचार्य के निन्दको के समान आचार्य के अन्धमर्कों का भी दोष कम नहीं है। भानन्दगिरि का कहना है कि आचार्य शंकर का जन्म चिदम्बरम् के क्षेत्र देवता भगवान् महादेव के परमानुग्रह का सुखद परिणाम था। पुत्र के न होने से उदास हो कर जब शिवगुरु ने घर-गृहस्थी से नाता तोड़ कर जंगल का रास्ता पकड़ा, तब विशिष्टा देवी ने महादेव की उपासना को एकमात्र लक्ष्य बनाया। वह रात-दिन शिव की अर्चा में व्यस्त रहती। वहीं पर महादेव की महती कृपा से शंकर का शुभ जन्म हुआ। इस विषय में हैतवादीयों ने साम्प्रदायिकता के मोहजाल में पड़कर जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया है, वह नितान्त हेय तथा अपन्य है। मणिमञ्जरी के अनुसार शंकर एक दक्षिण ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे। इस बात का पर्याप्त खण्डन शंकर के उत्तरकालीन धरित्र से ही हो जाता है। यह तो प्रसिद्ध बात है कि शंकर के हृदय में अपनी महनीया माता के लिए प्रगाढ़ ममता थी, विशुद्ध भक्ति थी—इतनी भक्ति कि उन्होंने संन्यास धर्म की अवहेलना स्वीकार की, परन्तु अपनी माता के दाहसंस्कार करने से वे कथमपि विरत नहीं हुए। यदि मणिमञ्जरी में उल्लिखित घटना में सत्य की एक कणिका भी होती, तो बहुत सम्भव था कि शंकर-दिग्विजय के रथविज्ञा भक्त-सेखक इसे अलीकता के रङ्ग में रंग कर छिपाने का उद्योग करते। अतः इस घटना की असत्यता स्पष्ट प्रतीत हो रही है, इसे विशेष प्रमाण से पुष्ट करने की अब अधिक आवश्यकता नहीं है।

शिवगुरु तथा सती देवी भगवान् शंकर के बड़े भारी भक्त थे। कालटी के पास ही वृष नामक पर्वत अपना सिर ऊपर उठाये खड़ा था। उस पर केरल के नरेश राजशेखर ने भगवान् चन्द्रमौलीश्वर महादेव का सुन्दर मन्दिर बनवाकर तन्नामक शिवलिङ्ग की स्थापना की थी। शिवगुरु ने नदी में यथावत् स्नान कर चन्द्रमौलीश्वर की एकाग्र मन उपासना करना प्रारम्भ किया। भगवान् भाग्योप प्रसन्न हो गए। एक रात को उन्होंने भक्त के सामने शिवगुरु को ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर पूछा—क्या चाहते हो? तबत्या भक्त का पुत्र के लिए सात्त्विक हृदय भट्ठ बोल उठा—शंसार की सारी सम्पत्ति मुझे न चाहिए। मुझे चाहिये केवल पुत्र जो मेरे कुल की मर्यादा तथा परम्परा की रक्षा करने में समर्थ हो। तब महादेव ने कहा—सर्वगुण-सम्पन्न सर्वज्ञ पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घायु नहीं होगा। यदि दीर्घायु पुत्र चाहते हो, तो वह सर्वज्ञ नहीं होगा। ऐसी विषम-दशा में तुम क्या चाहते हो? सर्वज्ञ पुत्र या दीर्घायु पुत्र? शिवगुरु ने कहा—मुझे सर्वज्ञ पुत्र ही दीर्घायु भगवन्! दीर्घायु परन्तु धूर्त पुत्र लेकर क्या करेंगा? भगवान् ने भक्त की प्रार्थना सुन ली।

वर्षों की उपस्था सफल हुई। वेदासक्त शुक्ल पञ्चमी तिथि को सती देवी ॥ गर्भ से प्राचार्य शंकर का जन्म हुआ।

शंकर एक प्रतिभा-सम्पन्न शिशु थे। शैशव काल से ही उनकी विलक्षण प्रतिभा का परिचय सब लोगों को होने लगा। तीन वर्ष के भीतर ही उन्होंने अपनी मातृ भाषा मलयालम् भलीभाँति सीख ली। पिता की बड़ी भूमिलापा थी कि शंकर का शीघ्र उपनयन कर दिया जाय जिससे संस्कृत भाषा के अध्ययन का शुभ अवसर उन्हें तुरन्त प्राप्त हो जाय। परन्तु देवदुर्विपाक से उनकी मृत्यु प्रसमय में हो गई। तब इनकी माता ने अपने दिवंगत पति की इच्छा को कार्य-रूप में परिणत करने का उद्योग किया। पाँचवे साल में शंकर का उपनयन विधिवत् किया गया तथा वेद-शास्त्र के अध्ययन के लिए वे गुरु के पास गए। अपनी प्रलौकिक प्रतिभा और सूक्ष्म भयं को ग्रहण करने वाली बुद्धि, गाढ़ अनुशीलन तथा विद्युत् चरित्र से उन्होंने अपने गुरु को अमरकृत कर दिया। गुरुकुल में रहते समय ही शंकर के कोमल हृदय का परिचय सब लोगों को मिल गया था। एक दिन वे दरिद्र ब्राह्मणी विधवा के घर मित्रा माँगने के लिए गए। परन्तु उसके पास भ्रष्ट का नितरा भभाव था। ब्राह्मचारी के हाथ में एक भाँवते का फल रख कर ब्राह्मणी ने अपनी दरिद्रता की कथण कहानो कह मुनाई। इससे बालक शंकर का हृदय सङ्गानुभूति से भर गया और उन्होंने भगवती लक्ष्मी की प्रद्यस्त-स्तुति की जिससे वह घर सोने के भाँवतो से दूसरे दिन भर गया। उस ब्राह्मणी का दुःख-दार्द्रिय तुरन्त दूर हो गया। दो साल के भीतर ही सकल शास्त्रों का अध्ययन कर बालक अपने घर लौट आया और घर पर ही विद्याविधियों की पढ़ाया शुरू किया। शंकर की विद्वत्ता तथा अध्यापन कुशलता की खर्चा केरल-नरेश राजशेखर के कानों तक पहुँची और उन्होंने शंकर को धादर-पूर्वक अपने महल में बुलाने के लिए मंत्री को भेजा। परन्तु जिस व्यक्ति का हृदय रयाग तथा वैराग्य के रस में पगा हुआ है उसे भला क्या राज सम्मान वा शक्ति कुछ तनिक भी विधनित कर सकता है? अध्यापक शंकर ने मंत्री महोदय के द्वारा दी गई स्वर्ण-मुशर्रो की न तो स्पर्श किया और न तो राजमहल में जाने का निर्मन्त्रण ही स्वीकार किया। अन्ततोगत्वा गुणघाही राजा दर्शन के लिए स्वयं बालको में आए। वे स्वयं कवि तथा नाटककार थे। उन्होंने अपने तीनों नाटक शंकर को मुनाए तथा उनकी भालोचना सुनकर विदोप प्रसन्न हुए।

शंकर बड़े भारी मानूमक्त थे। माना के लिए भी इन सत्तार में कोई स्नेह का प्राधार या ठो बह थे त्पयं शंकर। एक दिन माता स्नान करने के लिए मन्दी-पीर पर गईं। मन्दी का घाट वा धर से दूर। शार्दक्य के कारण दुर्बलता, दोषहर को बड़ी धूप, गर्मी के मारे रास्ते में बेचारी बेहोश होकर गिर पड़ी। घट्टर उसे

उठाकर घर लाए। उनका हृदय माता के इस बलेत से त्रिदीर्घ होने लगा। उन्होंने अपने कुलदेवता भगवान् श्रीकृष्ण से रात भर प्रार्थना की। प्रातःकाल लोगों

ने आश्चर्य भरे नेत्रों से देखा। पूर्ण नदी अपना किनारा

मातृ-भक्ति काटकर कालटी के बिलकुल पास चली आई थी। श्रीकृष्ण

ने मातृभक्त बालक की प्रार्थना सुन ली। आलवाई नदी

की धारा परिवर्तित हो गई। पुत्रवत्सला जननी ने अपने एकमात्र पुत्र की कुण्डली दधोषि, त्रितल आदि अनेक देवजो से दिखाई और उसके कोमल हृदय को गहरी ठेस लगा जब इन देवजो ने उनमें कहा कि संकर भलायु होगा और माँठवें तथा सोलहवें वर्ष उसको मृत्यु का विषम योग है। माता की बड़ी प्रभिलाषा थी कि पुत्र का विवाह शीघ्र कर दिया जाय तथा पुत्रवधू का मुँह देखकर वह अपने जीवन को सफल बनावे। परन्तु पुत्र की भावना बिलकुल दूसरी और थी। माता उन्हें प्रवृत्ति मार्ग में लाकर गृहस्थ बनाने के लिए अग्रणी। उधर संकर निवृत्ति मार्ग का अवलम्बन कर संन्यास लेने की विन्ता में थे। भलायु होने की देवता बाणी ने उनके चित्त को संसार से और विरक्त कर दिया। उन्होंने संन्यास लेने का हृदय संकल्प किया।

राष्ट्र ने संकल्प तो कर लिया परन्तु माता के सामने उसे तुरन्त प्रकट करने से कुछ विरत हुए। उनके हृदय में एक महान् इन्द्र-युद्ध मच रहा था।

एक ओर था माता का स्नेह—उस विधवा माता का, जिसके

संन्यास जीवन का आधार राष्ट्र को छोड़ कर दूसरा कोई न था।

और दूसरी ओर थी परमार्थ प्राप्त कर लेने की हृदय प्रभिलाषा

जिसने वह मानव-जीवन संकल्पता प्राप्त कर लेता। कुछ दिनों तक तो उन्होंने इस मानसयुद्ध की उपेक्षा की परन्तु आगे चल कर उन्होंने देखा कि परमार्थ की मात्रता उन्हें संसार से दूसरी ओर खींच रही थी। तब उन्होंने अपना अभिप्राय माता से कह सुनाया। उस विधवा के हृदय पर गहरी चोट पड़ी। एक तो तारस पति से अनाथ में त्रियोग, दूसरे एकमात्र यशस्वी पुत्र के वियोग की आर्तिका। उसका हृदय टूट-टूक हो गया। राष्ट्र के हजार समभाने पर भी उसने इस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति नहीं दी परन्तु 'मेरे मन कुछ और बर्ता के कुछ

और।' एक विचित्र घटना ने राष्ट्र के प्रस्ताव को संकल बना

विचित्र-घटना दिया। एक दिन माता और पुत्र दोनों स्नान करने के लिए

आलवाई नदी में गए थे। माता स्नान कर घाट पर लड़ी

कपड़े बदल रही थी। इतने में उसके पुत्र के कर्ण धोरकार ने उसका ध्यान बलात् खींच लिया। धोर उसने दृष्टि फेर कर देखा तो क्या देखती है कि उसके प्यारे राष्ट्र को भीमकाय मगर पकड़े हुए है और उसे निगल जाने के विष

तैयार है। असहाय बालक आत्मरक्षा करने में तत्पर है परन्तु कहीं वह कोमल छोटा बालक और कहीं वह भयानक खूंखार घड़ियाल !! शङ्कर के सब प्रयत्न विफल हुए। माता के सब उद्योग व्यर्थ सिद्ध हुए। बड़ा करुणाजनक दृश्य था। असहाय माता घाट पर लड़ी फूट फूट कर बिलख रही थी और उपर उमका एकमात्र पुत्र अपनी प्राणरक्षा के लिए भयङ्कर मगर के पास छटपटा रहा था। शङ्कर ने अपनी अन्तकाल माया जान कर माता से संन्यास लेने की अनुमति माँगी—मैं तो अब मर ही रहा हूँ। आप संन्यास ग्रहण करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिये जिससे संन्यासी बन कर मैं मोक्ष का अधिकारी बन सकूँ। बड़ा जननी ने पुत्र की बातें सुनी और अगत्या संन्यास लेने की अनुमति दे दी। उपर आस-नास के मनुष्य तथा मल्लाह दौड़ कर आए। बड़ा हो हस्ता मचाया। सयोगदश मगर ने शंकर को छोड़ दिया। बालक के जीवन का यह अष्टम वर्ष था। अत्यन्तहीन से वह काल के कराल गाल से किमी प्रकार बच गया। माता के हर्ष की सीमा न थी। उस आनन्दतिरेक में उसे इस बात की सुष न रही कि उसका ब्रह्मचारी शङ्कर अब संन्यासी बन कर घर लौट रहा है।

शङ्कर ने उस समय आठवें वर्ष में ही आप्त-संन्यास अवश्य ले लिया था परन्तु उन्हें विधिवत् संन्यास की बलवती इच्छा थी। अतः किसी योग्य पुत्र की सौत्र में वे अपनी घर छोड़ कर बाहर जाने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपने कुटुम्बियों में बाँट दी और मात्रा के वासन-शोभण का भार उन्हें सुपुर्न कर दिया। परन्तु विदाई के समय स्नेहमयी माता अपने पुत्र को किसी प्रकार जाने देने के लिए तैयार न थी। अन्त में घर ने माता की इच्छा के अनुसार यह दृष्ट प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे अन्तकाल में अवश्य उपस्थित हूँगा और अपने हाथों तुम्हारा दाह संस्कार करूँगा। माता की इच्छा रमने के लिए पुत्र ने संन्यास धर्म की अवहेलना स्वीकार कर ली, परन्तु मात्रा के विल को वश नही पहुँचाया। शङ्कर के गृहत्याग के समय कुल-देवता शीघ्र ही ने स्वप्न दिया कि तुम्हारे श्वशुर जाने पर यह नदी हमारे मन्दिर की गिरा देगी। अतः मुझे किमी तिरापद स्थान पर पहुँचा दो। तदनुसार शङ्कर ने भगवान की मूर्ति को तोरम्वित मन्दिर में हटाकर एक ऊँचे टीने पर रख दिया और दूसरे ही दिन प्रस्थान किया।

षष्ठ परिच्छेद

साधना

शाङ्कर ब्रह्मवेत्ता गुरु की खोज में उत्तर भारत की ओर चले । पाठअल महामाष्य के अध्ययन के समय में उन्होंने अपने विद्यागुरु के मुख से सुन रखा था कि योगसूत्र के प्रणेता महामाष्यकार पतञ्जलि इस भूतल पर गोविन्द भगवत्पाद के नाम से प्रवृत्तीर्ण हुए हैं^१ तथा नर्मदा के तीर पर किसी मज्ञात गुफा में प्रलण्ड समाधि में बैठे हुए हैं^२ । उन्होंने गुरुदेव के शिष्य गौड़पादाचार्य से अद्वैत-वेदान्त का यथार्थ अनुशीलन किया है । इन्हो गोविन्दाचार्य से वेदान्त की शिक्षा लेने के लिए शाङ्कर ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल प्रस्थान किया । कई दिन के अनंतर शाङ्कर कदम्ब या बनवासी राज्य से होकर उत्तर की ओर बढ़ते आ रहे थे ।

एक दिन की मात है कि सोपहर का सूर्य भावाश में प्रबण्ड रूप से चमक रहा था । भयंकर गर्मी के कारण जीव-जन्तु विह्वल हो उठे थे । शाङ्कर भी एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठ कर मार्ग की विचित्र घटना बजावट दूर कर रहे थे । सामने जल से घरा एक सुन्दर तालाब था । उसमें से निकल कर सेंडक के छोटे-छोटे बच्चे धूप में खेल रहे थे पर गरमी से व्याकुल होकर फिर पानी में डुबकी लगाते थे । एक बार जब वे खेलते-खेलते बेचैन हो गए तब कही ॥ आकर एक दृष्य सर्प उनके सिर पर पण पसार कर धूप से उनकी रक्षा करने लगा । शाङ्कर

^१ दृष्ट्वा पुरा निजसहस्रमुलीमर्भेपुरन्ते वसन्त इति सामपहाय शास्तः ।

एकाननेन मुवि पस्त्रवतीर्य शिष्यान् अन्वषहीअनु स एव पतञ्जलिस्त्वम् ॥

—शं० दि० ५।६५

^२ गोविन्द के निशात स्थान में मतभेद है । भाष्य का कथन है (५।६०) कि गोविन्द का साधम नर्मदा नदी के तीर पर था—गोविन्दनाथ वनमिन्वु-मवातटस्थम् । चिद्विमाता के अनुमार यह स्थान बदरीनाथ की पास था :—

अभेण बदरी प्राप यत्र विष्णुस्तपस्यति—॥ ३० ॥

निस्नमस्कमिवातिर्य भास्वन्तमिव पावकम् ।

गोविन्द-भगवत्-पाद-वेतिवेन्द्रमतस्यम् ॥ ४६ ॥

—शाङ्कर विजयविलास, अध्याय ३

॥ दृश्य को देखकर विस्मय से चकित हो गए। स्वाभाविक बैर का त्याग जन्तु-जगत् को एक विचित्र घटना है। इसने उनके चित्त पर विचित्र प्रभाव डाला। उनके हृदय में स्थान की पवित्रता जम गई। सामने एक पहाड़ का टीला दीख पड़ा जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी। उन्हीं सीढ़ियों से वे ऊपर चढ़ गए और ऊपर सिखर पर निर्जन बुटो में बैठकर तपस्या करनेवाले एक सापस को देखा और उनसे इस विचित्र घटना का रहस्य पूछा। तपस्वी जी ने बतलाया कि यह शृङ्गी ऋषि का पावन आश्रम है। इसी कारण यहाँ नैसर्गिक शान्ति का भ्रूल्लसद राज्य है। जीव जन्तु अपने स्वाभाविक बैरभाव को भुला कर यहाँ सुखपूर्वक विचरण करते हैं। इन वचनों का प्रभाव शंकर के ऊपर खासा पड़ा और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपना पहला मठ इसी पावन तीर्थ में बनाऊँगा। आगे चल कर शंकराचार्य ने इसी स्थान पर अपने संकल्प को जीवित रूप दिया। 'शृङ्गेरी मठ' की स्थापना का यही सूत्रपात है।

यहाँ से चल कर शंकर अनेक पर्वतों तथा नदियों को पार करते हुए नर्मदा के किनारे शंकरनाथ के पास पहुँचे। यह वही स्थान था गोविन्द मुनि जहाँ पर गोविन्द मुनि किसी गुफा में ब्रह्मण्ड समाधि की साधना कर रहे थे। समाधि भङ्ग होने ॥ बाद शंकर से उनकी भेंट हुई। शंकर की इतनी छोटी उम्र में इतनी विलक्षण प्रतिभा देख कर गोविन्दाचार्य अमस्कुत हो उठे और उन्होंने भट्टैत वेदान्त के सिद्धान्त को बड़ी सुगमता के साथ शंकर को बतलाया। शंकर यहाँ लगभग तीन वर्ष तक भट्टैत तत्व की साधना में सने रहे। उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्रों का विशेष रूप से अध्ययन किया। गोविन्दाचार्य ने अपने गुरु गौड़पादाचार्य से ब्रह्मसूत्र की जो साम्प्रदायिक भट्टैत-परक व्याख्या सुन रखी थी उसे ही उन्होंने अपने इस विशिष्ट शिष्य को कह सुनाया। आचार्य भट्टैत तत्व में पारंगत हो गए। एक दिन की बात है कि वर्षा के दिनों में नर्मदा नदी में बड़ी भारी बाढ़ आई—इतनी बड़ी भारी बाढ़ कि उसके सामने बड़े-बड़े वृक्ष तृण के समान भी ठहरने में समर्थ नहीं हुए। उसी समय गोविन्दपाद गुफा के भीतर बैठ कर समाधि में निमग्न थे। शिष्यों में खलबली मच गई कि यदि किसी प्रकार यह जल गुफा के भीतर प्रवेश कर जाय तो गुरुदेव की रक्षा कथमपि नहीं हो सकती। शंकर ने अपने सहपाठियों की व्यग्रता देखी और उन्हें शान्तवना देते हुए उन्होंने एक षड़े को धर्मिमन्त्रित कर गुफा के द्वार पर रख दिया। पानी ज्यो-ज्यो बढ़ता जाता था वह उसी षड़े के भीतर प्रवेश करता चला जाता था। गुफा के भीतर जाने का उसे प्रवसर ही नहीं मिला। इस भीषण बाढ़ से शंकर ने गुरु की रक्षा कर दी। उपस्थित जनता ने अचरज से देखा कि जिस बात की बल्पना वे स्वप्न में भी नहीं करते थे

वही घटना प्रसरणः ठीक हुई । शंकर के इस अलौकिक कार्य को देखकर सब लोग विस्मित हो गए ।

जब गुरु जी समाधि से उठे तब इस आश्चर्य भरी घटना का हाल सुन कर वे क्षमस्कृत हुए और उन्होंने शंकर से काशी में जाकर विश्वनाथ के दर्शन को कहा । साथ ही साथ उन्होंने पुरानी कथा भी कह मुनाई जो उन्होंने हिमालय में देवयज्ञ में पधारने वाले व्यास जी से सुन रखी थी । व्यास जी ने उस समय कहा था कि जो पुरुष एक ढंके के भीतर नदी की विशाल जलराशि को भर देगा, वही मेरे ब्रह्मसूत्रों की यथावत् व्याख्या कर देने में समर्थ होगा । यह घटना तुम्हारे विषय में शरितार्थ हो रही है । गोविन्द ने शङ्कराचार्य को प्रसन्नता पूर्वक विदा किया ।

गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर शंकर ने काशी के लिए प्रस्थान किया ।

काशी में शंकर काशी आकर उन्होंने मलिकणिका घाट के समीप एक स्थान पर निवास करना आरम्भ किया^१ । इस स्थान पर यथाविधि नित्य-कर्म करके शंकर विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के दर्शन में निरत हुए । विद्याभियों को अद्वैत वेदान्त की शिक्षा देना भी आरम्भ किया । आचार्य की प्रवस्था अभी बारह वर्ष की थी । उनका प्रसाधारण पांडित्य देखकर काशी की विद्वन्-मण्डली अस्मित हो गई । ब्रह्मसूत्र का जो अर्थ शङ्कर ने गोविन्दपाद से सुना था उसी की व्याख्या नित्य छात्रों के सामने आचार्य करते रहे । आचार्य की विद्वत्ता से अनेक छात्र आकृष्ट हो कर उनसे विद्याभ्यास करने लगे । ऐसे शिष्यों में उनके प्रथम शिष्य हुए सनन्दन जो बोल देश के रहने वाले थे । एक बार वहाँ एक विचित्र घटना घटी । दोपहर का समय था । शङ्कर अपने शिष्याभियों के साथ मध्याह्न-वृत्त्य के निमित्त गंगातट पर जा रहे थे । उन्होंने रास्ते में चार मयानक कुत्तों से घिरे हुए भयंकर बाएडास को देखा । वह रास्ता रोक कर खड़ा था । शङ्कर ने उसे दूर हट जाने के लिए नहीं बार कहा । इस पर वह बाएडास बोल उठा कि घाय संन्यासी है, विद्याभियों को अद्वैत-तत्त्व की शिक्षा देने है । परन्तु घाय के ये वचन मूर्खित कर रहे हैं कि आपने अद्वैत का तत्त्व कुछ भी नहीं समझा है । अब इस जगत् का कोना-कोना उसी सच्चिदानन्द परम ब्रह्म में व्याप्त हो रहा है तब कौन जिसे छोड़ कर वहाँ जाय ? घाय पवित्र श्रावण है और मैं नीच वनपच हूँ । इस बात को मानना भी यह घाय का दुराग्रह

^१ स्नातत्रैव सोमे मलिकणिकाया विश्वेश्वरं प्रपश्यमर्षतिरम ।

बार्म चकारानिवायेव शिष्यै शार्कं स घट्टे मलिकणिकायाः ॥२॥

है। इन बचनों को सुनकर आचार्य के अक्षरबज का ठिठाना न रहा। और उन्होंने अपने हृदय की भावना को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो चैतन्य विष्णु, शिव आदि देवताओं में स्फुरित होता है वही कीड़े-मकोड़े जैसे छुद्र जानवरों में भी स्फुरित हो रहा है। उसी चैतन्य को जो अपना स्वरूप ममभक्ता हो ऐसा दृढ़ बुद्धि वाता पुरुष चाण्डाल भने हो हो, वह मेरा गुरु है—

ब्रह्मैवाहमिदं षण्णव सफलं चिम्मात्र-विस्तारितं ।
 मुदं चैतद्विषया त्रिगुणयारोपं मया कल्पितम् ॥
 इत्थं यस्य दृढा मतिः सुसततरे निरये परे निर्मले ।
 चाण्डालोऽभ्युस तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥

भगवान् विद्वनाय की परीक्षा समाप्त हुई। गङ्गार में जो त्रुटि थी वह दूर हो गई। उग समय चाण्डाल का रूप छोड़ कर विद्वनाय ने अपना दिव्य शरीर प्रकट करने हुए कहा—ब्रह्म संकर! मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार इस जगत् में सम्पन्न बर्से। तुम्हारे में किसी प्रकार की म्यूनता होना उचित नहीं है। जाबो तुम व्यास-नृत्त ब्रह्मगूत्र के ऊपर भाव्य की रचना करो। वेदान्त का मुख्य सारार्थ अद्वैत-ब्रह्म का प्रतिपादन है, इसका सार्थक प्रचार करो। तुम्हारे इस शरीर में जो कार्य सम्पन्न होगा, उगे मेरा ही कार्य जानना। इसका बहू कर चाण्डाल वैश्यायी संकर अन्तर्धान हो गए। इन पटना में आचार्य के दिव्यगण बड़े ही विस्मित हुए। उनके नेत्रों के सामने न तो बड़ी चाण्डाल का और न बड़ी बुद्धि। आचार्य गान्ध भाव में मतिरगिष्ठा पाट पर स्नान करने के लिए बने गए। स्नान कर उन्होंने विद्वनाय का दर्शन किया और अपने स्नान पर लौट आए। अब गङ्गार के हृदय में ब्रह्मगूत्रों पर भाव्य विचारने की इच्छा बनरनी हो उठी। उन्होंने यह विचार किया कि बदरीनाथ आर्य ही ब्रह्मनाथ की रचना करेंगा। बदरिवाचम के पास ही 'व्यास-गूत्र' है अर्थात् हर व्यास जो ने इन वेदान्तगूत्रों का प्रचार किया था। इस वाचम वासुदेवन में गूत्रों की रचना की गई थी उसी वासुदेवान की संकर ने भाव्य की रचना के लिए भी उद्युक्त ममभ्य। इतिहासे उद्गीत धर्मों दिव्य-पदसों के साथ गंगा के किनारे हृदय बदरिवाचम जान का विचार किया।

गन्तव्य तथा अन्य दिग्गो के साथ यह वाचम-मन्त्राणि द्विपारव व गुरु शोध में जाते व विन् विज्ञान पक्ष। गन्ते में शोधों के दर्शन करने हुए वे पाप बड़े बने जाते थे। उन्हें जो दग्गा बड़ी आत्सर्व्य से कश्चित्त हुआ था। शरत-वर्षे संवत्सरी-आत्मक गुरु, गण्य वे दुःख, बुद्ध, मन्त्रा बदरवा के म दाकी और ब्रह्मवायी दिव्य—एक हृदय एक दर्शो के हृदय में एक गण्य से विद्वान् और बड़ा अन्तर्गत कर रहा था। आचार्य की-शरीरे हृदय दर्शक। हृदय में बुद्ध

दिन तक उन्होंने निवास किया। वहाँ से वे ऋषिकेश में आए। इस स्थान पर पहले ऋषियों ने यज्ञेश्वर विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। उसी की पूजा-अर्चा यहाँ होती थी। आचार्य ने विष्णुमन्दिर को देखा, परन्तु मूर्ति को न देखकर उन्हें बड़ा शोभ हुआ। लोगों के मुख से सुना कि कुछ दिन पहले चीन देश के डाकुओं का उपद्रव इस देश में इतना अधिक था कि उसके डर के मारे विष्णु की मूर्ति गङ्गा के गर्भ में छिपा दी गई थी। पीछे बहुत खोजने पर भी वह मूर्ति नहीं मिली। गङ्गा की धारा में वह किधर बह गई? यह पता नहीं चला। इस पर आचार्य ने शिष्यों के साथ गंगातीर पर आकर एक स्थान दिखलाया। वहाँ थोड़ी बेध्ता से ही भगवान् विष्णु की वही प्राचीन प्रतिमा मिल गई। लोगों ने बड़े समारोह के साथ उस यज्ञ-मूर्ति विष्णु की प्रतिमा की प्रतिष्ठा उस मन्दिर में की। अनन्तर शङ्कर अपने शिष्यों के साथ बदरिकाश्रम की यात्रा के लिए चल पड़े।

बदरीनाथ का उद्धार

रास्ते में उन्होंने अनेक तीर्थों का दर्शन किया। इधर नरबलि देने की प्रथा बहुत अधिक थी। तांत्रिक पूजा का उग्ररूप इधर अधिक प्रचलित था। शङ्कर ने लोगों को समझा-बुझा कर इस प्रथा को दूर किया। दुर्गम घाटों से होकर बदरी की यात्रा आज भी कठिन है। उस समय इसकी क्या धारा थी? यह कितना बीढ़क था? इसका अनुमान सहज में ही किया जा सकता है। इतना होने पर भी अलौकिक शक्ति से सम्पन्न शङ्कर शिष्यों के साथ मार्ग के कष्टों की अवहेलना करते हुए बदरिकाश्रम में जा ही पहुँचे। यह वही स्थान है जहाँ नर-नारायण ऋषियों ने घोर तपस्या की थी। सामने है गगनभेदी चिरतुषारमण्डित अपरिमेय श्वेतकाय हिमासय—जान पड़ता है मानों भगवान् विष्णु अति विशाल विराट् मूर्ति धारण कर बैठे हुए हों। बायीं ओर बाहूनी ओर नर और नारायण पर्वत लड़े हुए हैं। जान पड़ता है कि भगवान् अपनी दोनों बाहुओं को पसार कर भक्त गर्लों को अपनी गोदों में लेने के लिए मानों आसूतन कर रहे हों। यह स्थान वस्तुतः मृत्यु पर स्वर्ग है। ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिसका चित्त इस आश्रम के सौन्दर्य को देख कर मुग्ध न हो गया हो। आचार्य ने यहाँ रह कर अनेक तीर्थों का दर्शन किया परन्तु प्रधान मन्दिर में भगवान् नारायण की मूर्ति न देखकर उन्हें बड़ा शोभ हुआ। उन्होंने लोगों से हमरा बारण पूछा। पुत्रारियों ने यह सुनाया कि चीन देश के राजा का समय-समय पर इधर भयानक आक्रमण होता आया है। इसी वर से भगवान् की मूर्ति को हम लोगों ने इसी नारदकुण्ड में फेंक दिया है। परन्तु पीछे बहुत खोज करने पर भी वह मूर्ति हमें न मिल सही। इस पर आचार्य ने नारदकुण्ड में स्वयं उतर कर

मूर्ति को खोज निकालने का प्रस्ताव किया। पुजारियों ने उन्हें बहुत समझाया कि नीचे-नीचे इस कुण्ड का सम्बन्ध अलकनन्दा के साथ-साथ है। अतः यहाँ उतरने पर प्राण-हानि का भय है, आप न उतरें। आचार्य ने इन बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नारदकुण्ड में डुबकी लगाई। उनके हाथ में पर्यर का एक टुकड़ा मिला। ऊपर आकर उन्होंने देखा कि वह पञ्चासन में बैठे हुए चतुर्बाहु विष्णु की मूर्ति है। परन्तु मूर्ति का दाहिना काना टूटा हुआ है।

आचार्य ने इस मूर्ति को देखकर विचार किया कि बदरीनारायण की मूर्ति कभी क्षणिकत नहीं हो सकती। उन्होंने उस मूर्ति को फिर गया में फेंक दिया और कुण्ड में फिर गोता लगाया। फिर वही मूर्ति मिली। तीसरी बार आचार्य ने फिर उठे गंगा में डाल दिया और नारदकुण्ड में गोता लगाया। जब तीसरी बार वही मूर्ति उनके हाथ आई^१ तब उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सुनते हैं कि उस समय आकाशवाणी हुई थी कि कलि में इसी मूर्ति की पूजा होनी चाहिये। शङ्कर ने स्वयं इस मूर्ति की प्रतिष्ठा मन्दिर में की तथा वैदिक रीति से इसकी पूजा-धर्मा का प्रबन्ध किया। शङ्कर ने देखा कि स्थानीय ब्राह्मणों में वेदाध्ययन बहुत ही कम था। अतः उनके द्वारा ठीक वैदिक विधि से पूजन का निर्वाह नहीं हो सकता था। इसलिए उन्होंने अपने सजातीय नम्बूदरी ब्राह्मण को बदरीनाथ मूर्ति की पूजा के लिए निमुक्त किया। आचार्य के द्वारा यह चलवाई गई पद्धति आज भी अभुण्ण रीति से विद्यमान है। आज भी दक्षिण के नम्बूदरी ब्राह्मण (जिसे रावल जी कहते हैं) की अध्यक्षता में इस स्थान की पूजा-धर्मा चलती है। बदरिनाथ हमारे चारों धामों में धन्यतम है। इसके उद्धार का समस्त धेय आचार्य शङ्कर को ही है^२। धामे चलकर शङ्कर ने इसी के कुछ दूर नीचे ज्योतिर्मठ की स्थापना की (जिसे आजकल जोशीमठ भी कहते हैं) और तोटकाचार्य नामक शिष्य को यहाँ का अध्यक्ष बनाया। इस प्रकार इस स्थान का

^१ ततोऽहं पतिहरेण तीर्थाचाररसंतकात् ।

उद्दृश्य स्थापयिष्यामि हरिं स्तोकहितेच्छया ॥

—स्कन्दपुराण, वैद्यलवसखण्ड (बदरिकाश्रम भाहात्म्य), अध्याय ५, श्लोक १२८

^२ शारङ्गकादशाचार्यको बदरिकाश्रमे सुपुरयाधमे

पञ्चाब्दान्तरं कुरुडया निर्वापयया भाष्यास्ति य. पीडाः ।

निर्माय प्रययाञ्जकार बदरीनारायणार्चा तथा

ज्योतिर्मठमाह्वय ॥ गुः श्री शंकरे वन्दते ॥

वासिदास—शंकरविग्रय का मंगलालोक

उदार कर आचार्य शंकर ने "व्यासाश्रम" में रहकर ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखने का निश्चय किया।

भाष्य-रचना

व्यासतीर्थ बदरिकाश्रम के पास ही है। यही महामुनि व्यासदेव का आश्रम है। यहीं रहकर वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। इसके नीचे केशव प्रयाग है जहाँ मलकनन्दा के साथ केशव गंगा का संगम है। बदरीनारायण के मन्दिर की पार कर उत्तर तरफ त्रिकोणाकार एक ऊँचे, पूरब से पच्छिम तक फैले हुए हिमालय प्रदेश में यह आश्रम स्थित है। यह एक बड़ी भारी गुफा है। गुफा के बाहर दाहिनी तरफ सरस्वती का मन्दिर है और बायी तरफ गणेश का। जब व्यासदेव ने महाभारत की रचना की थी तब यही गणेश जी लिखते थे और उन्होंने बृट-श्लोको के अर्थों को मलीमांति समझ है कि नहीं इसकी गवाही देने के लिए सरस्वती देवी स्वयं उपस्थित थी। इसी गुफा में आचार्य शङ्कर ने अपने शिष्यों के साथ निवास करना आरम्भ किया। एक ठो हिमालय की मुन्दर श्रृंग, दूसरे आश्रम का पवित्र वायुमंडल—दोनों ने मिलकर आचार्य के हृदय में नवीन आध्यात्मिक प्रेरणायें प्रस्तुत की। यहीं रह कर आचार्य ने ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता तथा प्रधान उपनिषदों पर विशद भाष्य लिखे। आचार्य ने यहाँ लगभग चार वर्षों तक निवास किया। बारह वर्ष की उम्र में वे आठे से और सोलह वर्ष समाप्त होते-होते उन्होंने अपने भाष्य-ग्रंथों की रचना कर डाली। आचार्य की साधना का यही पर्यवसान था। ये ग्रन्थ इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि वैदिक धर्म के रहस्य को जानने के लिए इनका अध्ययन नितांत आवश्यक है, परन्तु बिना टीका के बड़े दुःख है। आचार्य ने इन्हे व्याख्या में सम्मिल कर इनकी उपयोगिता अधिक बढ़ाई है।

भाष्य-रचना के साथ-साथ भाष्य-यात्रन भी होता था। भाष्य तो सब शिष्य पढ़ते थे परन्तु सनन्दन की बुद्धि सब से विलक्षण थी। गुरु ने उन्हें तीन बार भ्रमण पारोरिक भाष्य पढ़ाया। इसलिए आचार्य ॥ अनन्तर सनन्दन का अत्रेय-ज्ञान निजरा बनाधनीय था। ऐसे शिष्य पर गुरु की कृपा होना स्वामात्रिक था।

^१ व्यास गुफा में रहकर आचार्य ने भाष्य की रचना की थी, यह भाष्य के शंकर विग्रह के अनुसार है। अन्य ग्रन्थों में भाष्य की रचना काशी में की गई है, ऐसा बर्णन मिलता है। स्वाम-दर्शन का स्थान भी भाष्य के ग्रन्थ में 'केदारनाथ' के पास बतलाया गया है। परन्तु धिबूविनास ने काशी में इस घटना के होने का निर्देश किया है—शंकर विग्रहविज्ञान, पृ० १३-१४

शिष्य ने भी अपनी गाढ़ गुरुभक्ति का परिचय देकर अपनी योग्यता अच्छी तरह से अभिव्यक्त की। एक दिन की घटना है कि सनन्दन किसी समय सनन्दन की कार्य के लिये मलकनन्दा के उस पार गये हुए थे। दूर पर गुरु-भक्ति नदी को पार करने के लिये एक पुल था। परन्तु इसे पार कर उस पार जाना विलम्ब-कारक था। आचार्य अपने शिष्यों के साथ बैठे हुये थे। सामने वेगवती मलकनन्दा का प्रवाह बड़े जोरों से बह रहा था। उसी समय आचार्य ने करुणस्वर में सनन्दन का नाम लेकर जोरों से पुकारा। सनन्दन अपने गुरु के आवाजों को पहचानते थे ही। उन्होंने समझा कि गुरु पर कोई आपत्ति आई है। पुल से पार करने में देर लगती, अतः उन्होंने सामने मलकनन्दा के में प्रवेश किया। गुरु के प्रति इस निष्कपट प्रेमभाव से प्रसन्न होकर नदी ने उन स्थानों पर कमल उगा दिए जहाँ सनन्दन ने अपने पैर रखे थे। शिष्य को भी इस घटना का पता नहीं चला। आचार्य के पास पहुँच कर उन्होंने उनकी आज्ञा चाही। शङ्कर बड़े प्रसन्न हुये और शिष्यमण्डली के सामने सनन्दन की भूरि प्रशंसा की और उसी दिन से उनका नाम "पद्मपाद" रख दिया। भागे चलकर सनन्दन इसी नाम से सर्वत्र विख्यात हुए।

व्यासगृहा में आध्यात्मिकता का कार्य समाप्त कर शङ्कर ने हिमालय के अन्य तीर्थों का दर्शन किया। क्रमशः वे केदारनाथ के पास पहुँचे। केदार एक त्रिकोणाकृति क्षेत्र है। बदरीक्षेत्र की अपेक्षा यह स्थान अधिक ठंडा और निर्जन है। भगवान् केदारेश्वर इस क्षेत्र के प्रधान देवता हैं। इसके बाद स्वर्गारोहण पर्वत है। इसी स्थान से पाण्डवों ने महाप्रस्थान किया था। आचार्य शिष्यमंडली के साथ यहाँ रहने लगे। परन्तु मयंकर सर्पों के कारण शिष्य लोग बेचैन हो उठे। तब आचार्य ने योगदृष्टि से ही उस स्थान का पता लगाया जहाँ गरम जल की धारा प्रवाहित होती थी। इस उष्णकुंड के मिल जाने से शिष्यों को बड़ा संशोभ हुआ। शङ्कर ने यही से गंगोत्री के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। 'उत्तर काशी' में रहने समय आचार्य कुछ उन्मत्त-रुक्ते थे। उनका सोसहवाँ वर्ष बीत रहा था और पयोतिरियो के फलानुसार उन्हें उस वर्ष मृत्युयोग की आज्ञा थी। परन्तु एक विचित्र घटना ने इस मृत्युयोग को भी नष्ट कर दिया।

घटना इस प्रकार हुई। उन दिनों आचार्य शङ्कर 'उत्तर काशी' में निराश्रय

१ स्नानुमुष्णोवक्षसस्त्र मुष्टो दहो मुदा ।

अद्यापि तत् सरस्वतं विद्यते विष्णुसिद्धिः ॥

ये, और अपने शिष्यों को ब्रह्मसूत्र-भाष्य पढ़ाया करते थे। प्रातःकाल एक दिन

एक कृष्णकाय ब्राह्मण वहाँ आकर उपस्थित हुआ और उसने

व्यास दर्शन शंकर से पूछा कि तुम कौन हो और क्या पढ़ा रहे हो ?

विचारियों ने उत्तर दिया कि ये समस्त उपनिषदों के मर्मज्ञ हमारे

गुरु हैं, जिन्होंने द्वैतमत के निराकरण के लिये ब्रह्मसूत्रों के ऊपर भद्रेतपरक भाष्य लिखा है। इस पर उस ब्राह्मण ने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया और बोल उठा—

“भला, इस कलियुग में ऐसा कौन पुरुष है जो बादरायण व्यास के सूत्रों का मर्म मलीभाँति जानता हो। मैं तो ऐसे व्यक्ति की खोज में हूँ। यदि तुम्हारे गुरु ब्रह्मसूत्र के सचमुच ज्ञाता है तो कृपया एक सूत्र के अर्थ के विषय में मेरे हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसका निराकरण कर मुझे सन्तुष्ट करें।” शिष्यों ने अपने गुरु से इस ब्राह्मण के आगमन की सूचना दी। शंकर ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखा और अपनी नम्रता प्रकट करते हुए बोले—“मेरे सूत्र के अर्थ जानने वाले विद्वानों की नमस्कार करता हूँ। मैं इन गूढ़ सूत्रों के अर्थ जानने का अभिमान नहीं करता, तथापि जो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसका समाधान अवश्य कहूँगा।”

इस पर ब्राह्मण ने ब्रह्मसूत्र के अन्तर्गत तीसरे अध्याय प्रथमपाद के प्रथम सूत्र की व्याख्या पूरी। वह सूत्र यो है—तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिप्लवकः प्रसन्निरूपणाम्याम् ।^१ शंकर ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए कहा कि “इस शरीर के अवसन्न हो जाने पर अर्थात् मृत्यु हो जाने के बाद जब जीव दूसरे देह की प्राप्ति करता है, तब वह पञ्चभूतों के सूक्ष्म अवयवों से युक्त होकर ही दूसरे स्थान पर जाता है। इस विषय में उपनिषद् का प्रमाण स्पष्ट है। छान्दोग्य उपनिषद् (५ । ३ । ३) में जैवलि और गोतम के कथनोपकथन के द्वारा इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न है—पाचवीं आहुति में जल की पुरण क्यों कहते हैं ? उत्तर है—आकाश, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष तथा स्त्री रूपी पाँच अग्निवों में प्रथमः अग्नि, सोम, वृष्टि अन्न तथा बीर्य रूपी पाँच आहुतियाँ दो जाती हैं, और इस प्रकार जल की अर्थात्

^१ सूत्र का अर्थ—अन्य देह की प्राप्ति में देह के बीजभूत भूतसूत्रों से परिवर्धित होकर जीव धूमादि मार्ग द्वारा स्वर्गलोक में गमन करता है। यह प्रश्न और निरूपण ॥ सिद्ध है। प्रश्न है—‘पाचवीं आहुति में जल पुरुष-संज्ञक होता है, क्या तू इसे जानता है’ (छा० ५।३।३) निरूपण इसे निरूप करता है (छा० ५ । ६।१)

देह ॥ उत्पादक पञ्चभूतों के सूक्ष्म अवयवों को पुरुष कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जीव आकाश आदि पाँच भूतों के सूक्ष्म अंशों से आवृत होकर ही एक देह से दूसरे देह में जाता है ।”

शंकर की यह व्याख्या सुनकर उस ब्राह्मण ने शैव्यों संकामों उपस्थित कीं और शंकर ने शैव्यों प्रकार से उन संकामों का निराकरण किया । यह साक्षात् लगातार सात दिनों तक होता रहा । वह ब्राह्मण सूत्र के विषय में जितना सन्देह करता, उनका खण्डन आचार्य शंकर उतनी ही दृढ़ता से करते जाते थे । इस तुमुल शास्त्रार्थ को देखकर शिष्यमण्डली चकित हो उठी । ब्राह्मण की विलक्षण प्रतिभा देख पक्षपाद के हृदय में सन्देह उत्पन्न हुआ कि यह विचक्षण सम्भवतः स्वयं महर्षि वेदव्यास ही हैं । संशय निश्चय के रूप में परिणत हो गया, जब दूसरे दिन आचार्य की प्रार्थना पर वेदव्यास ने अपना भव्य रूप विलताया । वेदव्यास ने आचार्य की प्रार्थना पर उनकी आप्यरचना देखी और अपने अभिप्राय का यथार्थ निरूपण करने के कारण उन्हें खूब आशीर्वाद दिया । शंकर के मृत्युयोग को टाल कर व्यास ने सोलह वर्ष की आयु और प्रदान की, व्यास जी ने अद्वैत-तत्त्व के प्रचुर-प्रचार के लिए उस समय के प्रसिद्ध परिणत कुमारिलभट्ट को अपने मत में लाने के लिए शंकर से कहा । तदनन्तर वे अन्तर्धान हो गए ।

शंकर ने तीर्थयात्रियों के मुल से भुना कि इस समय कुमारिल प्रयाग में त्रिवेणीतट पर विराजमान हैं । अतः उनसे भेंट करने के लिये शंकर अपनी शिष्यमण्डली के साथ चल पड़े, और सम्भवतः यमुना के किनारे-किनारे होकर प्रयाग पहुँचे । उस युग के वेदमार्ग के उद्धारक तथा प्रतिष्ठापक दो महापुरुषों का अलौकिक समागम त्रिवेणी के पवित्र तट पर सम्पन्न हुआ ।

सप्तम परिच्छेद

कुमारिल-प्रसङ्ग

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में आचार्य शंकर और कुमारिल भट्ट ॥ परस्पर मिलने की घटना अपना एक विशेष महत्त्व रखती है। कुमारिल और शंकर दोनों अपने समय के युगान्तर उपासित करने वाले महापुरुष थे। इन दोनों महापुरुषों का मिलना वैदिक धर्म के इतिहास के लिये जितना महत्त्वपूर्ण है उससे कम बौद्ध धर्म के इतिहास के लिये नहीं है। कुमारिल ने अपने पांडित्यपूर्ण श्रवणों के द्वारा नास्तिक बौद्ध दार्शनिकों के द्वारा आर्यधर्म के कर्मकांड के ऊपर दिये गये आक्षेपों का मुँहवोड़ उत्तर देकर उसकी इस देश में पुनः प्रतिष्ठा की। आचार्य शंकर ने भी वैदिक धर्म के ज्ञानकांड के ऊपर बौद्धों तथा जैनों के खंडनों का उत्तर देकर अपने विपक्षियों को परास्त कर इसका पुनः मढ़न किया। इस प्रकार इन दोनों मनीषियों को ही वैदिक धर्म के कर्मकांड तथा ज्ञानकांड की पुनः स्थापना का श्रेय प्राप्त है। जब देश में नास्तिक बौद्धों के द्वारा वैदिक धर्म की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, जब यज्ञ यागादिक पाप ठहराये जा रहे थे, ऐसे समय में इन दोनों युगान्तरकारियों ने अपनी प्रतिभा तथा विद्वत्ता से वैदिक धर्म की रक्षा की थी। इससे इन दोनों महापुरुषों के मिलन के महत्त्व का सहज ही में अनुमान किया जा सकता है। परन्तु इस महत्त्व को समझाने के लिये कुमारिल भट्ट की विद्वत्ता, प्रतिभा, उनका व्यक्तित्व तथा जीवनवृत्त जानना अत्यन्त आवश्यक है। अतः पाठकों का ध्यान हम कुमारिल के वृत्त, विद्वत्ता तथा व्यक्तित्व की ओर खींचना अत्यन्त उचित समझते हैं।

कुमारिल भट्ट ने भारत के किस प्रान्त को अपने जन्म ॥ गौरवान्वित किया था? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर साधनों के अभाव ॥ कारण भलीभाँति नहीं दिया जा सकता। भारतीय पदियों में इस विषय में अनेक कुमारिल की किम्वदन्तियाँ प्रचलित हैं। इनके जन्मस्थान ॥ विषय में जन्मभूमि तिब्बत में भी एक जनश्रुति प्रसिद्ध है। तिब्बत के स्थापनामा ऐतिहासिक तारानाथ के कथनानुसार ये बौद्ध पंडित धर्मकीर्ति के विन्यय थे जो दक्षिण भारत के पूडामण्डल राज्य के धन्तगंत त्रिमलय नामक स्थान में उत्तराय हुए थे^१। वर्तमान काल में इन दोनों स्थानों की स्थिति के विषय

^१ कुमारिल विनयक जनश्रुति का उल्लेख केवल तारानाथ ने ही अपने 'बोस-भुट्ट' नामक ग्रन्थ में नहीं किया है, इसका पुनरुल्लेख अन्य तिब्बतीय ग्रंथों में भी मिलता है। रेन्निये, डा० विद्याभूषण—History of Indian Logic p. 305

में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सम्भव है कि यह पूड़ामणि राज्य बोल देग का हो दूसरा नाम हो। यदि कुमारिण सबनुब धर्मकीर्ति के पितृव्य होते तो हम उन्हें दक्षिण भारत के निवासी मानने में आपत्ति नहीं करते। परन्तु इस विषय में भारतीय परम्परा बिलकुल मौन है। भारतीय परम्परा के अनुसार ठीक इसमें विपरीत बात सिद्ध होती है। आनन्दगिरि ने राक्षस-दिग्विजय में लिखा है कि भट्टाचार्य (कुमारिण) ने उदग् देश (उत्तर भारत) से भाकर दुष्ट मतावलम्बी जैनों तथा बौद्धों को परास्त किया^१। उदग् देश काश्मीर और पञ्जाब समझा जाता है। विभिन्न प्रान्तों के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, परन्तु इस उल्लेख से कुमारिण उत्तर भारत के ही निवासी प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, भीमासक श्रेष्ठ शालिकनाथ ने इनका उल्लेख "वार्तिककार मिश्र" के नाम से किया है। 'मिश्र' की यह उपाधि उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के नाम से ही संबद्ध दिखलाई पड़ती है। शालिकनाथ स्वयं भीमासक थे और कुमारिण के बाद तीन-सौ वर्ष के भीतर ही उदात्त हुए थे। अतः उनका कथन इस विषय में विशेष महत्त्व रखता है। इसलिये कुमारिण को उत्तर भारत का ही निवासी मानना अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। विचिता देग में यह जनश्रुति है कि कुमारिण मैथिल ब्राह्मण थे। यह सम्भव है, परन्तु इस कथन की पुष्टि के लिये प्रमाणों का अत्यन्त अभाव है।

कुमारिण भट्ट की जीवन की घटनाओं का विशेष रूप से परिचय नहीं मिलता। तारानाथ के उल्लेख से केवल इतना ही पता चलता है कि ये गृहस्थ थे—साधारण गृहस्थ नहीं बल्कि धन-धान्य से सम्पन्न समृद्ध कुमारिण और गृहस्थ। इनके पास धान के अनेक खेत थे। इनके पास ५०० धर्मकीर्त दास और ५०० दासियाँ थी। पूड़ामणि देग के राजा के यहाँ इनकी मान मर्यादा अत्यधिक थी। इनके जीवन की अन्य बातों का तो पता नहीं चलता परन्तु बौद्धदर्शन के विषयात् आचार्य धर्मकीर्ति के साथ इनके शास्त्रार्थ करने तथा उनके हाम पराजित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की घटना का वरुण तारानाथ ने बड़े विस्तार के साथ किया है। धर्मकीर्ति त्रिमलय के निवासी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम 'वोद्धनन्द' बतलाया जाता है। ये थे तो ब्राह्मण परन्तु स्वभाव से बड़े ही उदार थे और वैदिक धर्म के प्रति निरानन्द थड़ाहीन थे। बौद्धों के उपदेशों की सुनकर उनके हृदय में बौद्ध धर्म के प्रति धड़ा जाग उठे। घर छोड़ कर ये मध्यदेश में चले आये और नासन्दा

^१भट्टाचार्योद्दिग्धवतः कश्चित्, उदग् देशात् समागत्य दुष्टमतावलम्बिनो बौद्धान् जैनान् धर्सेक्ष्यतान् निजित्य निर्मयां धर्मेति ।—शंकर-विजय, पृ० १८०

विश्वविद्यालय के पीठस्थविर (प्रिन्सपल) धर्मपाल के पास रहकर समस्त बौद्ध शास्त्रों का—विशेषतः न्याय शास्त्र का—विधिवत् अध्ययन किया। जब ब्राह्मण-दर्शन के रहस्य को जानने के लिये इनकी इच्छा प्रबल हो उठी और उस समय कुमारिल से बढ़कर वैदिक दर्शन का ज्ञाता कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिससे ये इस शास्त्र का अध्ययन करते। अतः इन्होंने निश्चय किया कि इन्हों से ब्राह्मण-दर्शन का अध्ययन कहेया परन्तु कुमारिल किसी बौद्ध को क्यों यह दर्शन पढ़ाते ? अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिये ये कुमारिल के पास जाकर परिचारक का वेध धारण कर उनके घर में रहने लगे। ये सेवा का कार्य बड़े प्रेम से करते थे तथा इतना अधिक काम करते थे जितना पचास आदमी भी करने में असमर्थ थे। इनकी इन सेवाओं से कुमारिल भट्ट अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी स्त्री के कहने पर इहे ब्राह्मण विद्यार्थियों के साथ बैठ कर दर्शनशास्त्र का पाठ सुनाने की आज्ञा दे दी। सोमबुद्धि धर्मकोति ने बहुत शीघ्र वैदिक-दर्शन के रहस्यों में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तब इन्होंने अपने असली स्वरूप का परिचय दिया और वहाँ के ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ के लिये सलकारा। कणाद गुप्त नामक एक वैदिक आचार्य तथा अन्य ब्राह्मण दार्शनिकों को शास्त्रार्थ में परास्त किया। अन्त में भट्ट कुमारिल की बारी आई। इनका धर्मकोति के साथ गहरा शास्त्रार्थ हुआ और इस विवाद में गुरु कुमारिल परास्त हो गये। इसके पश्चात् अपने ५०० शिष्यों के साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया।

कुमारिल की बौद्ध-धर्म दीक्षा

त्रिप्वतीय जनश्रुति के आधार पर इस उपर्युक्त घटना का वर्णन किया गया है, परन्तु इसकी पुष्टि भारतीय ग्रन्थों से नहीं होती। इतना तो अवश्य जान पड़ता है कि कुमारिल ने बौद्धदर्शन के यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये बौद्ध-मिथु बन कर किसी बौद्ध आचार्य के पास कुछ दिनों तक बौद्ध शास्त्र का अध्ययन किया था। गङ्गाराचार्य से अपनी आत्मकथा बहते समय कुमारिल ने स्वयं इस घटना को स्वीकार किया है। उस समय कुमारिल ने कहा ॥ कि "किसी भी शास्त्र का तब तक अध्ययन नहीं हो सकता जब तक उसके रहस्यों का पूर्ण परिचय नहीं होता। मुझे बौद्ध धर्म की धर्मग्रन्थों उद्गानी थी अतः मैंने बौद्ध-धर्म के अध्ययन करने से पूर्व उसके अनुशीलन करने का उद्योग किया। नाम होकर

में बौद्धों की शरण में आया और उनमें सिद्धान्तों को पढ़ने लगा^१ ।”

कुमारिल ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किस आचार्य के पास किया, यह कहना कठिन है। माघव ने अपने ‘शंकरदिग्बिजय’ (७।८४) में उस बौद्धाचार्य के नाम का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु बौद्ध दर्शन के इतिहास धर्मपाल और कुमारिल (६००-६३५ ई०) नामक बौद्ध आचार्य की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। ये बौद्ध-धर्म के प्रधानपीठ नालन्दा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। वे स्वयं विज्ञान-वादी थे परन्तु उन्होंने योगाचार और शून्यवाद उभयमतों के विस्पात सिद्धान्त-ग्रन्थों पर पाण्डित्यपूर्ण टीकाएँ लिखीं। इनकी ‘विक्रमिमात्रतासिद्धि-व्याख्या’ नामक रचना बभ्रुवर्षु की ‘विक्रमिमात्रतासिद्धि’ की टीका है तथा इनका “शतशास्त्रवैपुल्यभाष्य” आपदिब के प्रसिद्ध शून्यवादी ग्रंथ ‘शतशास्त्र’ का पाण्डित्यपूर्ण भाष्य है। अतः यह अनुमान निराधार नहीं माना जा सकता कि भट्ट कुमारिल ने इन्हीं बौद्धाचार्य आचार्य धर्मपाल से बौद्ध-दर्शन का अध्ययन किया।

एक दिन की बात थी कि धर्मपाल नालन्दा महाविहार के विद्याल प्राङ्गण में बैठकर अपने शिष्यों के सामने बौद्ध धर्म को व्याख्या बड़े अभिनिवेश से कर रहे थे। प्रसङ्गवत् उन्होंने वेदों की भी बड़ी निन्दा की। इस एक घटना निन्दा को सुनकर वैदिक धर्म के पक्षपाती कुमारिल की भाँखों से अभ्युपात होने लगा। पास बैठने वाले एक भिक्षु ने इस घटना को देखा और धर्मपाल का ध्यान इधर धाकूष्ट किया^२। आचार्य धर्मपाल इस घटना को देखकर अवाक् रह गये—बौद्ध भिक्षु के नेत्रों से वेदों की निन्दा सुनकर भाँसुओं की भङ्गी! घादवर्य भरे दन्तों में उन्होंने पूजा ‘तुम्हारे नेत्रों से अभ्युपात होने का क्या कारण है? क्या मैंने वेदों की जो निन्दा की है, वही हेतु तो नहीं है?’ कुमारिल ने कहा कि, “मेरे अभ्युपात का यही कारण है कि आप बिना वेदों के गूढ़ रहस्यों को जाने इनकी मनमानी निन्दा कर रहे हैं।”

^१ अथादिभं वेदविघातदक्षैः, ताद्याशकं जेतुमनुष्यमानः ।

तदीयसिद्धान्तरहस्यवार्धान् निषेध्यबोद्धाद्विनिषेध्यवापः ॥ ८००८० ७।८३

^२ तदातदीयं शरणं प्रपद्यः, सिद्धान्तमशौचमनुदतात्मा ।

अद्भुतयत् वैदिकमेव मार्गं, तथागतो जातु कुशाग्रमुक्तिः ॥

तदाऽपतत् मे सहस्राश्रुबिन्दुः तच्चाविदुः पाश्र्वनिवासिनोऽग्रे ।

तदा प्रभूर्येव द्विवेगं शङ्का, मयाऽसंभवं परिहस्य तेषाम् ॥

इस घटना ने कुमारिल के सच्चे स्वरूप को सबके सामने अभिव्यक्त कर दिया। धर्मपाल इस घटना से नितान्त छुट हुये धीरे उन्होंने इनको वहाँ से हटाने की आज्ञा दी। परन्तु कुछ विचारियों ने इनको विपक्षी ब्राह्मण समझकर नालन्दा बिहार के ऊँचे गिरार से नीचे गिरा दिया^१। धास्तिक कुमारिल ने अपने को नितान्त असहाय पाकर बेदों की धरख ली धीरे गिरते समय ऊँचे स्वर से घोषित किया कि ये यदि प्रमाण है तो मेरे शरीर का बाल भी बाँका न होगा:—

पतन् पतन् सौधतलान्मरोरुहं, यदि प्रमाणं श्रुतयो भवन्ति ।
जीवेयमस्मिन् पतितोऽसमस्यले, मञ्जीवने तत्क्षुत्तिमानता गतिः ॥

—शं० वि० ७।१८

उपस्थित जनता ने आश्चर्य से देखा कि कुमारिल का ऊँची भटारी से गिरने पर भी शरीर नितान्त अक्षत रहा। वेद भगवान् ने उनकी रक्षा की। पर वेद की प्रामाणिकता में "यदि" पद के द्वारा सन्देह प्रकट करने के कारण कुमारिल की एक झाल पृष्ठ गई^२। इस बार कुमारिल ने वेद-प्रमाण का निर्णय करने के लिये धर्मपाल को चुनौती दी। कहा जाता है कि बौद्ध-आचार्य धर्मपाल परास्त हो गये धीरे पूर्व प्रतिज्ञानुसार उन्होंने (धर्मपाल) अपने शरीर को तुपानल (धूँधे की भाग) में जला डाला। इस घटना से वैदिक धर्म के भागे बौद्ध धर्म ने पराजय स्वीकार कर लिया तथा कुमारिल की विजय वैश्वयन्ती सर्वत्र फैलाने लगी।

कुमारिल ने बौद्धधर्म तथा दर्शन के गम्भीर अध्ययन के लिये कुछ समय के लिए बौद्ध बनाना स्वीकार कर लिया होगा। इस सिद्धान्त को मानने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ती। कुमारिल का बौद्धदर्शन का ज्ञान जितना गम्भीर और परिनिष्ठित है, उतना अन्य ब्राह्मण दार्शनिकों का नहीं। इनकी पहुँच केवल संस्कृत में लिये गये बौद्ध-दर्शन तक ही सीमित नहीं थी, प्रस्तुत इन्होंने पात्तो में बौद्ध-दर्शन

^१ विपक्षपाठी बतयान् द्विजाती, प्रत्याददत्सुदर्शनमस्मदीयम् ।
उच्चाऽनीयः कथमन्वुपायैः, नेताट्टनः स्थापयितुं हि योग्यः ॥
संमन्त्र्य चेत्यं कृतविस्वयास्ते, ये चापरेऽर्हसनवावनीलाः ।
व्यपातयन् उच्चतरान् प्रमत्तं, मामप्रसीयात् विनिपातभोरम् ॥

—शं० वि० ७।२६।२७

यदीह सन्वेह श्वप्रयोगान् व्याजेन शास्त्रध्वण्येष्वनृतेतोः ।
मपोऽजदेनात् यततो ध्यनङ्क्षीन्, तदेकस्यदुविधिकल्पना सा ॥

—शं० वि० ७।३३

(पालो बुद्धिश्च) का भी गाड़ अध्ययन किया था। सत्य तो यह है कि चाणूर्याचार्य से भी बौद्ध-दर्शनों का ज्ञान इनका अधिक था परन्तु ज्ञान तभी संभव है जब इन्होंने किसी बौद्ध आचार्य के पास जाकर शिक्षा ग्रहण की हो। अतः इससे ज्ञात होता है कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिये इन्होंने कुछ काल के लिये बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि बिना ऐसा किये बना कोई बौद्ध आचार्य इन्हें क्यों पढ़ाता? इस कथन की पुष्टि बौद्ध ग्रन्थों से ही नहीं होती प्रत्युत माघव-कृत शंकर दिग्विजय (७ सप्तम सर्ग) तथा 'मणिमञ्जरी,' जैसे ब्राह्मण-ग्रंथों से भी होती है।

कुमारिल को ब्राह्मणदर्शन का अभाव ज्ञान तो था ही, धर्मपाल के पास रह कर उन्होंने बौद्धदर्शन में प्रवीणता प्राप्त कर ली। इस प्रकार अपने तथा विपक्षी के दोनों दर्शनों में पारंगत होकर, अपनी विद्वत्ता में भ्रूट भ्रूट कुमारिल विद्वान् रखकर आचार्य कुमारिल दिग्विजय के लिये निकल और राजा मुषन्वा पड़े। पहिले वे उत्तरी भारत के पण्डितों को परास्त करने के लिये निकले तथा सब को अपनी विद्वत्ता का लोहा मनवा कर दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। दक्षिण भारत के कर्णाटक देश में मुषन्वा नामक बड़े प्रसिद्ध राजा उस समय राज करते थे। वे एक बड़े न्यायपरायण राजा थे। इनकी नगरी का नाम उज्जैनी या जिसकी स्थिति का पता आश्रकल बिलकुल नहीं चलता। वे वैदिक मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालु राजा थे परन्तु जैनियों के पञ्जे में पड़ कर वे जैन धर्म में आस्था रखने लगे थे। दिग्विजय करते समय कुमारिल कर्णाटक देखने आये और राजा मुषन्वा के दरबार में गये।

उस समय कर्णाटक देश में बौद्धधर्म तथा जैनधर्म का बड़ा बोलबाला था। ज्ञान का भण्डार वेद कूड़ेखाने में फेंका जाने लगा और वेद के रक्षक ब्राह्मणों की निन्दा होने लगी। देश का राजा मुषन्वा ही जैनमत के प्रति श्रद्धालु था। पर उसकी रानी अभी तक वेद का पहा यामे हुई थी। एक दिन वह अपने राज-भवन की छिडकी में बैठी चिन्ता कर रही थी—“किं करोमि क्व गच्छामि को वेदान् उदरिष्यति।”— क्या करूँ, वहाँ जाऊँ और वेदों का उद्धार कौन करेगा? कुमारिल भ्रूट उसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने यह दोनता भरी पुकार सुनी। वहीं खड़े हो गये। वहीं उन्होंने ऊँचे स्वर में कहा—“या त्रिषोद वरारोहे मृदाचार्योऽस्मि भूतले।”— हे रानी चिन्ता मत कीजिये। मैं मृदाचार्य इसी पृथ्वी पर वर्तमान हूँ। मैं वेदों का उद्धार करूँगा और आपकी चिन्ता दूर कर

दूंगा। कुमारिल ने अपने कार्यों से सचमुच सुषम्बा रानी की चिन्ता को सदा के लिये दूर कर दी।

राजा सुषम्बा स्वयं तो परम भ्रास्तिक थे परन्तु जिस कर्णाटक देश के वे अधिपति थे, वहाँ जैन-धर्म का चिरकाल से बोलबाला था। इनके दरवार में भी जैनियों की प्रभुता बनी हुई थी। कुमारिल ने इस विषय परिस्थिति को देखा कि राजा तो स्वयं वेदधर्म में आस्था रखने वाला है परन्तु उसका दरवार वेद-विरोधियों का भड़ा बना हुआ है। इसी को लक्ष्य कर कुमारिल ने कहा कि हे कोटिल ! यदि मलिन, काले, श्रुति (कान तथा वेद) को दूषित करने वाले कौमो से तुम्हारा संसर्ग नहीं होता तो तुम सचमुच श्लाघनीय होते।

मलिनैश्चेन संगस्ते नीचैः काकबुलैः पिकः ।

श्रुतिदूषकनिर्द्धारैः श्लाघनीयस्तदा भवेः ॥—श्ल० वि० १।६५

जैनियों ने इसे अपने ऊपर आक्षेप समझा और बड़ा बुरा माना। राजा भी दोनों की परोक्षा लेने का अवसर हँस रहा था। राजा ने एक बार एक पड़े में एक विपैले साँप को बन्द कर जैनियों और ब्राह्मणों से इसके विषय में पूछा। दूसरे दिन का बाद कर जैनी लोग घर लौट गये परन्तु कुमारिल ने उसका उत्तर उसी समय लिख कर रख दिया। रात भर जैनियों ने अपने तोषकूटों की प्रार्थना की। प्रातःकाल होते ही उन्होंने राजा से कह सुनाया कि पड़े के भीतर सर्प है। कुमारिल का पत्र खोला गया। देवी प्रतिभा के बल पर लिखे गये पत्र में बड़ी उत्तर विद्यमान था। समान उत्तर होने पर राजा ने पूछा कि सर्प के किसी विशिष्ट अंग में कोई चिह्न है क्या ? जैनी लोगो ने समय के लिये प्रार्थना की परन्तु कुमारिल ने तुरन्त उत्तर दिया कि सर्प के सिर पर दो पैर के चिह्न बने हुये हैं। पड़ा खोला गया। कुमारिल का कथन अक्षरशः सत्य निकला। राजा ने वेदवाह्य जैनियों को निकाल बाहर किया और बैदिकमार्ग की प्रतिष्ठा की। अब कुमारिल का सामना करने की किसी की हिम्मत नही हुई और इनकी विजयपथाका इस प्रकार सर्वत्र फहराने लगी।

मठ कुमारिल ने धर स्वामी के मोर्मासा भाष्य पर सुप्रसिद्ध टीका लिखी है जो वार्तिक के नाम से प्रसिद्ध है। यह टीका तीन भागों में कुमारिल के ग्रन्थ विभक्त है—(१) श्लोकवार्तिक^१—३०६८ श्लोकों का यह विद्यालयय ग्रन्थ प्रथम अध्याय के प्रथम पाद (तर्कपाद)

^१ यह ग्रन्थ श्रीलम्बा सस्कृत सीरीज, काशी में पार्थसारथि मिश्र की 'श्यामलकर' टीका के साथ प्रकाशित हुआ है। डा० गङ्गानाथ भा ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में इसे प्रकाशित कराया है।

को व्याख्या है। (२) तन्त्र-वार्तिक^१—प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तृतीय अध्याय के अन्त तक की गद्य में व्याख्या है। ये दोनों ग्रन्थ कुमारिल के व्यापक पाण्डित्य तथा असाधारण तर्क-कुशलता को प्रकट करने में पर्याप्त हैं। (३) यह ग्रन्थ बहुत छोटा है। इसका नाम है टुपटीका^२। इसमें चौथे अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक के शबर भाष्य पर संक्षिप्त गद्यात्मक टिप्पणियाँ हैं। कृष्णदेव ने 'तन्त्र-चूडामणि' में कुमारिल की ग्रन्थ दो टीकामो का उल्लेख किया है। एक का नाम था वृष्ट्टीका तथा दूसरी का नाम था मध्यम टीका। तन्त्र-वार्तिक या तन्त्रटीका वृष्ट्टीका का संक्षेप माना जाता है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त 'मानव-कल्पसूत्र' के ऊपर कुमारिल की लिखी हुई एक टीका भी उपलब्ध है जिसके कुछ अंश को सन् १८६७ ई० में डा० गोलडस्टुकर ने छापडन से छपवाया था। 'शिवमहिम्न-स्तोत्र' की रचना एक टीकाकार के अनुसार कुमारिल के द्वारा की गयी थी परन्तु इसमें कुछ सार नहीं मालूम पड़ता। धीनदेव के 'यशस्तिलकचम्पू' (१५६ ई०) में प्रहित इस स्तोत्र के कर्ता माने गये हैं।

कुमारिल का भाषा-ज्ञान व्यापक तथा अस्यन्ध विस्तृत था जिसका पता इनके ग्रन्थों से लगता है। तन्त्र-वार्तिक में इन्होंने भाषाओं के दो भेद किये हैं—

(१) भाषों की भाषा तथा (२) श्लेषो की भाषा।

कुमारिल का भाषाभाषा का निवास-स्थान आर्यावर्त माना गया है। इस देश की भाषाभाषा भाषा आर्य थी और जो लोग इस आर्यावर्त के बाहर के प्रदेशों में रहते थे वे श्लेष्य माने गये थे। कुमारिल द्राविडी भाषा (तमिल) से परिचित जान पड़ते हैं। उन्होंने पाँच शब्दों को तन्त्र-वार्तिक में उद्धृत किया है^३ जो तमिल भाषा के हैं। ये शब्द हैं:—बोर = भात (तमिल बोर) नडूर = रास्ता (तमिल नड), पाम्प = साँप (तमिल पाम्पू), धाल = मनुष्य (तमिल धाड़) वैर = पेट (तमिल वाविह)। इसके अन्तर कुमारिल ने पारसी, बर्बर, यवन, रोम, आदि भाषाओं का नामोल्लेख किया है^३। इन नामों

^१ ये ग्रन्थ आनन्दाश्रम संस्कृत सीरीज, पुना से पाँच भागों में प्रकाशित हुये हैं। तन्त्रवार्तिक का भी अनुवाद डा० भा ने अंग्रेजी में करके एशियाटिक सोसाइटी बंगाल से छपवाया है।

^२ तद्यथा द्राविडादिभाषायामेव तावद् ध्वजानान्तभाषापदैषु स्वरान्तविभक्ति रश्री-प्रतयादि-कल्पनाभिः स्वभाषानुत्पान् धर्षन् प्रतिपद्यन्ते दृश्यन्ते।— तन्त्रवार्तिक १.३।१०

^३ तद्यथा द्राविडादि भाषायामोहृशो स्वच्छन्दकल्पना, तदा पारसो बर्बर-यवन-रोमकादि भाषासु कि विकस्य कि प्रतिपत्यन्ते इति न विद्यः ॥ तंत्र था० १.३।१०

में पारस से अभिप्राय फारसी से तथा यवन भाषा का अभिप्राय यूनानी भाषा से समझना चाहिये। रोम भाषा—रोम की भाषा के विषय में निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता। साधारणतया यह रोम की भाषा अर्थात् लेटिन को सूचित करता है परन्तु यह ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में रोम राज्य से अभिप्राय इटली देश की राजधानी रोम से न होकर तुर्कों की राजधानी कुस्तुनतुनिय्या से थी। बोलचाल की हिन्दी में भी तुर्कों का देश 'रूम' के नाम से ही विख्यात है। बर्बर भाषा कौन-सी है? सम्भवतः जंगल में रहनेवाले असभ्य लोगों की यह भाषा रही होगी। इनके अनिश्चित कुमारिल का परिचय साट भाषा से भी था। साट भाषा से अभिप्राय गुजराती से है। एक स्थान पर उन्ग्रोने स्पष्टरूप से कहा है कि साट भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में 'डार' शब्द का परिवर्तन 'बार' के रूप में नहीं होता। जान पड़ता है कि कुमारिल व्याकरणों द्वारा व्याहृत किसी प्राकृत भाषा का निर्देश नहीं कर रहे हैं। प्रसूत लाट देश की (गुजरात की) किसी स्थानीय भाषा का उल्लेख उन्हें अभीष्ट प्रतीत होता है। अन्य प्राकृतों का ज्ञान भी उनका आदरणीय है परन्तु सबसे बिलक्षण बात तो यह है कि बौद्धों के मूलग्रंथों की भाषा पालि से भी उनका परिचय था। कुमारिल के समय में महायान सम्प्रदाय का बोलचाल था जिनके ग्रंथों की भाषा संस्कृत है। जान पड़ता है कि हीनयान मत सिद्धान्तों का साक्षात् ज्ञान प्राप्त करने के लिये ही उन्होंने पालि का अध्ययन किया था। इतनी विविध भाषाओं की जानकारी रखना सचमुच ही बड़ी प्रतिभा का काम है। इसके स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुमारिल बहूभाषाविज्ञ एरिडत थे।

कुमारिल के शास्त्रज्ञान की चर्चा करना अनावश्यक-सा प्रतीत होता है। इतने व्यापक पाण्डित्य का, विविध दर्शनों के इतने मात्र अध्ययन का, अत्यन्त मिलना दुर्लभ-सा सीख पड़ता है। इनका तन्त्रवातिक कुमारिल का वैदिकधर्म तथा दर्शन के लिये एक प्रामाणिक विश्वकोष है दार्शनिक पाण्डित्य जिसमें वैदिक आचार के तत्त्वों का प्रतिपादन, शास्त्र तथा युक्ति के सहारे, इतनी मुन्दरता के साथ किया गया है कि उनकी घलौकिक वेदुषी को देखकर आश्चर्य से शक्ति होना पड़ता है। श्लोकवार्तिक में उन्होंने अन्य दार्शनिकों के मतों के खण्डन के लिये युक्तियों का एक विराट् स्तूप खड़ा कर दिया है। शब्द की निश्चयता तथा वेदों की अक्षररूपेयता आदि भीमासा-सिद्धान्तों के प्रतिपादन में उन्होंने बड़ी तर्ककुशलता का परिचय दिया है। परन्तु सबसे विचक्षण तथा विचित्र बात है बौद्धदर्शन का इनका यद्दरा ज्ञान।

१. नहिं द्वारा शब्दस्य स्थाने साटभाषातोऽन्यत्र धारणान्दो दृश्यते।—तन्त्रवार्तिक

शंकराचार्य का बौद्धदर्शन-विषयक ज्ञान कुछ कम नहीं था, परन्तु कुमारिल के साथ तुलना करने पर यही जान पड़ता है कि इनका बौद्धदर्शन का ज्ञान शंकर से अधिक परिनिष्ठित, व्यापक, मौलिक तथा गम्भीर था। इस विषय में एक यह भी कारण है कि कुमारिल ने बौद्धदर्शन का ज्ञान साक्षात् बौद्ध आचार्यों से प्राप्त किया था (जैसा सप्रमाण पहिले दिखलाया जा चुका है), ग्रन्थों के अध्ययन मात्र से नहीं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इन्होंने मूल बौद्धधर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए पालि का अध्ययन किया था। इनके समय में प्रथम शताब्दी में पालि पठन-पाठन की भाषा नहीं थी, उसकी परम्परा नष्ट हो चुकी थी, फिर भी उसी युग में उसका अध्ययन कर मूल पालि त्रिपिटको का परिचय प्राप्त करना कुमारिल के लिए महान् गौरव का विषय है। छत्रवार्तिक में इन्होंने बौद्धों के एक विख्यात सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि संस्कृत धर्म—अर्थात् उत्पन्न पदार्थ कारण से उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनका विनाश बिना किसी कारण के ही सम्पन्न होता है^१। यह विचित्र सिद्धान्त पालि ग्रन्थों में ही उपलब्ध होता है। यह कुमारिल के लिये बड़े ही गौरव की बात है कि उन्होंने इस अवैदिक धर्म का मूल पकड़ कर इसका पर्याप्त सख्दन किया था। इसीलिये इनका काम—वैदिक धर्म का मण्डन तथा अवैदिक धर्म का सख्दन—इतना पुष्ट हुआ कि इनके तथा आचार्य शंकर के पीछे बौद्ध धर्म अपना सिर उठाने में समर्थ नहीं हुआ, वह पूर्वी भारत के एक कोने में किसी प्रकार सिसकता हुआ अपना दिन गिनता रहा और अन्त में उसे भारत की भूमि छोड़ देने पर ही दान्ति मिली। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान तथा पुनः प्रतिष्ठा के लिये हम आचार्य कुमारिल के बिर श्रेणी हैं। बौद्धों का वैदिक कर्मकाण्ड के सख्दन के प्रति महान् अभिनिवेश था। कुमारिल ने इस अभिनिवेश को दूर कर वैदिक कर्मकाण्ड को हठ मिति पर स्थापित किया तथा वह परम्परा बलाई जो आज भी अशुभ रीति से विद्यमान है। सब तो यह है कि इन्होंने ही शंकराचार्य के लिये वैदिक धर्म प्रचार का क्षेत्र तैयार किया। आचार्य शंकर की इस कार्य में अव्याहत सफलता का बहुत कुछ श्रेय इन्हीं आचार्य कुमारिल भट्ट को प्राप्त है।

कुमारिल के अनेक विद्वान् शिष्य हुए जिन्होंने मीमांसा शास्त्र का विशेष प्रचार कर भारतवर्ष में धार्मिक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इनमें तीन मुख्य हैं—(१) प्रभाकर (२) मण्डन मिश्र (३) उम्बेक (अथवा भवभूति) प्रभाकर ने मीमांसा शास्त्र में नवीन मत को जन्म दिया है जो 'गुरु-मत' के नाम से

^१ अणुभवे कारणं इमे संकटापन्ना सम्भवन्ति सकारणं, धकारणं निरगन्ति अणुप्यनि कारणम् ।

प्रसिद्ध है। प्रसिद्धि है कि ये भट्ट कुमारिल के पट्ट-शिष्य थे जिन्होंने इनकी भ्रूलौकिक कल्पनाशक्ति से मुग्ध होकर इन्हें 'गुरु' की उपाधि दी। तब से इनके मत का उल्लेख 'गुरु' के नाम से किया जाता है। भाजकल के कुमारिल के शिष्य संशोधको को इस परम्परा में विशेष सन्देह है।

उन्होंने प्रभाकर और कुमारिल के सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रभाकर कुमारिल से प्राचीन हैं। मतः इनके समय-निरूपण में मतभेद है। भारतीय दर्शन के इतिहास में प्रभाकर वह जाज्वल्यमान रत्न है जिनके व्याख्यान-कौशल और बुद्धि-वैभव की चमक ने विपश्चितों को चमत्कृत कर दिया है। अपने स्वतन्त्र मत की प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने शाबरभाष्य पर दो टीकायें निर्मित की हैं—(१) बृहती या निबन्धन जो प्रकाशित हुई है, (२) लघ्वी या विवरण जो अभी तक अप्रकाशित है। प्रभाकर की व्याख्यायें उदारतापूर्ण हैं जो किसी कारण सर्वसाधारण में माग्य न हो सकी। मतः इस मत के ग्रन्थों की संख्या अत्यन्त अल्प है। ग्रन्थ भी अप्रकाशित हैं^१।

(२) मण्डनमिश्र इनके दूसरे प्रधान शिष्य थे। शङ्कर से इनका शाल्कार्य हुआ था। मतः इनका दर्शन अगले परिच्छेद में विस्तार के साथ किया जायेगा।

(३) उम्बेक ही का नाम भवभूति था। इस विषय में नई बातों की विशेष खोज हुई है। आवश्यक समझ कर इन मतों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है।

अब सप्रमाण सिद्ध हो चुका है कि भवभूति प्रख्यात भीमासक कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। श्री शङ्कर पाण्डुरंग पण्डित को मालती-भावक की एक प्राचीन हस्त-लिखित प्रति मिली थी जिसके तृतीय अंक के अन्त में वह प्रकरण 'कुमारिलशिष्य' के द्वारा विरचित मतलाया गया तथा पष्ठ अंक के अन्त में कुमारिल के प्रभाव से वाग्देव को प्राप्त करने वाले उम्बेकाचार्य की कृति कहा गया है। इससे जान पड़ता है कि भवभूति का ही एक नाम 'उम्बेक' था। उम्बेक भीमासाशास्त्र के बड़े भारी आचार्य थे। इनके मत तथा ग्रन्थ का उल्लेख कितने ही प्राचीन दर्शन-ग्रन्थों में पाया जाता है।

'प्रत्यग्रूप भगवान्' अथवा 'प्रत्यक्स्वरूप भगवान्'^२ नामक ग्रंथकार ने

^१ गुरु मत के इतिहास तथा सिद्धान्त के लिए देखिए, लेखक का—'भारतीय दर्शन', पष्ठ संस्करण १० ३७४—७६ (प्रकाशक शारदा मंदिर, काशी) १९६०

^२ 'प्रत्यग्रूप भगवान्' अपने समय के एक अध्ये विद्वान् समझे जाते थे। 'प्रत्यक्-प्रकाश' नामक कोई संन्यासी इनके पूज्य गुरुदेव थे। इन्होंने 'नयन प्रसादिनी' में अनेक स्थलों पर 'महाविद्याविद्यमन' के कर्ता वादीन्द्र के नाम तथा मत का उल्लेख किया है। वादीन्द्र, सिध्दान्त नाम के राजा के धर्माध्यक्ष थे। मतएव

चित्सुखाचार्य की 'तद्व्यप्रदीपिका' की नयन-प्रसादिनी नामक टीका में 'उम्बेक' का नाम कई स्थानों में लिया है । चित्सुखी में एक स्थल पर 'धविनाभाव' (व्याप्ति) के लक्षण का खण्डन किया है । प्रत्यग्रूप भगवान् ने चित्सुखी के इस स्थल पर टीका लिखते समय उम्बेक की टीका का उल्लेख किया है^१, जिसे उम्बेक ने कुमारिल भट्ट के श्लोकवार्तिक (पृ० ३४८) की 'सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र लिङ्गधर्मस्य लिङ्गिना' पंक्ति पर की है^२ । 'उक्तं चैतदुम्बेकेन' आदि चित्सुखी के मूल^३ की व्याख्या लिखते समय टीकाकार ने 'उम्बेक' को महाकवि 'भवभूति' बतलाया है । इन उद्धरणों से स्पष्ट सूचित होता है कि भवभूति ने कुमारिल के श्लोकवार्तिक पर टीका लिखी थी तथा वे उम्बेक नाम से प्रसिद्ध थे ।

श्री हर्ष (बारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग) के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'खण्डन खण्ड-लाघ' की 'विद्यासागरी' नामक टीका के रचयिता 'मानन्दपूर्ण' ने भी 'भसती सा न विद्येयिना' आदि मूल ग्रन्थ की व्याख्या लिखते समय श्लोकवार्तिक से दो श्लोकों को उद्धृत किया है । टीकाकार ने यह भी सूचना दी है कि 'उम्बेक' ने इन श्लोकों की टीका लिखी है तथा आवश्यक भाग को उद्धृत भी किया है^४ ।

उनका समय १२२५ ई० के लगभग आता है (देखो, महाविद्या विडम्बन श्री भूमिका, पृ० १४ गा० प्रो० सीरीज नं० १२) । प्रत्यग्रूप भगवान् रचित इण्डिया आफिस में सुरक्षित हस्त-लिखित पुस्तकों की १४६० ई० में कापी की गई थी । अतः प्रत्यग्रूप भगवान् का समय १३६०-१४६० ई० के बीच में होगा ।

^१ उम्बेकस्तु सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र लिङ्गधर्मस्य लिङ्गिना ह्यत्र लिङ्गधर्मस्येति दर्शनान् व्याप्यकर्मो व्यापक—निरूप्यो व्याप्तिः न पुनरुभयनिष्ठा इत्यत्रधीन् । चित्सुखी टीका पृ० २३५ (निर्णयसागर का संस्करण) ।

^२ उक्तं चैतदुम्बेकेन 'यदासोऽपि कस्मै विदुषदिशति न स्वयाज्जननुभूतार्थ—विषयं प्रयोक्तव्यं यथाङ्गस्यै हस्तिप्रसक्तमास्ते । तत्रार्थस्यभिचारः स्फुटः'—चित्सुखी पृ० २६५

^३ चित्सुखी (मूल) पृ० २६५ (निर्णयसागर संस्करण)

^४ भसतीति तदुक्तम्—

संवृतेर्न तु सत्यत्वं सत्यभेदः कुतोऽन्वयम् ।

सत्या चेत्संवृतिः केयं मृषा चेत् सत्यता कथम् ॥

सत्यत्वं न च सामान्यं मृषार्यपरमार्थयोः ।

विरोधाद्यहि वृत्तत्वं सामान्यम् वृत्तसिंहयोः ॥

—श्लोक मा० पृ० २१८

तदियं श्लोकद्वयमुम्बेकेन व्याख्यातं—'नहि संवृतिपरमार्थयोः सत्यत्वं नाम सामान्यमेकत्रविरोधात् अन्यत्र पौनःपुन्यप्रसङ्गात् । खण्डन-खण्ड पृ० ४५

बोधघनाचार्य ने अपनी पुस्तक 'तत्त्वशुद्धि' के 'भेदाभेद-निराकरण प्रकरण' में निम्नलिखित टिप्पणी की है जिससे उम्बेक के एक प्रबल पक्ष वाले पण्डित होने की बात सिद्ध होती है। बोधघन की टिप्पणी यह है—'अयं तु क्षणिक पक्षादपि पापीयानुम्बेक-पक्ष इत्युपेक्षते' अर्थात् उम्बेक का मत जैनों के मत से भी बुरा है। अतएव उसकी उपेक्षा की गई है।

हरिभद्र सूरि का 'पद्दशंन समुच्चय' नामक ग्रन्थ संस्कृत जानने वालों के लिये बड़े काम की चीज है, क्योंकि इस छोटे ग्रन्थ में पद्दशंनों के सिद्धान्त 'कारिका' के रूप में सरलता से समझाये गये हैं। इस ग्रन्थ की टीका गुणारत्न नामक जैन लेखक (१४० ई०) ने की है। उसने मीमांसा शास्त्र के अनेक मतों का उल्लेख कर नीचे का श्लोक दिया है :—

श्री (क ?) उम्बेकः कारिकां वेत्ति तन्नं वेत्ति प्रमाकरः ।

वामनस्तूमर्यं वेत्ति न किञ्चिदपि रेवणुः ॥

श्रोम्बेक 'कारिका' का अर्थ्या वेत्ता है। प्रमाकर तन्न को जानता है। वामन दोनो का विशेषज्ञ है और रेवणु कुछ भी नहीं जानता। इस श्लोक की 'कारिका' से कुमारिल के श्लोकवार्तिक का अभिप्राय समझना चाहिये, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान् और भ्रान्दपूर्ण की माननीय सम्मति में उम्बेक ने श्लोकवार्तिक की व्याख्या लिखी थी। अतएव उस व्याख्या की प्रीवृत्ता तथा सारगर्भिता के कारण गुणारत्न ने उम्बेक को 'कारिका'—श्लोकवार्तिक—का अर्थ्या जानने वाला बतलाया है।

पूर्वोक्त उद्धरणों को सम्मिलित करने से वही सिद्धान्त समुचित जान पड़ता है कि महाकवि भवभूति का दूसरा नाम 'उम्बेक' था। ये कुमारिल भट्ट के गिण्य थे और अपने पूज्य गुरु के 'श्लोकवार्तिक' के ऊपर उन्होंने व्याख्या भी लिखी थी। संस्कृत साहित्य के लिये यह बात बड़े महत्त्व की है। अब तक भवभूति की प्रशंसा एक नाटककार की दृष्टि से ही की जाती थी, परन्तु अब हमें मीमांसक की दृष्टि से भी भवभूति का अध्ययन करना चाहिये। पूर्वोक्त निर्देशों से भवभूति की श्लोकवार्तिक की टीका नितान्त सौकरप्रिय जान पड़ती है।^२ भवभूति के मीमांसक

^१ यह नाम प्रत्येक ग्रन्थ में कुछ भिन्न ही मिलता है। प्रत्येकग्रूप भगवान् ने इसे 'उम्बेक' तथा 'उम्बेक' दोनों लिखा है। बोधघन ने उम्बेक, भ्रान्दपूर्ण ने उम्बेक तथा गुणारत्न ने श्रोम्बेक लिखा है। मालती मायक की प्रति में 'उम्बेक' मिलता है। इन सबसे 'उम्बेक' शब्द की ही सत्यता सिद्ध होती है। लेखक के प्रभाव से अन्य-ग्रन्थ रूपों की उत्पत्ति सहज में समझी जा सकती है।

^२ इस ग्रन्थ का एक अंश माद्रग विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है।

होने की बात सर्वथा सत्य है। मण्डन मिश्र के 'भावनाविवेक' पर भी उम्बेक ने टीका लिखी थी। यह टीका वागी से 'सरस्वती भवन सोरीज' में निकली है। 'भावनाविवेक' मीमांसा का प्रौढ़ ग्रन्थ है जिसके व्याख्याता होने से उम्बेक (भवभूति) का मीमांसक होना सर्वथा उचित प्रतीत होता है।

महर्षि कुमारिल के व्यापक परिदृश्य से साम उठाने के लिये तथा उनके अनुभव का पर्याप्त उपयोग करने के लिये आचार्य गङ्गुल बड़े उत्सुक थे। ब्रह्मसूत्र के ऊपर वे भाष्य की रचना कर चुके थे, उनकी बड़ी इच्छा थी कि कुमारिल और कोई विनिष्ट विद्वान् इस भाष्य के ऊपर विस्तृत वार्तिक लिखता। शंकराचार्य की भेंट उधर कुमारिल 'वार्तिक' लिखने की कला में सिद्धहस्त थे।

छाबर भाष्य पर दो वार्तिक—स्तोत्रवार्तिक और तन्त्र वार्तिक, लिखकर उन्होंने अपनी विद्वत्ता की धाक परिदृष्ट समाज के ऊपर जमा दी थी तथा इसी कारण वे 'वार्तिकवार' के नाम से मीमांसा-दर्शन के इतिहास में प्रसिद्ध थे। आचार्य शंकर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपनी गिर्यमण्डली के साथ उत्तर वागी से प्रयाग की ओर आने। गिर्यों के साथ वे त्रिवेणी के तट पर पहुँचे^१ परन्तु उन्हें यह जान कर अत्यन्त खेद हुआ कि जिस विद्वान् से भेंट करने तथा सहायता प्राप्त करने के लिये उन्होंने इतना दुर्गम मार्ग तय किया था वे (कुमारिल) त्रिवेणी के तट पर तुयानल (भूख की भाग) में अपना शरीर जला रहे हैं। इतने बड़े मीमांसक को इस प्रकार शरीरपात करते देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। भेंट करने के लिये शीघ्रता से वे त्रिवेणी के तट पर पहुँच कर क्या देखते हैं कि कुमारिल के शरीर का निचला भाग तुयानल में जल गया है परन्तु उनके मुँह के ऊपर वही विलक्षण शान्ति विराजमान है। उनको देखकर ऐसा मासूम होता था कि सुन्दर कमल भोज की बूंदों में डबा हुआ है^२। उनकी गिर्यमण्डली चारों ओर से उन्हें घेरे लड़ी धी ओर उनकी भाँवी ने गुरु की इस महायात्रा के कारण भौमुषो की झड़ी लगी हुई थी। वैदिक धर्म के इन दो महान् उद्धारकों का त्रिवेणी

^१ भाष्य, चिद्विज्ञान तथा सदानन्द ने त्रिवेणी तट की ही गङ्गुल और कुमारिल के मियन का स्थान बतलाया है। परन्तु आनन्दगिरि ने हम स्थान को "सुन्दर" माना है। पता नहीं यह स्थान कहाँ है। इष्टव्य—आनन्दगिरि गङ्गुलविरच, पृ० १८०—८१

^२ प्रमापमानेन तुयाननेन, संदहमानेऽपि वृत्त्यरेये ।

संदहमानेन सुनेन वाप्य—परीतपद्यभियमास्थानम् ॥ पं० वि०७।७८

के पवित्र तट पर यह अपूर्व सम्मेलन हुआ जो वैदिक धर्म के मन्दुदय के लिए ऐतिहासिक महत्त्व रखता है ।

कुमारिल भट्ट ने शङ्कर का वृत्तान्त पहिले से सुन रक्खा था परन्तु उन्हें अपनी आँखों से देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था । अतः एकस्मात् शङ्कर को अपने सामने देखकर वे नितान्त प्रसन्न हुये और शिष्यों से उनकी पूजा करवाई । निश्चायप्रहण करने पर शङ्कर ने अपना भाष्य कुमारिल को दिखलाया जिसे देख कर उन्होंने उस ग्रंथ की बड़ी प्रशंसा की । कुमारिल ने कहा कि "ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही अभ्यास भाष्य में आठ हजार वार्तिक सुतोमित्र हो रहे हैं । यदि मैं इस तुषानल में जलने की दीया लिये नहीं रहता तो भवश्य हम सुन्दर ग्रन्थ को बनाता ।" तब शङ्कर ने इस प्रकार शरीरपात करने का कारण पूछा । कुमारिल ने उत्तर दिया—“मैंने दो बड़े पातक किये हैं जिसके परिशोध के लिये मैं यह प्रायश्चित्त कर रहा हूँ । पहिला पातक है अपने बौद्ध पुत्र का तिरस्कार, और दूसरा पातक है जगत् के कर्ता ईश्वर का खण्डन । जिससे मुझे बौद्धों के भागमों के रहस्यों का पता चला उसी पुत्र का मैंने वैदिक धर्म के मन्दुदयान के लिये भरी सना में पंडितों के सामने तिरस्कार किया, यही हमारा पहिला पातक है । दूसरा पातक जैमिनीय मत की रक्षा के लिये ईश्वर का खण्डन है जिसे मैंने स्थान-स्थान पर किया है । लोगों की यह भ्रान्त धारणा है कि मीमांसा-दर्शन ईश्वर का तिरस्कार करता है परन्तु वस्तुस्ववि ठीक इससे उल्टी है । मीमांसा का प्रधान उद्देश्य है कर्म की प्रधानता दिखलाना । इसी को दिखलाने के लिये मैंने जगत् के कर्ता तथा कर्म फल के दाता ईश्वर का खण्डन किया है । परन्तु ईश्वर में मेरी पूरी आस्था है^१ । मेरे पहिले भर्तृमित्र^२ नामक मीमांसक ने विविध व्याख्या कर

^१ षष्ठी सहस्राणि विभान्ति विद्वन् ! सद्वातिकानां प्रपन्नेऽत्र भाष्ये ।

अहं यदि स्वामगृहीतदीक्षो भ्रुवं विधास्ये सुनिष्प्रथमस्य ॥

—शं दि० ७।८३

^२ कुमारिल निरोडवरवादी नहीं थे । इसका एक प्रबल प्रमाण यह भी है कि उन्होंने अपने इन्द्रोक्तवार्तिक के आरंभ में ईश्वर की स्तुति की है :—

विगुणज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिष्य-जलुवे ।

धेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ प्रत्यो० वा० १

^३ भर्तृमित्र के नाम का उल्लेख इन्द्रोक्तवार्तिक की टीका में पार्यत्तारथि मिथ ने इस प्रकार किया है :—

प्राप्यैतं हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता ।

तामास्तिकपथे नेतुं ध्यं यत्नो वृत्तो भया ॥—इन्द्रोक्तवार्तिक १।१०

मीमांसा शास्त्र को चार्वाक मत के समान नास्तिक बनाने का अवश्य उद्योग किया था। परन्तु मैंने ही अपने ग्रन्थों के द्वारा मीमांसक को आस्तिक मार्ग में ले जाने का सफल प्रयत्न किया है। परन्तु कर्म की प्रधानता सिद्ध करने के लिये ईश्वर के सृष्टन का मैं अपराधी भवश्य हूँ। इन्हीं दोनों अपराधों से मुक्ति पाने के लिये मैं यह प्रायश्चित्त कर रहा हूँ^१। आपने भाष्य बनाया है, इसे मैंने सुन रक्खा है। उस पर वृत्ति बनाकर मुझे यश पाने की कामना है परन्तु जो व्रत मैंने ग्रहण कर लिया है, उस व्रत का निबाहना भी लोकरुष्टि से मेरा परम कर्तव्य है।^२

इस पर शंकराचार्य ने कहा—“आपके पवित्र चरित्र में पातक की संभावना धनिक भी नहीं है। आप यह सत्यव्रत सज्जनों को दिखलाने के लिये कर रहे हैं। यदि आप भ्राता हैं तो मैं कतिपय जलबिन्दुओं को छिड़क आपकी जीवित कर सकता हूँ।” इन वचनों को सुनकर तथा शंकर के विचित्र प्रभाव को देखकर भट्ट कुमारिल बड़े प्रभावित हुए और अपने भाषों को प्रकट करते हुए बोले कि “बिद्वन् ! मैं जानता हूँ कि मैं अपराधहीन हूँ^३। वैदिक धर्म के प्रचार के लिये मुझे कुछ निषिद्ध कार्य अवश्य करने पड़े। परन्तु मेरी अन्तरात्मा धुल्य थी। मेरे भाव डोपहीन थे। लोक के शिक्षण के लिये मैं इस प्रायश्चित्त का अनुष्ठान कर रहा हूँ। अंगीकृत व्रत को मैं छोड़ नहीं सकता। वेदान्त मार्ग के प्रकाशन तथा प्रचार के लिये आप मेरे पट्ट शिष्य मण्डन मिश्र को इस मार्ग में दीक्षित कीजिये। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पण्डित-शिरोमणि की सहायता से आपकी अद्वैत-वैजयन्ती इस भारतवर्ष में निश्चित ही फहरायेगी।”

शंकर ने इस सम्मति को मान लिया और इस प्रकार इन दो महापुरुषों का यह अनुपम सम्मेलन समाप्त हुआ।

मीमांसा हि भर्तृमित्रादिभिः अलोकायतेषु सती लोकायतीहता । निर्य-
नियिद्वयोरिच्छानिच्छाफलं नाम्नि इत्यादि बहूपसिद्धान्तपरिग्रहेण (टीका पूर्व-
श्लोक की) ।

^१ तदेवमित्यं सुमतादधीत्य, प्राघातयं तदनुत्तमेव पूर्वम् ।
जैमिन्युपज्ञेऽभिनिविष्ट चेताः, शास्त्रं निरास्यं परमेऽश्ररं च ॥
दोषद्वयस्यास्य चिकीर्षु र्हन्, ययोदितां निष्कृतिमाश्रयाशाम् ।
प्राविश्रमेश पुनरुक्तमृताः, जाना भवत्यादनिरीक्षणेन ॥

—शं० दि० ७।१०१-१०२

^२ जाने तवाहं भगवन् प्रमातृं संहृत्य भूतानि पुनर्यथावन् ।
स्रष्टुं समयोऽसि तथाविधो मामुऽजीवयेऽश्वेऽिह किं विचित्रम् ॥
नाभ्युत्सहे किन्नु यतिक्षितोन्द्र,
संकल्पिनं हानुमिदं वनाश्रयम् ॥

—शंकर दिग्विजय ७।१११।११२

अष्टम परिच्छेद

मण्डन मिश्र

कुमारिल का आदेश पाकर शंकराचार्य मण्डन मिश्र से मिलने के लिये गये । मण्डन मिश्र उस समय समस्त विद्वन्मण्डली के सिरमौर थे । ये अद्वैत से भिन्न मतावलम्बियों के नेता थे तथा उनके प्रबल पक्षपाती थे । अतः शंकराचार्य के लिये अपना प्रभाव इस देश में अमाने के लिये इनके ऊपर विजय प्राप्त करना अत्यन्त आवश्यक था । इनको शास्त्रार्थ में परास्त करना भारत के समस्त पंडितों को परास्त करना था तथा किसी मत को फैलाने के लिये, किसी दार्शनिक सिद्धान्त का प्रचार करने के लिये, इनकी सहायता तथा सहानुभूति प्राप्त करना अतिसंभव था; अतः शंकराचार्य ने सर्वप्रथम इन्हीं को शास्त्रार्थ में परास्त करना उचित समझा । मण्डन के साथ शंकर का शास्त्रार्थ बड़ा प्रसिद्ध है तथा अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण भी है । शंकराचार्य ने अपना दिग्बिजय यही से प्रारम्भ किया तथा अपने सिद्धान्तों का प्रचार करना शुरू किया । इसी शास्त्रार्थ के बाद शंकर का सिक्का सारे भारतवर्ष पर जम गया । परन्तु इस ऐतिहासिक शास्त्रार्थ का विवरण उपस्थित करने के पूर्व मण्डन मिश्र की भौतिक विद्वत्ता, व्यापक प्रभाव, लोकोत्तर व्यक्तित्व तथा अप्रतिम प्रतिभा को जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि इसको बिना जाने इस शास्त्रार्थ का ठीक-ठीक महत्त्व नहीं समझा जा सकता । अतः यहाँ पहिले इन्हीं विषयों को पाठकों के सामने उपस्थित किया जाता है ।

मण्डन का व्यक्तिगत नाम विश्वरूप था । परन्तु पण्डितमण्डली के मण्डन स्वरूप होने के कारण ये संभवतः मण्डन के नाम से प्रसिद्ध थे । माधव के कथनानुसार इनके पिता का नाम हिममित्र था^१ । आनन्दगिरि मण्डन मिश्र का ने इन्हें भट्ट कुमारिल का बहनोई लिखा है^२ । परन्तु आनन्द जीवन वृत्त गिरि का यह कथन वहाँ तक ठीक है यह कहा नहीं जा सकता । यह बड़े दुःख का विषय है कि इतने बड़े विद्वान् की जन्मभूमि

^१ नादूर दिग्विजय ३।१७

^२ आनन्दगिरि—शंकरविजय, पृ. १८१ [मद्रुमिनीमर्ता मण्डनमिश्र सर्वज्ञ इव सारस विद्यासु पितामह इव विद्यते]

का निसंभ्र भ्रमो तक नहीं हो सका है। मैथिल परिवर्तों का यह कथन है कि मण्डन मिश्र मिथिला के निवासी थे और दरभंगा के पास वह स्थान भी बतलाया जाता है जहाँ शंकराचार्य का इनकी विदुषी पत्नी भारती के साथ वह संस्मरणीय शास्त्रार्थ सम्पन्न हुआ था। माधव ने शंकरदिग्विजय में माहिष्मती नगरी को इनका निवासस्थान माना है^१। यह नगरी आजकल मध्यभारत की इन्दौर रियासत में नर्मदा के किनारे मान्धाता के नाम से प्रसिद्ध है। माहिष्मती नाम की एक छोटी-सी नदी भी है जो नर्मदा से इसी स्थान पर मिलती है। माहिष्मती और नर्मदा के संगम पर ही मण्डन मिश्र का विशाल प्रासाद मुसीभित्त था। आजकल इस प्रासाद के खण्डहर मिलते हैं जहाँ पर थोड़ी-सी जमीन खोद देने से ही भस्म के समान घूसरी मिट्टी मिलती है^२ जिससे मालूम होता है कि इस स्थान पर यज्ञ-यागादिक भवश्य हुआ होगा। बहुत संभव है कि मण्डन मिश्र का जन्म मिथिला में हुआ हो और मान्धाता नगरी को, पवित्र स्थान समझ कर भ्रमवा वहाँ किसी राजा का आश्रय प्राप्त कर, अपनी कर्मस्थली बनाया हो^३। मैथिल परिवर्तों में आज भी यही श्वाति है कि 'बनगाँव महिसो' नामक गाँव (वर्तमान सहरसा जिले में) मण्डन मिश्र की जन्मभूमि है।

मण्डन मिश्र की स्त्री का नाम भारती था। यह बड़ी विदुषी स्त्री थी। इसका व्यक्तिगत नाम 'अम्बा' या 'उम्बा' था। परन्तु शास्त्रों में अत्यन्त निपुण होने के कारण यह भारती, उभयभारती या शारदा के नाम से प्रसिद्ध भारती—मण्डन थी। यह खोलुनद के किनारे रहने वाले विष्णु मिश्र नामक की विदुषी स्त्री ब्राह्मण की कन्या थी। मण्डन मिश्र ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे और उन ही स्त्री सरस्वती का अवतार समझी जाती थी। भारती अपनी विद्वत्ता के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध थी। जब शंकर और मण्डन का ऐतिहासिक शास्त्रार्थ प्रारम्भ होने वाला था तब इस शास्त्रार्थ में मध्यस्थ कौन बनाया जाय ? यह समस्या विद्वानों के सामने उपस्थित हो गई। वे लोग भारती की विद्वत्ता से पूर्णरूप से परिचित थे। अतः इस समस्या की सुलभधाने में इन्हें अधिक विलम्ब नहीं करना पड़ा और सर्वसम्मति से शारदा मध्यस्थ चुन ली गई। इसी एक

^१ माधव—श. वि. ५।१

^२ बाबू राजेन्द्र नाथ घोष ने अपनी बंगला पुस्तक 'शंकर और रामानुज' में लिखा है कि मैं स्वयं इस स्थान को देखने गया था और मिट्टी खोद कर देखा तो भस्म के समान जली हुई घूसरी मिट्टी मिली जिससे अनुमान होता है कि इस स्थान में यज्ञ-यागादिक हुआ होगा।

^३ आनन्दगिरि ने मण्डन मिश्र के स्थान का नाम 'विश्वित् चिन्दु' बतलाया है (पृ० १८२) परन्तु इस स्थान की वर्तमान स्थिति का पता नहीं चलता।

घटना से भारती की विद्वता का अनुमान किया जा सकता है। उसने मध्यस्थता का काम बढ़ी योग्यता से निभाया और अपने पति को परास्त होते देख कर भी पक्षपात की भाँव नहीं लगने दी। पूज्य पतिदेव के शास्त्रार्थ में पराजित हो जाने पर उसने अपने पति के विजेता शंकर को स्वयं शास्त्रार्थ करने के लिये सलकारा और कामशास्त्र के ऊपर ऐसे गूढ़ प्रश्न शंकर से किये जिनसे वे निरस्त हो गये। शंकर ने अपना पराजय स्वीकार किया। इस प्रकार इस विदुषी पत्नी ने विजेता शंकर को भी परास्त कर संसार में यश ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि पति के पराजय का बदला भी चुका लिया। अन्य है ऐसी विदुषी स्त्री !!

इन्होंने मीमांसा तथा मद्रैत वेदान्त पर बहुत से विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। ये मीमांसा-प्रतिपादक ग्रन्थ मीमांसा दर्शन में विशेष स्थान रखते हैं—

- (१) विधि-विवेक—इस ग्रन्थ में विध्यर्थ का विचार किया गया है।
- (२) भावना विवेक—इस ग्रन्थ में आर्यो भावना की मीमांसा बड़े विस्तार के साथ की गई है।
- (३) विभ्रम विवेक—इस ग्रन्थ में पाँचो सुप्रसिद्ध व्याप्तियों की व्याख्या की गई है।
- (४) मीमांसा सूत्रानुक्रमणी—इसमें मीमांसा सूत्रों का श्लोक-बद्ध संक्षेप व्याख्यान किया गया है। वाचस्पति ने प्रथम ग्रन्थ को टीका 'न्याय कणिका' की तथा शाब्दबोध विषयक 'तत्त्वविन्दु' की रचना की है।

इनके मद्रैत प्रतिपादक ग्रन्थ मद्रैत दर्शन में विशेष स्थान रखते हैं। वे मद्रैत-परक ग्रन्थ हैं—(१) स्फोट सिद्धि—यह स्फोटविषयक ग्रन्थ है। (२) इनकी ब्रह्मसिद्धि 'शालपाणि' की टीका के साथ मद्रास से अभी प्रकाशित हुई है। ग्रन्थ व्याख्यायें 'ब्रह्मतत्त्व समीक्षा' वाचस्पति की, 'अभिप्रायप्रकाशिका' चित्तमुल्ल की तथा 'भावशुद्धि' ध्यानन्दपूर्ण (विद्यासागर) की हैं। वाचस्पति की सबसे प्राचीन व्याख्या अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई है। मण्डन भृगुहरि के शाब्दवाद के समर्थक हैं।

इस प्रकार मण्डन मिथ कर्मशास्त्र में नितान्त निष्ठात तथा कर्ममीमांसा में तराहीन सर्वश्रेष्ठ पण्डित थे। इन्हीं की सहायता प्राप्त करने के लिये भट्ट कुमारिल ने संकराचार्य को आदेश दिया था। इसी आदेश को मान कर संकर अपनी शिष्यमण्डली के साथ प्रयाग से चलकर कई दिनों के बाद माहिष्मती नगरी में पहुँचे। माहिष्मती नगरी उस समय की नगरियों में विशेष विख्यात थी। नर्मदा के किनारे इस नगरी के मध्य भवन आशान्त में धरना सिंघ उठाने इसकी श्रेष्ठता प्रकट कर रहे थे। आचार्य ने नर्मदा के तीर पर एक रमणीय शिवालय में

अपने शिष्यों को विश्राम करने की अनुमति दो और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिये—मण्डन मिश्र से मिलने के लिये—चल पड़े। दोपहर की बेला थी, माये पर कलशो रख कर पनघट की ओर आने वाली पविहारिणों को रास्ते में देखा। एकर ने उन्ही से मण्डन मिश्र के घर का पता पूछा। वे अनायास बोल उठी कि आप भागन्तुक प्रतीत हो रहे हैं, अन्यथा ऐसा कौन व्यक्ति है जो पण्डित-समाज के मण्डनभूत, मीमांसकमूर्धन्य मण्डन मिश्र को नहीं जानता! सीजिये मैं उनके घर का परिचय आपको बताये देती हूँ। जिस द्वार पर पित्रङ्गों में बैठी हुई सारिकायें आपस में विचार करती हों कि यह जगत् ध्रुव (नित्य) है या अध्रुव (अनित्य); वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण है, वेद का शास्त्रयं सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में है अथवा साध्य वस्तु के, उसे ही आप मण्डन मिश्र का धाम जानिये :—

जगद् ध्रुव^१ स्यात् जगदध्रुवं स्यात्, कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।

द्वारस्य—नीढान्तर—सन्निरुद्धा, जानीहि तन्मण्डनपरिणेतौकः ॥

स्वतः प्रमाण परतः प्रमाणं, कीराङ्गना यत्र गिरं गिरन्ति ।

द्वारस्य—नीढान्तर—सन्निरुद्धा, जानीहि तन्मण्डनपरिणेतौकः ॥

आचार्य शंकर यह वर्णन सुनकर अत्यन्त चमत्कृत हुये। सचमुच वह व्यक्ति मीमांसा का परम विद्वान् होगा जिसके द्वार पर पित्रङ्गों में बैठी हुई सारिकायें मीमांसा के सिद्धान्तों की युक्तिमत्ता के विषय में आपस में इस प्रकार से बातचीत करती हों^१।

इस वर्णन को सुनकर आचार्य आने बड़े और ठीक मण्डन मिश्र के प्रासाद के द्वार पर जाकर खड़े हो गये। वहाँ उन्होंने द्वार का दरवाजा बन्द पाया। तब उन्होंने द्वारपालों से पूछा कि “तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं तथा द्वार का फाटक बन्द होने का क्या कारण है?” द्वारपालों ने उत्तर दिया कि “हमारे स्वामी महल के भीतर

^१ सारिकायों के विवाद का विषय जगत् की नित्यता और अनित्यता का है। जगत् के स्वरूप के विषय में मीमांसा और वेदान्त के विचार भिन्न-भिन्न हैं। कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसकों की सम्मति में यह जगत् नित्य है परन्तु वेदान्तिनों के मत से यह नितान्त कल्पित है। वेद की प्रामाणिकता के विषय में मीमांसकों के सिद्धान्त विशिष्ट तथा स्पष्ट हैं। वे लोग वेद को स्वयं प्रमाणभूत मानते हैं। वेद अपौरुषेय (बिना किसी पुण्य के द्वारा रचे गये) वाक्य हैं। अतः उनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसके विपरीत नैयायिकों का मत है जो वेद को पौरुषेय मान कर इसकी प्रामाणिकता स्वामाविक रूप से न मान कर बाहरी रूप से (परतः) मानते हैं।

है तब मात्र अपने पिता का आदर कर रहे हैं। उन्होंने मोतर किसी को जाने देने के लिये निषिद्ध कर रखा है। अतः हम लोगों ने यह फाटक बन्द किया है।" यह सुनकर शंकर बड़े चिन्तित हुये क्योंकि उनको उत्कृष्ट मण्डन मिश्र से मिलने की अत्यन्त उत्कृष्ट थी। कहा जाता है कि उन्होंने आकाश मार्ग से होकर मण्डन के प्राङ्गण में प्रवेश प्राप्त कर लिया। वहाँ पर व्यास और जैमिनि धामन्वित होकर पहिले से विद्यमान थे। आदर में सन्यासी का धाना दुरा समझा जाता है। अतः ऐसे समय में एक सन्यासी को भोग्य में आया देख मण्डन को अत्यन्त क्रोध हुआ परन्तु व्यास और जैमिनि के अनुरोध से किसी प्रकार उनका क्रोध शान्त हुआ। शंकर ने धाना परिवर्ण मण्डन मिश्र को दिया और अपने धाने का कारण बतलाया। मण्डन मिश्र शास्त्रार्थ में बड़े कुशल व्यक्ति थे। अपने पक्ष के समर्थन का यह प्रयाचित सुवर्ण अवसर पाकर वे नितास्त प्रसन्न हुये और दूसरे दिन प्रातःकाल शास्त्रार्थ का समय निश्चित किया गया। परन्तु सबसे विकट प्रश्न था 'मध्यस्थ' का। बिना 'मध्यस्थ' के शास्त्रार्थ में निर्णय का पता नहीं चलता। मण्डन ने जैमिनि को ही 'मध्यस्थ' बनाने की प्रार्थना की परन्तु जैमिनि ने स्वयं मध्यस्थ होना स्वीकार न किया और मण्डन मिश्र की विदुषी पत्नी को इस गौरवपूर्ण पद के लिये उच्युक्त बतलाया। इस निर्णय को वादी और प्रतिवादी दोनों ने स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन प्रातःकाल भारती की मध्यस्थता में शास्त्रार्थ होना निश्चित हुआ।

शंकर और मण्डन का शास्त्रार्थ

रात बीती, प्रातःकाल हुआ। प्राचीन-रिति पर सरोज-बन्धु सविता के उदय की सूचना देने वाली उषा की भासिमा छिटकने लगी। प्रभाकर का प्रमाणय विम्ब झाकाश-भण्डल में चमकने लगा। किरण फूट-फूट कर चारों दिशाओं में फैल गयी। आचार्य शंकर के जीवन में यह प्रभाव उनकी कीर्ति तथा यश का मंगलमय प्रभाव था। आज ही उनके माग्य का निर्णय होने जा रहा था। आज ही यह मंगलमय बेला थी जिसमें अद्वैत-वेदान्त का दिग्दिग्म घोष सारे भारतवर्ष में व्याप्त होने वाला था। ऐसे ही शुभ मुहूर्त में इन दोनों विद्वानों में यह ऐतिहासिक शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ। इस शास्त्रार्थ की सूचना माहिष्मती की नगरी में अतिशीघ्र फैल गयी। अतः इस नगरी की विद्वन्मण्डली शास्त्रार्थ सुनने के लिये मण्डन मिश्र द्वार पर आयी।

^१ मण्डन और शंकर के इस विख्यात शास्त्रार्थ का विस्तृत वर्णन माधव (सर्ग ८), सदानन्द (सर्ग ६) ने बड़ी सुन्दर रीति से किया है। ध्यानन्दगिरि ने (५६वें प्रकरण में) तथा चिद्विज्ञान ने (१७-१८ अध्याय में) इसका संकेतमात्र किया है।

शाचार्य शंकर अपनी शिष्य मण्डनो के साथ उस पण्डित-मण्डनी में उपस्थित हुये । शारदा ने 'मध्यस्थ' का धारण सुझावित किया । मण्डन शंकर की प्रतिज्ञा को लक्ष्य कर शंकराचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा (सिद्धान्त) उद्घोषित की—“इस जगत् में ब्रह्म एक, सत् चित्, निर्मल तथा यथार्थ वस्तु है । वह स्वयं इस जगत् के रूप से उसी प्रकार भासित होता है जिस प्रकार धुक्ति (सीप) चाँदी का रूप धारण कर भासित होता है । धुक्ति में चाँदी के समान ही यह जगत् नितान्त मिथ्या है । उस ब्रह्म के ज्ञान से ही इस प्रपञ्च का नाश होता है और जीव बाहरी पदार्थों से हटकर अपने बिभुद्ध रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । उस समय वह जन्म-मरण से रहित होकर मुक्त हो जाता है । यही हमारा सिद्धान्त है और इसमें स्वयं उपनिषद् ही प्रमाण हैं । यदि मैं इस शास्त्रार्थ में पराजित हो जाऊँगा तो संन्यासी के कषाय वस्त्र को फेंक कर गृहस्थ का सफेद वस्त्र धारण कर लूँगा । इस विवाद में जय-पराजय का निर्णय स्वयं भारती करें ।”—

ब्रह्मैकं परमार्थसच्चिदमलं विश्वप्रपञ्चात्मना,
धुक्तिरूप्यपरात्मनेव बहसाज्ञानावृतं भासते ।
संज्ञानाधिलिसप्रपञ्चनितया स्वात्मव्यवस्थापरं,
निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युपगमं मानं धुतेमस्तवम् ॥

वाढ जये यदि पराजयभाणहं स्वा,
संन्यासमङ्ग परिहृत्य कषायचैतम् ।
धुक्त वसीय वसनं द्वयभारतीयं,
वादे जयाजयफलप्रतिदीपिकांस्तु ॥

—भाष्य—शं० दि० ८ । ६१-६२

मण्डन सिद्धान्त की प्रतिपादिका इस प्रतिज्ञा को सुनकर मण्डन मिश्र ने अपने मीमांसा-सिद्धान्त को प्रतिपादन करने वाली प्रतिज्ञा कह सुनायी—“वेद का कर्मकाण्ड भाग ही प्रमाण है । उपनिषद् को मैं प्रमाण-कोटि में मण्डन की प्रतिज्ञा नहीं मानता, क्योंकि यह चैतन्य स्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन कर सिद्ध वस्तु का वर्णन करता है । वेद का तात्पर्य है विधि का प्रतिपादन करना परन्तु उपनिषद् विधि का वर्णन न कर ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करता है । अतः वह प्रमाण-कोटि में कथमपि नहीं आ सकता । एतदर्थं ही धक्ति कार्य-मात्र के प्रकट करने में है । दुःखों से मुक्ति कर्म के द्वारा ही होती है और इस कर्म का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन मर करते रहना चाहिये । मीमांसक होने के नाते यही मेरी प्रतिज्ञा है । यदि इस शास्त्रार्थ में मेरा पराजय होगा तो मैं गृहस्थ धर्म को छोड़ कर संन्यासी बन जाऊँगा”—

वेदान्ता न प्रमाणं विधि वपुषि पदे तत्र सङ्गत्ययोगात्,

पूर्वो भागः प्रमाणं पदव्ययगमिरे कार्यवस्तुन्येये ।

शब्दानां कार्यमात्रं प्रति समधिगता शक्तिरभ्युत्थाना,

कर्मभ्यो श्रुक्तिरिष्टा तदिह तनुभूतामाऽऽभ्युपः स्यात् समाप्ते ॥

—शं० दि० ८५६४

विद्वन्मण्डली ने इन प्रतिज्ञाओं को सुना, वादी और प्रतिवादी में दान्त्रार्थ प्रारम्भ हो गया । मध्याह्न में कुछ समय के लिये दान्त्रार्थ में विराम होना था जब दोनों व्यक्ति अपने भोजन करने के लिये जाते थे । इसी प्रकार दान्त्रार्थ कई दिनों तक चलता रहा । दारदा को स्वयं अपने घर का काम काज देखना था । इसलिये उसने दोनों पण्डितों की गरदन में माला डाल दी और यह घोषित कर दिया कि बिसफी माला मलिन पड़ जायेगी वह दान्त्रार्थ में पराजित समझा जायेगा । दान्त्रार्थ में किसी प्रकार की कटुता न थी । दोनों—शङ्कर और मण्डन—समभाव से अपने आसन पर बैठे रहते थे^१ । उनके मोठों पर मन्दस्मित की रेखा झलकती थी, मुख-मण्डल विकसित था, न तो दारदार में पसीना होता था और न कन्ध, न वे धाकाश की ओर देखते थे । बल्कि सावधान मन ॥ एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर बड़ी प्रगल्भता से देते थे । निरुत्तर होने पर वे श्लोच से वाक्छल का भी प्रयोग न करते थे । इसी प्रकार अनेक दिन व्यतीत हो गये । अन्ततोगत्वा 'तत्त्वमसि' महावाक्य को लेकर निर्णायक दान्त्रार्थ छिड़ा । इस दान्त्रार्थ का वर्णन 'शङ्कर दिग्निश्चय' के लेखकों ने बड़े विस्तार के साथ दिया है । यहाँ पर इसी दान्त्रार्थ का सारास पाठकों के मनोरंजन के लिये दिया जाता है ।

मण्डन मित्र भीमासा के अनुपायी होने के कारण द्वैतवादी थे । उधर शंकर वेदान्ती होने के कारण अद्वैत के प्रतिपादक थे । मण्डन का धारदा था समस्त उपनिषद् द्वैतपरक है और धारदार्य शंकर का अनुरोध था कि उपनिषद् अद्वैत का वर्णन करते हैं । दोनों ने अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन में बड़े-बड़े झूठे तर्कों का प्रयोग किया । मण्डन मित्र का पूर्व पक्ष है कि जीव और ब्रह्म की अभिन्नता रूपमति सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यह अभिन्नता तीनों प्रमाणों से सिद्ध है—
(१) प्रत्यक्ष से (२) अनुमान से और (३) श्रुति से ।

मण्डन—'तत्त्वमसि' (जीव ही ब्रह्म है) वाक्य से धारदा और

^१ श्रुत्योन्वयमुत्तरमण्डनस्य प्रगल्भं,

ब्रह्मसत्त्वो स्मितविकसितमुखारविन्दी ॥

न श्वेदरूपगणनेक्षणमासिनो वा,

न श्लोचवाच्यमवादि निरुत्तराभ्याम् ॥—शं० दि० ८५७३

परमात्मा को एकता कैसे मानी जा सकती है क्योंकि इस एकता का न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न अनुमान ही होता है।^१ प्रत्यक्ष तो भग्नेदवाद का महान् विरोधी है क्योंकि यह तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिदिन का अनुभव है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। अतः प्रत्यक्ष विरोधी होने के कारण से इस वाक्य का प्रयोजन जीव-ब्रह्म की एकता सिद्ध करने में नहीं है।

शंकर—यह मत ठीक नहीं, क्योंकि इन्द्रियो के द्वारा जीव और परमात्मा में भेद का ज्ञान कभी नहीं होता। प्रत्यक्ष का ज्ञान विषय और इन्द्रिय के सन्निकर्ष के ऊपर अवलम्बित रहता है। इन्द्रियों का ईश्वर के साथ तो कभी सन्निकर्ष होता नहीं। तब विरोध का प्रसङ्ग कहाँ ?

मण्डन—जीव अल्पज्ञ है और ब्रह्म सर्वज्ञ, इस बात में तो किसी को सन्देह नहीं है। तब भला प्रत्यक्ष और सर्वज्ञ की एकता मानना प्रत्यक्ष रूप से अनुचित नहीं है।

शंकर—इसी सिद्धान्त में आपकी श्रुति है। प्रत्यक्ष तथा श्रुति में कोई भी विरोध नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के आशय भिन्न-भिन्न हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण अविद्या से युक्त होने वाले जीव में और माया से युक्त होने वाले ईश्वर में भेद दिखलाता है। उधर श्रुति ('सत्त्वमसि' यह उपनिषद् वाक्य) अविद्या और माया से रहित शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा और ब्रह्म में अभेद दिखलाती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का आशय कल्पित जीव और ईश्वर है और श्रुति का आशय विद्युद्ध आत्मा और ब्रह्म है। एक आशय में विरोध होता है। भिन्न आशय होने से यहाँ तो किसी प्रकार का विरोध लक्षित नहीं होता। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से अभेद श्रुति का किसी प्रकार का विरोध न होने से उसका तिरस्कार कथमपि नहीं किया जा सकता।^२

मण्डन—हे यतिराज ! प्रत्यक्ष का तो आपने खण्डन कर दिया पर अनुमान अभेद श्रुति को बाधित कर रहा है। जीव सर्वज्ञ नहीं है। अतः वह ब्रह्म से उसी प्रकार से भिन्न है जिस प्रकार सर्वज्ञ न होने के कारण से साधारण घट ब्रह्म से भिन्न होता है। यही अनुमान जीव और ब्रह्म की एकता को अविद्य बतलाने के लिये पर्याप्त माना जा सकता है।

शंकर—पहिले यह तो बतलादए कि जीव और ब्रह्म में जिस भेद को आप

^१ प्रत्यक्षमात्मेश्वरयोरविद्या मायामुजोर्धोतयति अभेदम् ।

श्रुतिस्ततो केवलयोरभेदं भिन्नाशयत्वाच्च तयोर्विरोधः ॥

— सं० दि० ८ । १००

^२ मह सुप्रसिद्ध मन्त्र ऋग्वेद १ । १६४ । २०, अथर्ववेद ६ । ६ । २०

तथा मुण्डक उपनिषद् २।१ में आया है।

सिद्ध कर रहे हैं वह पारमार्थिक है या काल्पनिक-असत्य ? यदि यह भेद बिल्कुल सत्य है तब तो प्रायका दिया हुआ दृष्टान्त ठीक नहीं जमता और यदि काल्पनिक है तो उसे हम सब स्वीकार करते ही हैं। उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाणों की आवश्यकता ही क्या है ?

मण्डन—अच्छी बात है। मेरा अनुमान भले ही ठीक न हो परन्तु भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों के साथ 'तत्त्वमसि' श्रुति का विरोध इतना स्पष्ट है कि अद्वैतवाद श्रुति का सात्पर्य कभी नहीं माना जा सकता। भला आपने कभी इस मन्त्र के तथ्य पर विचार किया है ?

दा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानं बृहं परिपश्यते ।

तपोरन्ध्रः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनशनन्धो भ्रमिचाकशीति^१ ॥

यह मंत्र स्पष्ट ही जीव और ईश्वर में भेद प्रकट करता है क्योंकि जीव कर्मफल का भोक्ता है और ईश्वर कर्म-फल से तनिक भी संबंध नहीं रखता।

गङ्गा—जीव और ब्रह्म का यह भेद-प्रतिपादन बिल्कुल निष्कल है क्योंकि इस ज्ञान से न तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और न मपवर्ग की। इस भेद को—निष्कल होने पर भी—हम मानने को उद्यत हैं परन्तु पूर्व निर्दिष्ट श्रुति वाक्य में बुद्धि और पुरुष का भेद दिखलाया गया है, न कि जीव और ईश्वर का। श्रुति का कहना है कि कर्मफल की भोगनेवाली बुद्धि है। पुरुष उसमें बिल्कुल भिन्न है। इसीलिये उसे मुख, दुःख के भोगने का फलाफल कल्पमपि प्राप्त नहीं होता।

मण्डन—इस नवीन अर्थ का मैं विरोध करता हूँ क्योंकि बुद्धि तो जड़ है। जड़ भोक्ता चेतन पदार्थ होता है, जड़ पदार्थ नहीं। ऐसी दशा में पूर्व मन्त्र बुद्धि जैसे जड़ पदार्थ को भोक्ता बतलाता है, इस बात को कोई भी विद्वान् मानने के लिये तैयार नहीं होगा। अतः उक्त श्रुति वा अभिप्राय जीव और ईश्वर के भेद दिखलाने में ही है।

गङ्गा—आपका आक्षेप ठीक नहीं। क्योंकि 'पेङ्गुच रहस्य' नामक ब्राह्मण ग्रन्थ में स्पष्ट ही विन्या है कि बुद्धि (मत्त) कर्मफल को भोगती है और जीव केवल साक्षी-भाज रहता है। जब ब्राह्मण-ग्रन्थों की यह व्याख्या है तो स्पष्ट ही उक्त वाक्य का अभिप्राय बुद्धि और जीव की भिन्नता दिखलाने में ही है^१।

^१ "तपोरन्ध्रः पिप्पलं स्वाद्वत्ति इति तत्त्वं अनशनन्धो भ्रमिचाकशीति इति अनशनन्धुः अन्धः भ्रमिचरणि जन्मानेषु तत्त्वज्ञेयज्ञो" इति—पेङ्गोरहस्य ब्राह्मण तथा च—'तत्त्वज्ञेयत्वं येन तत्त्वं पश्यति। अथ योऽनें शरीरं उपर्युक्तं गच्छेत्तं भावेनो मत्तज्ञेयज्ञो"—यही

मण्डन—ब्राह्मण वाक्य का अर्थ तो यह है कि जिसके द्वारा स्वप्न देखा जाता है वह सत्त्व है और जो शरीर में रहते दृश्ये साक्षी हो वह क्षेत्रज्ञ है। परन्तु इस अर्थ पर ध्यान न देकर मीमांसा का कहना है कि सत्त्व शब्द का अर्थ स्वप्न और दर्शन क्रिया का करने वाला जीव है और क्षेत्रज्ञ का अर्थ स्वप्न का देखने वाला सर्वज्ञ ईश्वर है।

शाङ्कर—यह अर्थ कभी नहीं हो सकता। सत्त्व दर्शन का कर्ता नहीं, बल्कि करण है। अर्थात् इस पद का अर्थ जीव न होकर बुद्धि है। और क्षेत्रज्ञ के साथ 'शरीर' विशेषण होने के कारण इस पद का अर्थ जीव है जो शरीर में निवास करता है, ईश्वर नहीं।

मण्डन—अच्छी बात है। इस श्रुति को छोड़िये। कठोपनिषद् की इस प्रसिद्ध श्रुति पर विचार तो कीजिए, जो जीव और ईश्वर में उसी प्रकार स्पष्ट भेद स्वीकार करती है जिस प्रकार का भेद छाया तथा छातप में है :—

श्रुतं पिवन्तौ सुकृतस्य लोके, गुहा प्रविष्टौ परमे पार्षणे ।

छायातपो ब्रह्मविदो वदन्ति, पञ्चाम्नयो ये च विणाचिन्तेताः ॥—कठ० १।३।१

शाङ्कर—बहुत ठीक। परन्तु यह भी श्रुति मेरे अद्वैत सिद्धान्त में बाधा नहीं पहुँचाती। यह तो लोक-सिद्ध भेद का प्रतिपादन मात्र करती है। सब तो यह है कि अभेद प्रतिपादक श्रुति नवीन अर्थ को प्रकट करती है जो लोक में मिश्र नहीं देख पड़ता। अतः वह अधिक बलवान् है। भेद तो जगत् में सर्वत्र दिखलाई पड़ना है, अतः उसे सिद्ध करने के लिये श्रुति कथमपि प्रयास नहीं कर सकती। क्योंकि श्रुति सदा अपूर्व वस्तु के वर्णन में निरत रहा करती है। यह अपूर्व वस्तु अभेद का प्रतिपादन है, न कि भेद का वर्णन।

मण्डन—हे यतिराज ! मेरी बुद्धि में तो भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुति दोनों में बलवती है। क्योंकि वही अन्य प्रमाणों के द्वारा पुष्ट की जाती है।

शाङ्कर—श्रुतियों के वनाश्ल के विषय में आपने मनी प्रहार से विचार नहीं किया है। उनकी पत्रता के विषय में यह सिद्धान्त है कि दूसरे प्रमाणों के द्वारा यदि कोई श्रुति पुष्ट की जाती है तो वह प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि उन प्रमाणों के द्वारा अर्थ के अमिश्रण हो जाने के कारण वह श्रुति अत्यन्त दुर्बल मानी जाती है। प्रबल श्रुति तो वह है जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि के द्वारा न प्रकट किये गये अर्थ को प्रकट करे। पदार्थों की परस्पर विभिन्नता—जिसको आप इतने अभिनिवेश के साथ सिद्ध कर रहे हैं—जगत् में सर्वत्र दीख पड़ती है। अतः उसको प्रतिपादन करने वाली श्रुति दुर्बल होगी। अतः तो जगत् में वही नहीं दिखलाई पड़ता। अतः उसको वर्णन करने वाली श्रुति पूर्व की अपेक्षा प्रबलतर

होगी। इस कसौटी पर कमे जाने में 'तत्त्वमसि' का अभेद-प्रतिपादन ही श्रुति का प्रतिपाद्य विषय प्रतीत होता है। अतः इस वाक्य का अर्थ जीव और ब्रह्म की एकता में है जिसका विरोध न तो प्रत्यक्ष से है, न अनुमान से और न श्रुति से।

प्राबल्यमापादयति श्रुतीनां,

मानान्तर नैव बुधाग्रयायिन् ।

गतार्थतादानमुखेन तासां,

दोर्बल्य सम्पादकमेव किन्तु ॥—शं० दि० ८ । १३०

बस, इस युक्ति को सुनकर भगवन् मिथ्य रूप होकर निरुत्तर हो गये। उनके गले की मांसा मलिन पड़ गयी। तुहिनपात से मुरझाये हुये कमल की तरह भगवन् का ब्रह्मतेज से चमकता हुआ चेहरा उदासीन पड़ गया। मीमांसा की विजय-वैजयन्ती फहराने की उत्कट लालसा को अपने हृदय में खिगाये हुये भगवन् जिस भवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे वह भवसर भाया। उन्होने उसे उपयोग करने का प्रयत्न भी किया परन्तु उसमें सफलता न प्राप्त कर सके। अतीतिक प्रतिभासम्पन्न शंकर के सामने उन्हें अपना पराजय स्वीकार करना पड़ा। पण्डित-मण्डली में सहसा खलबली मच गयी। उन्हें इस बात की स्वप्न में भी आशंका नहीं थी कि पण्डित-समाज के भगवन्भूत भगवन् की प्रभा किसी भी पण्डित के सामने कभी क्षीण होगी। परन्तु आज आश्चर्य-भरे नेत्रों से उन्होने देखा कि माहिम्नतों की जनता के सामने मीमांसक-मूर्खत्व भगवन् का उज्रत भस्तरु भवनत हो गया है। मध्यस्थ शारदा पति के भावी सन्ध्यास-ब्रह्म के कारण खिन्न होकर भी अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुई और उसने शंकर की विजय पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। इस प्रकार शंकर ने अपने सर्व-प्रथम शारदा में पण्डितों के शिरोमणि भगवन् मिथ्य को पराजित कर त्रिद्वन्द्वमण्डली में अपने पण्डित्य का प्रभाव जमाया।

शङ्कराचार्य के द्वारा इस प्रकार पराजित होने पर भगवन् मिथ्य को दुःख तो अवश्य हुआ परन्तु उससे भी अधिक दुःख उनको इस बात से हुआ कि महर्षि जैमिनी के सिद्धान्त कर्म की कसौटी पर कमे जाने से अत्यन्त कर्म मीमांसा की निःसार और दुर्बल प्रतीत हुये। उन्हें कभी विश्वास भी न था यथार्थता कि धार्य दृष्टि से युक्त जैमिनी के सिद्धान्त में तनिक भी त्रुटि होगी। अपने हृदय के इस आवेग को मण्डन ने शंकर के सामने हल शरीर में प्रकट किया—“हे यतिराज ! मैं इस समय अपने अमिनव पराजय से दुःखित नहीं हूँ। दुःख तो मुझे इस बात का है कि आपने जैमिनी के वचनों का खण्डन किया है। जो मुनि भूत तथा भविष्य को जानते हैं और जिनके जीवन का उद्देश्य ही वेद के अर्थों का प्रचार करना है उन्होने ऐसे सूत्रों को क्यों बनाया जिनका अर्थ यथार्थ नहीं है।”

इस सन्देह को दूर करते हुये आचार्य शंकर बोले—“जैमिनि के सिद्धान्त में कही पर भी अप-सिद्धान्त नहीं है। अनभिज्ञ होने से हम लोगो ने ही उनके अभिप्राय को ठीक-ठीक नहीं समझा है। कर्म-भोगासा के भादि आचार्य का अभिप्राय परब्रह्म के प्रतिपादन में ही था। परन्तु उस प्राप्ति के साधन होने के कारण से उन्होने कर्म के सिद्धान्त को इतना महत्त्व दिया। कर्म के ही द्वारा चित्त-शुद्धि होती है और यही चित्त-शुद्धि ब्रह्मज्ञान को प्राप्ति में सहायक है। कर्म-भोगासा में इसीलिये कर्म का स्थान इतना ऊँचा रक्खा गया है।”

मण्डन - जब समस्त वेद ईश्वर को ही कर्म-फल का दाता बतलाते हैं तब मीमांसा में ईश्वर परमात्मा से भिन्न कर्म ही फल का देने वाला है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन कर जैमिनि मुनि ने ईश्वर का निराकरण ही क्यों किया ? इसका तो कारण बतलाइये ?

शंकर—नैयायिको का मत है कि इस जगत् का कर्ता स्वयं परमेश्वर हैं। इसी अनुमान के आधार पर वे ईश्वर की सत्ता सिद्ध करते हैं। परन्तु क्या यह शुष्क अनुमान ईश्वर-सिद्धि के लिये पर्याप्त है ? श्रुति का तो स्पष्ट कहना है कि ब्रह्म तो उपनिषदो के द्वारा मध्य है। वेद को जानने वाला पुरुष उस ब्रह्म को जान सकता है। कितना भी अनुमान किया जाय उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता। भला तर्क की भी कही इयत्ता है ? इसी भाव को अपने मन में रख कर जैमिनि मुनि ने ईश्वरपरक अनुमान का तथा ईश्वर से जगत् के उदय के सिद्धान्त का युक्तियो से खण्डन किया है। वे श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्य ईश्वर का कही भी अपत्याप नहीं करते। अतः कर्म-भोगासा का उपनिषदो से किसी प्रकार का विरोध नहीं पड़ता। इस सूक्ष्म व्याख्या को सुनकर मण्डन को बड़ा सन्तोष हुआ और उन्होने आचार्य की विद्वत्ता, वेद की मर्मज्ञता को भली-भाँति स्वीकार कर लिया। गृहस्थाश्रम छोड़ कर संन्यास ग्रहण के लिये भी वे तैयार हो गये।

१ मत्स्य—शंकर दिग्विजय है। ६-७ तथा—सदानन्द—दिविजय सार

नवम परिच्छेद शारदा-शंकर-शास्त्रार्थ

अपने पति के इस विषम पराजय में शारदा के मन में नितान्त क्षोभ उत्पन्न हुआ। उन्हें इस बात का विश्वास न था कि कोई भी पति शास्त्र तथा तर्क से उनके पति को हराने में कभी समर्थ होगा। जिस घटना की कभी स्वप्न में भी आशा नहीं की जाती थी, अन्ततः वही घटना घटी। परन्तु उन्हें अपनी विद्वत्ता पर पूरा भरोसा था। आचार्य शंकर अतीव प्रविभा-सम्पन्न अवश्य थे, परन्तु शारदा देवी में शास्त्रानुशीलन, व्यापक पाण्डित्य, नवीन कल्पना तथा लोकातीत प्रतिभा की किसी प्रकार कमी नहीं थी। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि वडा से बडा भी विद्वान् तर्कयुद्ध में उनके सामने टिक नहीं सकता। उन्होंने शंकर को इन शर्तों में चुनौती देते हुये शास्त्रार्थ के लिये सज्जकारा।

शारदा—हे विद्वन् ! अब तक आपने मेरे पति के ऊपर आधी ही विजय पायी है। मैं उनकी अर्धाङ्गिनी हूँ और उसे आपने अभी नहीं जीता है। पहिले मुझे जीतिये, तब मेरे पतिदेव को अपना निष्य बनाने का प्रयत्न कीजिये।

राङ्कुर—मैं सुम्हारे साथ विवाद करने के लिये उद्यत नहीं हूँ क्योंकि यशस्वी पुरुष महिला जनों के साथ कभी वाद-विवाद नहीं करते।

शारदा—परन्तु मैं आपके सिद्धान्त को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ। अपने मत के अग्रहण करने के लिये जो व्यक्ति चेष्टा करता हो चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे जीतने के लिये अवश्य प्रयत्न करना चाहिये—यदि अपने पक्ष की रक्षा करना उसे अभीष्ट हो। क्या आपने महर्षि याज्ञवल्क्य और राजर्षि जनक के दृष्टान्तों को भुला दिया है जिन्होंने अपने पक्ष की रक्षा करने के लिये क्रमशः मार्गी तथा मुलभो के साथ शास्त्रार्थ किया था। क्या स्त्री से शास्त्रार्थ करने के कारण ये लोग यशस्वी नहीं हुये ?

इस तर्क के सामने शंकर मोन ॥ गये और विवश होकर ये शास्त्रार्थ करने के लिये उद्यत हुये। अर्जुन समारोह था। कादिनी थी भारत की सर्वशास्त्र-विशारदा शारदा और प्रतिवादी थे शंकर के अकतारसूत अतीविक्रम—तेमुषी सम्पन्न आचार्य शंकर। पंडित-पण्डितों के लिये यह दृष्य नितान्त कौतूहल का विषय था।

उन्होंने शारदा की विद्वता की अनेक रोचक कहानियाँ सुन रखी थीं परन्तु उनके परखने का यह अयाचित अवसर पाकर उनके हृथ का ठिकाना न रहा। इन दोनों के बीच नाना शास्त्रों के रहस्यों तथा तथ्यों के विषय में गहरा शास्त्रार्थ होने लगा। शारदा प्रश्न करती और सङ्कर उनका परम सन्तोषजनक उत्तर देते थे। जगत् का कोई भी शास्त्र अछूता न बचा। लगातार सत्रह दिन तक यह वाचिक मत्स-युद्ध होता रहा। इधर प्रश्न पर प्रश्न होते थे और उधर प्रत्येक का उत्तर देकर सन्तोष उदात्त किया जाता था। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा मोक्षशास्त्र इन तीनों शास्त्रों के त्रिवेचीय शास्त्रों के ऊपर लगातार शास्त्रार्थ होता रहा। परन्तु शकराचार्य अज्ञेय हिमानन्द की तरह अपने पक्ष के समर्थन में डटे रहे। जब शारदा ने अपने प्रतिपक्षी की यह विलक्षणता देखी तब उनके मन में अकस्मात् एक नवीन विचार-धारा का उदय इस प्रकार हुआ :—

इन्होंने तो बालकपन से ही संन्यास ग्रहण किया है और संन्यासियों के समस्त नियमों का भली-भाँति पालन तथा रक्षण किया है। काम-शास्त्र से मला ये किस प्रकार से परिचित हो सकते हैं? इनकी विरक्त बुद्धि भला इस गहन शास्त्र में प्रवेष्ट कर सकती है? काम-शास्त्र ही इनके पाण्डित्य का दुर्बल अंग है। क्यों न मैं इसी शास्त्र के द्वारा इनको परास्त कर अपने पति को प्रतिज्ञा में मुक्त करूँ?

यही विचार कर शारदा ने काम-शास्त्र विषयक वे अद्भुत प्रश्न किये :—
 “भगवन्! काम की कितनी कलाएँ होती हैं? इनका स्वरूप क्या है? वे किस स्थान पर निवास करती हैं? शुक्ल-वस्त्र तथा कृष्ण-पत्र में इनकी स्थिति एक समान रहती है अथवा भिन्न-भिन्न हुआ करती है? पुरुष में तथा युवती में इन कलाओं का निवास किस प्रकार से होता है?”

कला. कियन्त्यो वद पुष्पधन्वनः,

किमारिपकाः किञ्च पदं समाधिताः ।

पूर्वे च पक्षे कथमन्यथा स्थितिः,

कर्म युवत्या कथमेव पुरुषे ॥—शं० दि० ८। ६६

प्रश्न सुनते ही शकर की मानसिक दशा में बड़ा परिवर्तन हो गया। उनकी विचित्र दशा थी। वे बड़े धर्म-संकट में पड़ गये। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं देने से अन्वयज्ञा का दोष उनके माथे पर गढ़ा जाता और यदि देते हैं तो संन्यासधर्म का विनाश होता है। हृदय में यह विचार कर संन्यासियों के नियम की रक्षा करते हुये काम-शास्त्र से अनभिज्ञ के समान उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर देने किये एक मास की धरति माँगी। शारदा को इसमें किन्ही प्रकार की धरति नहीं थी। यह समझती थी कि एक मास के भीतर ही उनमें कौन-सा परिवर्तन

हो जायेगा ! जैसे वे आज काम-शास्त्र से अनभिज्ञ हैं इसी प्रकार एक मास के अनन्तर भी वे उसी प्रकार इस शास्त्र से अपरिचित बने रहेंगे । उन्होंने सङ्घर्ष सम्पत्ति दे दी । अञ्जल में ही यह तुमुल शास्त्रार्थ समाप्त हुआ ।

शंकर का परकाय-प्रवेश^१

काम-शास्त्र से परिचय पाना आचार्य के लिये एक समस्या थी । उन्हें यति-धर्म का भी निर्वाह करना था, साथ ही साथ शारदा देवी के कामविषयक प्रश्नों का उत्तर भी देना था । उपाय खोजने के लिये ऐसा कहा जाता है कि वे आकाश में भ्रमण करने लगे । योग-बल उनमें पर्याप्त था । केवल विकल्पमय प्राध्यात्मिक ज्ञान की पर्चा में ही वे निपुण न थे प्रत्युत योग के व्यावहारिक प्रयोग में भी वे निष्णात थे । आकाश में भ्रमण करते हुये उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा—अमरक नामक किसी राजा का मृतशरीर भूतल पर निश्चेष्ट पड़ा हुआ था । राजा अभी युवक ही था । अञ्जल से वह शिखर करने के लिये आया था । परन्तु मूर्च्छा रोग के कारण प्राण-पक्षेष्ण उसके शरीर से रात में ही उड़ गये थे । सुन्दरी नियाँ उसको चारों ओर से घेर कर विलाप कर रही थी । मन्त्री लोग व्याकुल-बदन होकर राज्य के संभालन की चिन्ता के कारण नितान्त शोकाकुल थे । शंकराचार्य ने इस दृश्य को देखा । देखते ही उनके चित्त में आया कि क्यों न मैं इसी राजा के मृतशरीर में प्रवेश कर काम-शास्त्र को व्यावहारिक शिक्षा ग्रहण करूँ । इस भाव को उन्होंने अपने पट्ट शिष्य पद्मपाद (सनन्दन) से प्रकट किया । गुरु के इस विचार को सुनते ही शिष्य (पद्मपाद) के हृदय में महान् उद्वेग उत्पन्न हुआ ।

वे कहने लगे—हे आचार्य ! मैं जानता हूँ कि परकाय में प्रवेश करने की विद्या के सद्गुरु हमारे योगियों ने अलौकिक अमरतार दिखलाया है । यह विद्या नितान्त प्राचीन है और आप इसमें प्रवीण हैं, इसकी भी मैं सङ्गद्वन्दन का जानता हूँ परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या संन्यासी को इसमें विरोध प्रवृत्त होना चाहिए ? कहीं तो यह हमारा अनुपम सम्प्राप्त-व्रत और कहीं यह अति निन्दनीय काम-शास्त्र । आप यदि काम-शास्त्र की चर्चा करें तो जगत में बड़ी अव्यवस्था फैलेगी । भूमण्डल पर तो संन्यास-धर्म पहिले ही से मिथिल हो रहा है । आपका सकल्प उसे हड़ करना है, परन्तु मैं देखता हूँ कि आप अपने व्रत से विचलित हो रहे हैं । अतः मेरी दृष्टि में यह परकाय-प्रवेश नितान्त अनुचित प्रतीत हो रहा है ।

^१ इस घटना का अर्थन सत्र दिग्विजयो में मिलता है । द्रष्टव्य—आनन्द गिरि—(२५ वर्षकरण), साधव (६ वाँ सर्ग), चिह्नित (१६-२०, १६ अध्याय) तथा सदानन्द (७ वाँ सर्ग)

भाचार्य शंकर ने पद्मनाद के इन वचनों को बड़ी शान्ति के साथ मुना
घोर करने योग्य विषय का मारगमित्र वाणी को उन्होंने बड़े प्रसंग की ।

परन्तु इनके विरोध का परिहार करते हुये उन्होंने कहना
शंकर का विरोध- आरम्भ किया—“तुम्हारे वचन सद्भाव से प्रेरित हैं, परन्तु
परिहार इस तथ्य के केवल बाह्य भंग पर ही तुम्हारी दृष्टि पड़ी
है । इसके अन्तःस्वत पर तुमने प्रवेश नहीं किया है । तुम
जानते नहीं हो कि समस्त इच्छाओं का मूल तो संकल्प है । संसार को हेय
दृष्टि से देखने वाला पुरुष यदि किसी कार्य का कर्ता भी हो तो उसमें क्या ?
उसके हृदय में संकल्प का नितान्त अभाव रहता है । उस पुरुष को यह
संसार कभी बन्धन में नहीं डाल सकता । जिसने इस संसार को सम्पूर्ण रूप
में कल्पित और प्रसृत्य जान लिया है उस पुरुष को कर्मों के फल किसी प्रकार
भी लिस नहीं कर सकते ।^१ कर्म का फल तो उसे ही प्राप्त होगा है जो इन कर्मों
को करने में अहंकार रखता है इन्तु ज्ञान के द्वारा जब यह अहंकार-बुद्धि नष्ट हो
जाती है तब कर्ता को किसी प्रकार का फल नहीं मिलता । यदि वह ब्रह्म-दृष्ट्या
करता है तब भी वह पापों से लिस नहीं होता, और यदि हजार्गों भी अश्वमेध
यज्ञ करता है तब भी वह पुण्य नहीं प्राप्त कर सकता । ऋग्वेद का वह दृष्टान्त
क्या तुम्हें याद नहीं है कि ब्रह्मज्ञानी संकल्प-रहित इन्द्र ने स्वप्टा के पुत्र त्रिशिरा
विश्वरूप को मार डाला और मुनियों का भेड़िया का मार कर खाने के लिये दे
डाला था ।^२ परन्तु इस कर्म से उनका एक वान भी वाँछा नहीं हुआ । उपर
जनक ने अनेक यज्ञ किया, हजारों रुखा दक्षिणा रूप में दिया,^३ परन्तु वे समय
ब्रह्म को प्राप्त करने वाले राजर्षि थे । फलतः ऐसे सत्कर्मों का फल उनके लिये कुछ
भी न हुआ । ब्रह्म-वेत्ता की यही तो महिमा है । संकल्प के नाश का यही तो
प्रभाव है कि मुकुट और दुष्कृत के फल कर्ता को तनिक भी स्वर्ग नहीं करते । मैं
वासनाहीन हूँ—मेरे हृदय में काम की वासना का लेश भी अवशिष्ट नहीं है ।
अतः मेरा परकाय प्रवेश करके शास्त्रतः काम-शास्त्र का अध्ययन करना कथमपि
निन्दनीय नहीं है । अतः इस काम से मुझे विरक्त मत करो, प्रत्युत सहायता देकर
इसके अनुष्ठान को सुगम बनाओ ।”

गुरु के कथन के सामने शिष्य ने अपना सिर झुकाया । भाचार्य शङ्कर शिष्यों
के साथ दुर्गम पर्वत-सिखर पर चढ़ गये । वहाँ एक सुन्दर शुभ्र दिव्याई पड़ी

१ कथमागते जगदशेषामिदं बलियन् सृष्टेर्नि हृदि कर्मफलैः

न फलाय हि स्वपनकालकृतं मुहुर्नादि जातवन् न बुद्धिमन्म्—

शं दि. ६।६५

२ ऋग्वेद १० । ५ । ८०

३ बृहदारण्यक उपनिषद्, अध्याय ३

जिसके प्राणे एक विनाल समतल शिला पड़ी हुई थी। पास ही स्वच्छ जल से मरी हुई एक सरसो सुतांभिन हो रही थी। आचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि यहीं पर रह कर आप लोग मेरे शरीर की सावधानी से रक्षा कीजिये जब तक मैं इस राजा के मृतक शरीर में प्रवेश कर काम-कला का अनुभव प्राप्त करता हूँ। शिष्यों ने इस आज्ञा को मान ली। शङ्कर ने उस गुफा में अपने स्थूल शरीर को छोड़ दिया और केवल लिङ्ग शरीर^१ से युक्त होकर योग-वन से राजा के शरीर में प्रवेश किया। प्रवेश करने की प्रक्रिया इस प्रकार थी—योगी शङ्कर ने अपने शरीर के ध्रुवों से आरम्भ कर प्राण वायु को ब्रह्म-रश्मि तक खींच कर पहुँचाया और ब्रह्म-रश्मि के भी बाहर निकल कर वे मरे हुए राजा के शरीर में ठीक उसके विपरीत छ्द्र से प्रवेश कर गये। अर्थात् ब्रह्म-रश्मि से प्राणवायु का संचार आरम्भ कर धीरे-धीरे उसे नीचे लाकर पैर के ध्रुवों तक पहुँचा दिया। चकित जनता ने आश्चर्य भरे नेत्रों से देखा कि राजा अमरक के शव में प्राण का संचार हो गया। मुख के ऊपर कान्ति आ गयी, नाक से धीरे-धीरे वायु निकलने लगी। हाथ, पैर हिलने और डुलने लगे, नेत्र खुल गये। देखते-देखते राजा उठ बैठा। रानी और मन्त्रियों के हृदय का टिकाना न रहा। इस अद्भुत घटना को देखकर जनता स्तब्ध हो गयी।

राजा अमरक के पुनरुज्जीवन की बात सारे राज्य में बड़ी शीघ्रता के साथ फैल गयी। जो सुनता बड़ी आश्चर्य करता। राजा ने अपने मन्त्रियों की सलाह से राज्य को उचित व्यवस्था की। इस व्यवस्था का फल राज्य में उचित रीति से दीख पड़ने लगा। सर्वत्र सुख और शान्ति का साम्राज्य था। मन्त्रियों को राज्य के संचालन में लगाकर इस गये राजा ने सुन्दरी विलासिनो स्त्रियों के साथ रमण करना आरम्भ किया। शंकर ब्रह्मोली क्रिया के मर्मज्ञ परिचित थे, जिसकी सहायता से उन्हें काम-कला के सीखने में देर न लगी। इसी अवस्था में उन्होंने 'काममूत्र' का गाढ़ अनुशीलन किया तथा इस प्रकार इस शास्त्र के वे पारङ्गत पण्डित बन गये। उनकी अमोघ्य पूर्ति हो गयी।

उपर ही शंकर राज्य का काम कर रहे थे और इधर गुफा में पड़े उनके शरीर को उनकी शिष्य-मण्डली रक्षा कर रही थी। दिन बीते, रातें आयी। धीरे-धीरे एक मास की अवधि भी बीत चली, परन्तु जब आचार्य नहीं लौटे तब शिष्यों को

१ लिङ्ग शरीर—पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि, इन सप्तह वस्तुओं के समुदाय को लिङ्ग शरीर कहते हैं। जोच इसी शरीर के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। देखिये, ईश्वर कृपणः—साम्य कारिका, कारिका ४०।

महती चिन्ता उत्पन्न हुई कि क्या क्रिया जाय ? फिर खोज निकाला जाय ? उनके राज्य का पता तो था नहीं । तब पद्मनाभ ने यह सलाह दी कि आचार्य को हूँद निकालना चाहिये, हाथ पर हाथ रखने से क्या लाभ ? तदनुसार कतिपय शिष्य आचार्य के शरीर की रक्षा करने के लिये वहाँ रहते गये और कुछ शिष्य पद्मनाभ के साथ आचार्य की खोज में निकले । जाते-जाते वे लोग अमरक राजा के राज्य में पहुँचे । राज्य की सुव्यवस्था देखते ही उन्हें यह ज्ञान हो गया कि यह उनके नृप बेधकारी आचार्य का ही राज्य है । लोगों के मुख से उन्होंने सुना कि राजा साक्षात् धर्म की मूर्ति है । परन्तु उसे गायन-विद्या से बड़ा प्रेम है । तदनुसार निप्य गायक का वेप बना कर राजा के दरबार में उपस्थित हुये । राजा ने इन कलावन्तों को देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उन्हें कोई नयी वस्तु मुनाने की आज्ञा दी । गायक लोग तो इस अवसर का प्रतीक्षा में थे ही । आज्ञा मिलते ही उन्होंने अपना गाना प्रारम्भ कर दिया । गायन आध्यात्मिक भावों से भरा था । स्वर की मधुर लहरी समामण्डप को भेद कर ऊपर उठने लगी । इस गायन ने राजा के चित्त को बरबस अपनी ओर आकृष्ट किया ।

यह आध्यात्मिक गायन आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध करने वाला था । पद्मनाभ राजा को उसके सच्चे स्वरूप से परिचित कराकर उसके हृदय में प्रबल उत्पन्न करना चाहते थे । इसलिये उन्होंने गाना प्रारम्भ किया जिसका अन्तिमार्थ यह था :—

चावल भूमी के भीतर छिपा रहता है । चतुर लोग इस भूमी को कूटकर चावल को उससे अलग निकाल लेते हैं । ब्रह्म आकाश आदि भूतों को उत्पन्न कर उसके भीतर प्रविष्ट होकर द्विग द्विग है । वह पञ्चक्षेपों के भीतर ऐसे ढंग से छिपा हुआ है कि बाहरी दृष्टि रखने वाले व्यक्तियों के लिये उसकी सत्ता का पता नहीं चलता । परन्तु विद्वान् लोग युक्तियों के सहारे उसकी विवेचना कर चावल की भाँति त्रिग आत्मा का सःक्षात्कार करते हैं वह तरह तुम्ही हो :—

साधुमुत्तमस्य विद्वन्मनुप्रविश्य

गूढमन्त्रमयादि नोऽनूप-जाते ।

द्वयो विविच्य मुक्त्यवपाततो

यत्तदुल्लसदादन्ति तत्त्वमसि तत्त्वम् ॥—सं० दि० १०।४६

हे राजन् ! समझे कि तुम कौन हो ? विद्वान् लोग धर्म (मन का निग्रह), धर्म (इन्द्रिय का निग्रह), उपरम (वैराग्य) आदि साधनों के द्वारा अपनी बुद्धि में जिस सच्चिदानन्द रूप तत्त्व के पाने में समर्थ होने हे और त्रिषे पादर के जन्म-मरण से रहित होकर आवागमन के क्षेत्र में मुक्त हो जाते हैं वह तरह तुम्ही हो :—

शमदमोपरमादि साधनेर्धोराः

स्वात्मनाश्रमनि यदन्विव्य कृतकुरमाः ।

अधिगतामित सच्चिदानन्दरूपा,

न पुनरिह सिद्धान्ते तत्त्वमसि तत्त्वम् ॥—शं० दि० १०।५५

गायन समाप्त हुआ । नृनवेश-धारो शङ्कर के हृदय में अपने प्राचीन स्वरूप के ज्ञान का उदय हुआ । उन्हें अपनी भूल का पता चला । वे शिष्यों को केवल एक मास की अवधि देकर आये थे । परन्तु परिस्थितियों के वश में पड़ कर उन्होंने कामानुराग में अपने को इतना अनुरक्त कर दिया कि अपनी अवधि का काल उन्हें स्मरण नहीं रहा । पद्यवाद के इस गायन ने उनकी पूर्ण प्रतिज्ञा की उनके सामने लाकर सजीव रूप से खड़ा कर दिया । उन्होंने अपने कर्तव्य को भलीभाँति पहचान लिया और इन गायकों की आज्ञा पूरी कर इन्हें बिदा किया । कलावन्ती के द्वारा समझाये जाने पर शङ्कर भ्रूलिख हो गये । उन्होंने राजा के शरीर को छोड़ दिया और गुफा में स्थित अपने शरीर में पहिले कहे गये रंग से वे धुस गये । ब्रह्म-रन्ध्र से आरम्भ कर पैर के धँसूठे तक धीरे-धीरे प्राणों का संचार हो गया । शिष्यों ने आश्चर्य से देखा कि शुद्ध का शरीर प्राणों से युक्त हो गया । अतः यह देख कर उन्हें महान् हर्ष हुआ ।

शङ्कर का शरीर सञ्चेष्ट हो गया । घाने शिष्यों के साथ वे प्रतिज्ञानुसार सीधे शारदा देवी के पास पहुँचे । शारदा हृदय भलीभाँति शक्ति से युक्त थी ।

शङ्कर की यह आश्चर्यजनक घटना उनके कानों तक पहुँच शङ्कर का उत्तर चुनी थी । वे समझ गई कि शङ्कर ने अब काम-शास्त्र में भी निपुणता प्राप्त कर ली है । अब उनसे विशेष शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं है । शङ्कर ने उन प्रश्नों का यथाचित उत्तर देकर उन्हें निरस्त कर दिया ।^१

शङ्कर के इस बुद्धिमत्क उत्तर को सुनकर शारदा देवी (भारती) निरान्त प्रसन्न हुई और उन्होने शङ्कर की प्रतिभा और विद्वत्ता के सामने अपना पराजय स्वीकार किया । अब वे शङ्कर से बोली कि “मुझे पराजित कर आपने अब मेरे

^१ शंकर के उत्तर का ठीक-ठीक वर्णन विभिन्नग्रन्थों में नहीं मिलता । प्रश्न काम-शास्त्र का है, उत्तर भी काम-शास्त्र के ग्रन्थों में मिलता ही है । अतः अनावश्यक समझ कर ही इन ग्रन्थकारों ने इसका निर्देश नहीं किया है । हम भी इनका अनुकरण कर चुप रह जाना ही उचित समझते हैं । जिज्ञासु-पाठक वात्स्यायन-कामसूत्र, रतिरहस्य, पञ्चसायक आदि ग्रन्थों में इसका उत्तर देख सकते हैं ।

पति देव के ऊपर पुरो विजय पायी है” मण्डन मिश्र ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सन्यास ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की और आचार्य ने उन्हें सन्यास-मार्ग में दीक्षित कर उनका नाम ‘सुरेश्वराचार्य’ रखा ।

शङ्कर और मण्डन मिश्र के शास्त्रार्थ का यह विस्तृत विवरण ‘शङ्कर-दिग्विजयो’ के प्रचलित वर्णन के आधार पर दिया गया है । इन ग्रन्थों के रचयिताओं की यह धारणा है कि मण्डन मिश्र भीमासा-शास्त्र शंकर और मण्डन के ही पारंगत पण्डित थे । अतएव उनका द्वैत-मार्ग के शास्त्रार्थ की के ऊपर ही आधार था । इसीलिये अद्वैतवादी शङ्कर ने ऐतिहासिकता अपने अद्वैतवाद के मण्डन के लिये मण्डन मिश्र की द्वैतवादी युक्तियों का बड़ी उझापोह के साथ खण्डन किया । परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम शास्त्रार्थ के भीतर एक विचित्र ही रहस्य खिलाई पड़ता है । इस मण्डन मिश्र की लिखी हुई ‘ब्रह्म सिद्धि’ नामक पुस्तक प्रकाशित होकर विद्वानों के सामने आयी है । इसके अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मण्डन मिश्र भी पक्के अद्वैतवादी थे । तब यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि शङ्कराचार्य का इनके साथ क्या संबंध हुआ ? दोनों तो अद्वैतवादी ही ठहरते हैं । जान पड़ता है कि मण्डन मिश्र आचार्य शङ्कर के प्रतिस्पर्धी अद्वैतवादी शार्ङ्गिक थे । दोनों—शङ्कर और मण्डन—के अद्वैतवाद के सिद्धान्तों में बहुत भिन्नता पायी जाती है । शङ्कर अपने अद्वैतवाद को ठीक उपनिषद् की परम्परा पर अवलम्बित मानते थे और संभव है कि इसीलिये वे मण्डन के अद्वैतवाद को उपनिषद्-विरुद्ध समझते थे । जब तक एक प्रबल प्रतिस्पर्धी के मत का खण्डन नहीं होता, तब तक अपने सिद्धान्त का प्रचार करना कठिन है । संभवतः इसीलिये शंकर ने मण्डन मिश्र को अपने उपनिषद्मूलक अद्वैतवाद का प्रचारक बनाने के लिये ही उन्हें पुरास्त करने में इतना आधार दिखलाया । अतः इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से उपनिषद् अद्वैतवादी शंकर का उपनिषद्-विरुद्ध अद्वैती मण्डन से शास्त्रार्थ करना नितान्त युक्तियुक्त प्रतीत होता है ।

दशम-परिच्छेद

दक्षिण-यात्रा

मण्डन मिश्र के ऊपर विजय-प्राप्त करने से आचार्य शंकर ने उत्तरी भारत की पण्डित-मण्डली के ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया। मण्डन मिश्र को तो वे बनना शिष्य बना ही चुके थे। अब उन्होंने उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर यात्रा करना आरंभ किया। इस यात्रा का अभिप्राय था दक्षिण भारत के श्रवैदिक मतों का खण्डन करना और अपने अद्वैत मार्ग का प्रचार करना। आचार्य अपनी शिष्य मण्डली के साथ, जिसमें प्रमुख भुरेश्वर और पञ्चगढ़ थे, माहिष्मती नगरी से दक्षिण भारत की ओर चल पड़े। रास्ते में पड़ने वाले अनेक तीर्थ-स्थलों पर निवास करना और जनता को अद्वैत मार्ग की शिक्षा देना आचार्य शंकर की दैनिक चर्या थी। वे महाराष्ट्र मण्डल से होकर ओर भी नीचे दक्षिण की ओर गये। बहुत संभव है कि महाराष्ट्र के प्रमुख तीर्थ-क्षेत्र पंढरपुर में उन्होंने निवास किया हो। यह तीर्थ विष्णु भगवान् के ही एक विशिष्ट विग्रह पण्डरीनाथ से सम्बद्ध है। महाराष्ट्र में यह वैष्णव धर्म का प्रधान केन्द्र है। यह मन्दिर प्राचीन बतसाया जाता है।

महाराष्ट्र देश में धर्म प्रचार के अनन्तर आचार्य अपनी मण्डली के साथ सुप्रसिद्ध तीर्थ-क्षेत्र श्रीशैल या श्रीपर्वत^१ पर पहुँचे। आज भी उस क्षेत्र की पवित्रता, प्राचीनता और भव्यता किसी प्रकार न्यून नहीं हुई है। यह श्रीपर्वत स्थान मद्रास प्रान्त के कर्नूल जिले में एक प्रसिद्ध देवस्थान है। यहाँ का शिव मन्दिर बड़ा ही विशाल और भव्य है, जिसकी लम्बाई ६६० फीट और चौड़ाई ५१० फीट है। इसको दीवालों के ऊपर रामायण और महाभारत की कथाओं से सम्बद्ध सुन्दर चित्र अङ्कित किये गये हैं। मन्दिर के बीच में मल्लिकार्जुन महादेव की स्थापना की गयी है। भारतवर्ष में विख्यात द्वादश जोतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन अन्यतम है। प्राचीन काल में तो इस स्थान की महत्ता और भी अधिक थी। मन्त्र-सिद्धि तथा तान्त्रिक उपासना से इस स्थान का गहरा सम्बन्ध था। कार्मलिक तान्त्रिकों के अतिरिक्त बौद्ध तान्त्रिकों से भी इस स्थान का गहरा सम्बन्ध था, इस बात के लिये अनेक प्रमाण मिलते हैं। सुनते हैं कि भाष्यमिश्र-विरचित आचार्य सिद्ध नामार्जुन ने इसी पर्वत पर निवास कर अपनी धार्मिक सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। बालभट्ट (सप्तम शताब्दी का पूर्वार्ध) ने भी

^१ श्रीपर्वत का विशेष विवरण १२ वें परिच्छेद में है। वहीं देखिए।

इस स्थान का सिद्धि-क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया है।^१ महाराज हर्षवर्धन ने अपनी 'रत्नावली' नाटिका में इसी धौपर्वत से आने वाले एक सिद्ध का वर्णन किया है जिसे अरुण में ही पूजो को खिला देने की अपूर्व सिद्धि प्राप्त थी।^२ महाकवि भवभूति ने भी 'मालती-माधव' में इस स्थान को मन्त्र-सिद्धि के लिये उपादेय तथा सिद्धपीठ बतलाया है।

शैव स्थान होने पर भी बहुत दिनों से यह स्थान अवेदिक मार्गवितन्त्रियों के अधिकार में आ गया था। इस स्थान पर बौद्धों का प्रभाव बहुत ही अधिक था। हीनयानी बौद्धों के अष्टादश निकायों में दो निकायों के नाम हैं पूर्वशैलीय और अपरशैलीय। तिब्बती ग्रन्थों से पता चलता है कि इस नामकरण का यह कारण था कि धौपर्वत के पूरव और पश्चिम में द्वां पहाड़ थे, जिनका नाम क्रमशः पूर्वशैल और अपरशैल था। इन्हीं शैलों पर निवास करने के कारण इन निकायों का ऐसा नामकरण हुआ था। परन्तु शंकराचार्य के समय में यहाँ बौद्धों के प्रभाव का पता नहीं चलता, उस समय तो इसे कापालिकों ने अपना अड्डा बना रखा था।

प्राचीन समय में इस सम्प्रदाय की प्रभुता और महत्ता बहुत ही अधिक थी। यह एक उग्र तान्त्रिक शैव सम्प्रदाय था जिसके अनुयायी माला, अर्जुनार, कुण्डल, चूडामणि, अस्म और यज्ञोपवीत ये छः मुद्रिकायें (चिह्न) कापालिकों का धारण करते थे। ये लोग मनुष्यों की हृद्दियों की माला परिषद पहिन्ते थे, श्मशान में रहते थे और श्रावणियों की शोषणियों में भोजन करते थे। परन्तु किसी विचित्र योग के प्रत्यास से उन्हें विचित्र सिद्धियाँ प्राप्त थी।^३

इनकी पूजा बड़े उग्र रूप की थी। ये शंकर के उग्ररूप महाभैरव के उपासक थे। इनकी पूजा में मद्य, मांस आदि का पर्याप्त व्यवहार होता था। इनके उपास्य-

^१ जयति उवत्प्रतापज्वनप्रकारकृतजगद्वशः ।

सकलप्रणयिमनोरयसिद्धिधौपर्वतो हर्षः ॥—हर्ष-चरित, प्रथम उच्छ्वास

^२ रत्नावली—पृ० ६७-६८ (निर्णयसागर)

^३ प्रबोध चन्द्रोदय में इनकी सिद्धियों का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है ।

हरिहर सुरज्येष्ठ श्रेष्ठान्तरानहमाहरे,

विमति वहता नक्षत्राणां रूपाधि गतीरपि ।

सनगनगरीमभ, पूणां विषय महोमिमां,

कलय सर्वलं भूयस्तोयं क्षणेन पिबामि तत् ॥

देव महाभैरव का स्वरूप बड़ा उग्र तथा भयानक था। “ये लोग भाग में मनुष्य के भास की आहुति देते थे, ब्राह्मण के कपात (खोपड़ी) में गरज पीकर ये अपने व्रत की पारखा करते थे, महाभैरव के सामने पुरुषों की बलि दिया करते थे।” शंकराचार्य के समय में इन कापालिकों का बड़ा प्रभाव था। क्योंकि ६३६ ई० के एक शिलालेख से पता चलता है कि चातुर्व्य वंशी राजा पुलकेयी द्वितीय के पुत्र नागवर्धन ने कपालेश्वर की पूजा के लिये बहुत-सी जमीन दानरूप में दी थी।

ऐसे तान्त्रिक क्षेत्र में शंकराचार्य को अपने वैदिक मार्ग का प्रचार करना था। उन्होंने भगवान् मल्लिकार्जुन तथा भगवती भमराम्बा की बड़े अनुराग से पूजा की और कुछ दिनों तक यहीं निवास किया। वे अपने शिष्यों को भाष्य पढ़ाते, श्रद्धेय मार्ग का उपदेश देते और अवैदिक मतों के सिद्धान्तों की निःशरता भलीभाँति दिखलाते। कापालिक जैसे अवैदिक पन्थ का खण्डन उनका प्रधान लक्ष्य था। विद्वान् लोग शंकर की ओर झुकने लगे। वहाँ की जनता शंकर के उपदेशों को सुनकर कापालिक मत को छोड़कर वैदिक मार्ग में अनुराग दिखलाने लगी। कापालिकों ने देखा कि एक महान् अतर्कित विघ्न उपस्थित हुआ। परन्तु उनमें ऐसा कोई विद्वान् न था जो शंकर की युक्तियों का उत्तर देता। पराजय के साथ ही साथ इन कापालिकों की प्रतिहिंसा (बदला) की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी। तर्क से हार कर उन्होंने कर्कश तलवार का आश्रय लिया। इनके नेता का नाम था उपभैरव। उसने शंकर को मार डालने की अच्युत युक्ति निकाली। वह इनका शिष्य बन गया—साधारण शिष्य नहीं बल्कि उग्र शिष्य। धीरे-धीरे वह आचार्य शंकर का प्रिय पात्र बन गया। भवसर पाकर उसने शंकर से अपना गूढ़ अभिप्राय कह सुनाया कि भगवन् ! मैं विषम परिस्थिति में हूँ। मुझे एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त होने में एक क्षुद्र विघ्न उपस्थित हो गया है। मुझे बलि देने के लिये राजा या किसी सर्वज्ञ पवित्र का सिर चाहिये। पहिंसा तो मुझे मिल नहीं सकता है और दूसरा आपकी अनुकम्पा पर अवलम्बित है। आपसे बढ़कर इस जगत् में है ही कौन ? इसलिये आप अपना सिर मुझे दे दीजिये। शंकराचार्य ने गूढ़ अभिप्राय से भरे हुए इस वचन को सुना। परन्तु वे तो परोपकारी जीव थे। उन्होंने इस बात की स्वीकृति दे दी परन्तु इस कापालिक को सावधान कर दिया कि मेरे

१ मल्लिकार्जुनवत्साभिपूरितमहामांसाहृतोर्जुह्वना,

बह्वी ब्रह्मकपाल कल्पितसुरापानेन नः पारणा।

सद्यः कृत्कठोरकण्ठविषसत्कोसालपारोऽवले—

रघ्यो नः पुण्योपहरिवतिभिर्देवो महाभैरवः ॥

—प्रबोध चन्द्रोदय

शिष्यों के सामने कभी इस बात की चर्चा न करे। मुझे डर है कि वे इस प्रस्ताव को कभी स्वीकार न करेंगे। कल जब मैं अकेला रहूँ तो तुम आना और मैं अपना सिर तुम्हें दे दूँगा। दूसरे दिन वह कापालिक हाथ में त्रिशूल लेकर, माथे में त्रिपुण्ड धारण कर, हड्डियों की माला को घले से लटकाये हुये, गराव की मस्ती में लाल-लाल आँखें धुमाता हुआ शंकराचार्य के निवास स्थान पर आया। उस समय विद्यार्थी लोग दूर चले गये थे। आचार्य एकान्त में बैठे हुये अग्रपाद में लीन थे।

उस भैरवाकार कापालिक को देखकर उन्होंने शरीर छोड़ने का निश्चय कर लिया। अपने अन्तःकरण को एकाग्र कर वे योगासन पर ध्यान-मुद्रा में बैठ गये। प्रथम का जप करते हुये उन्होंने अपनी इन्द्रियों को उनके व्यापार से हटाया और निर्विचल्य समाधि में जा विराजे। आचार्य को बिल्कुल एकान्त में देल कर उस कापालिक ने अपनी कामना पूरी करनी चाही। परन्तु पद्मपाद जैसी विलक्षण बुद्धि वाले शिष्य का वह ठग न सका। उन्हें उस कारागिरि की दुरभिसन्धि का कुछ पता चल गया था। उस उग्रभैरव ने तलवार को शंकराचार्य का सिर काटने के लिये ज्योंही उठाया त्योंही पद्मपाद वहाँ अकस्मात् उपस्थित हो गये और त्रिशूल के नोक से उसका काम तमाम कर डाला। उग्रभैरव का पराजय कापालिक मत के नाश का शीघ्रगणित था। देखते ही देखते यह कापालिक मत श्रीपर्वत के प्रदेश से उच्छिन्न हो गया। इस प्रकार अडैठ की विजय-तुन्दुभि सर्वत्र बजने लगी।^१

यहाँ से यतिराज शंकर अपने शिष्यों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में पधारे। यह स्थान बम्बई प्रान्त में एक प्रसिद्ध शैव तीर्थ है। गोवा से उत्तर लगभग तीस मील की दूरी पर यह नगर समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ गोकर्ण की महादेव का नाम 'महाबलेश्वर' है, जहाँ मात्र भी शिवरात्रि यात्रा के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगना है। प्राचीन काल में इसकी प्रसिद्धि और भी अधिक थी। रामायण, महानारद तथा पुराणों में इसकी त्रिशूल महिमा गायी गयी है। बाल्मीकि रामायण से पता चलता है कि कुबेर के समान सम्पत्ति पाने की अभिलाषा में लंकाधिराज रावण ने अपनी माता कैकयी के परामर्श में यही योग्य तपस्या की थी तथा धरने मनोरथ को

^१ उग्रभैरव के पराजय के विशेष विवरण के लिये देखिये, माधव शंकर विनिर्वाचन—सर्ग ११, सदानन्द—शंकर विनिर्वाचन—सर्ग १०
घानन्दगिरि ने कापालिक के पराजय की घटना का उत्सव धरने ग्रन्थ में नहीं किया है।

सिद्ध किया था ।^१ महाभारत इसे देवताओं की तपस्या का स्थल बतलाता है जहाँ केवल तीन रात ठहरने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है । धनुशासन पर्व में अर्जुन के इस स्थान पर जाने का उल्लेख मिलता है ।^२ पिछले काल में भी इसकी पवित्रता अशुण्ण बनी रही । महाकवि कालिदास ने गोकर्ण के महादेव को बीणा वजा कर प्रसन्न करने के लिये नारद जी का आकाश मार्ग से वहाँ जाने का उल्लेख किया है ।^३

इसी गोकर्ण क्षेत्र में आचार्य शंकर ने तीन रात तक निवास किया । भगवान् महाब्रह्मेश्वर की स्तुति करते हुये वहाँ के विद्वानों और भक्तों के सामने अपने अद्वैत मार्ग का शंकर ने उपदेश किया ।^४

गोकर्ण के अनन्तर शंकर हरिश्चंकर नामक तीर्थ स्थल में पधारे । यहाँ हरिश्चंकर की मूर्ति विराजमान थी । आचार्य शंकर ने अद्वैतवाद के प्रतीकरूप हरिश्चंकर की स्तुति श्लेषारमक पद्यों के द्वारा इस प्रकार की :—

“हे हरे ! आपने मन्दर नामक पहाड़ को धारण कर देवताओं को अमृत भोजन कराया है । मन्दराचल के धारण करने पर भी आप स्वयं खेद रहित हैं । हे कव्यरूपी नारायण ! आप अपनी अपार कृपा मुझ पर कीजिये । (शिव को ललित कर) हे भगवान् शंकर ! आप मन्दर नामक विष को धारण करने वाले तथा भक्षण करने वाले हैं । कैलाश पहाड़ के ऊपर अपनी सुन्दर मूर्ति से आप माना प्रकार के विलास करते हैं । इस धार को भी अपनी अपार कृपा का पात्र बनाइये ।^५

^१ ततः क्रोधेन तेनैव, दशप्रोचः सहानुजः ।

धिकीर्तुं शृङ्खरं कर्म, तपसे धृतभागतः ॥

प्राप्त्यामि तपसा काममिति कृतवाच्यवत्यथ ।

आगच्छदारमनिद्वयर्थं गोकर्णस्वाश्रमं शुभम् ॥

—बी० रा०, उत्तर काण्ड ६।४५-४६

^२ अथ गोकर्णमागत्य त्रिभु लोकेषु विद्युतम् ।

सामुद्रमध्यं राजेन्द्र सर्वसौजन्यमस्तृणम् ॥—वनपर्व ८५।२४

^३ अथ रोषति बलिणोदधेः धिनगोकर्णनिवेतमोश्वरम् ।

उपकीर्णमितुं यथो रयेरदवावृत्तिपथेन नारदः ॥—रघुवंश ८।३३

^४ माया के उल्लेख के लिए दृष्टव्य—भाष्य (१२ गर्ग) तथा सदानन्द (११ गर्ग)

^५ श्री मन्दरानं वपश्चादितेयान्, गुणामुज समाऽऽननुनेऽकिपादो ।

स्वामिस्त्रीनोचिनचारमूर्ते, कृपामपारां स भवान् व्यथताम ॥

हे नृसिंह रूपी नारायण ! आपने सिंह रूप धारण कर देवताओं के शत्रु हिरण्यकश्यपु का संहार किया है और ब्रह्माद को भ्रान्दित बनाया है । अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ । (शिव को लक्षित कर) हे शंकर ! आप पंच मुक्त धारण करने वाले हैं, आपके मस्तरु के ऊपर नदियों में सर्व श्रेष्ठ गङ्गा विराजती है । गजामुर को धार कर आप अत्यन्त भ्रान्दित हुये । अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ ।^१”

हरिश्चंकर की यात्रा करके शंकर मुकाम्बिका की ओर चल पड़े । रास्ते में एक विचित्र घटना घटी । एक ब्राह्मण दम्पति अपने मरे हुये एकलौते लडके को गोदी में लेकर विलाप कर रहे थे । आचार्य का कोमल हृदय मुकाम्बिका की उनके करण हृदन पर पिघल गया । वहाँ के लोगों ने शंकराचार्य यात्रा से बड़ी प्रार्थना की कि भगवन् ! आप अलौकिकशक्ति-सम्पन्न हैं । आप कृपया इस ब्राह्मण बालक को जिला दीजिये । आकाश वाली ने भी शंकर को इस कार्य के लिये प्रेरित किया । तब आचार्य ने उसे अपने योगबल से जिला दिया । इस अद्भुत घटना को देखकर लोगो ॥ पारश्वर्य तथा ब्राह्मण-दम्पति के हर्ष का ठिकाना न रहा । अनन्तर वे मुकाम्बिका के मन्दिर में पहुँचे और भगवती की रक्षसमयी वाली में स्तुति की ।^२

मुकाम्बिका की स्तुति करके और कुछ दिन वहाँ निवास करके शंकर 'श्रीवलि' नामक ग्रामहार में पहुँचे । ग्रामहार उस वस्ती को कहते हैं जिसमें केवल ब्राह्मणों का ही निवास रहता है । इस ग्रामहार में लगभग (२०००) हस्तामलक दिव्य दो हजार अग्निहोत्री ब्राह्मण निवास करते थे । उनमें प्रभाकर की प्राप्ति नाम एक ब्राह्मण भी रहते थे । ये थे तो बड़े सम्पन्न, धनी और मानी परन्तु अपने पुत्र की भूलंठा और पागलपन के कारण निदान्त दुःसित थे । यह न कुछ सुनता था और न कहता था । बालसी की तरह कुछ विचार करता दृष्टा पडा रहता था । परन्तु यह बड़ा गुरासम्पन्न था । प्रभाकर ने ब्राह्मण-पुत्र के जी उठने की बात पहिले ही सुन रखी थी । उस ग्रामहार में शरर के प्राप्ति ही एक दिन वे अपने पुत्र के साथ उनके पास पहुँचे और अपनी दुःखस्था बड़ मुनायी—भगवन्, यह मेरा पुत्र तेरह वर्ष का हो गया । किसी प्रकार

^१ सामावहन् केसरिता घरा य., सुरद्विप्रशुभ्रमाजपान ।

ब्रह्मादमुन्नासितभाषणं पञ्चाननं तं प्रदुमः पुराणम् ॥

—माघव—शं० दि० १२ । १०, १२

^२ पारश्वर्यं ते बहिरैव केचिदन्नर्षद्विषयैकमेवप्रतरेव ।

अप्ये परे स्वम्य ! कदापि कुमुनेष एवरेवदानुभवेवनिष्ठा ॥

—शं० दि० १२।१०

हमने इसका उपनयन कर दिया है। परन्तु न तो इसे धारज्ञान धमी तक हुआ, न वेद का सामान्य परिचय ही। इसका आचरण विसर्ग है। न खाने का नियम है और न पीने का नियम। जब जो चाहता है, करता है। क्या आप इसकी जड़ता का कारण बतलायेंगे? प्रभाकर के इन बचनों को सुनकर शंकराचार्य ने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो? तुम जड़ के समान आचरण क्यों करते हो? इतना सुनते ही वह बालक कहने लगा—भगवन्! मैं जड़ नहीं हूँ। जड़ पुरुष तो मेरे पास रहने से कार्य में स्वयं लग जाता है। मैं आनन्द रूप हूँ। देह, इन्द्रिय आदि से अलग हूँ। मैं विकारों से ही चैतन्य रूप हूँ। कौन कहता है कि मैं जड़ हूँ?¹

इतना सुनते ही धमा मण्डली आश्चर्यचकित हो गयी। रिठा जिस बालक को निरान्त मूर्ख, भालसी, तथा पागल समझता था, वह बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी निकला। आचार्य ने प्रभाकर से कहा कि यह सड़का तुम्हारे यहाँ रहने योग्य नहीं है। पूर्व जन्म के भ्रम्यास से यह सब कुछ जानता है परन्तु कुछ कहता नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो बिना पड़े वह इतने सुन्दर श्लोक कैसे कहता। संसार की वस्तुओं में इसकी किसी प्रकार आसक्ति नहीं है। इतना कह कर शंकर ने उस बालक को अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम हस्तामलक रखा।

¹ माहं जडः किन्तु जडः प्रवर्तते, मत्संनिधानेन न संदिहे गुरोः ।
 पद्मभिषद्भावविकारवर्जितं, सुलोकतान परमस्मि तत्पदम् ॥

शृङ्गेरी

शङ्कराचार्य श्रीवलि अष्टाहार में निवास करने के अनन्तर अपने शिष्यों के साथ शृङ्गगिरि पधारे। यह वही स्थान है, जहाँ धाम से लगभग बीस वर्ष पहिले संकर ने एक विद्यालयाय सर्प को धरना फन फेना कर मेडक के बन्धों की रक्षा करते दृष्टे देखा था। उस पुरानी बात को उन्होंने अपने शिष्यों से कह सुनाया। इसी स्थान पर श्रुति शृङ्ग ने तपस्या की थी। स्थान इतना पवित्र था कि बहुत पहिले से ही वहाँ मठस्थापन करने का उन्होंने संकल्प कर लिया था। धाम उठी पुरातन संकल्प को कार्यान्वित करने का अवसर आ गया था। शिष्यों की मंडली ने आचार्य के इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। तदनुसार श्रुति शृङ्ग के प्राचीन आश्रम में शिष्यों के अनुरोध से रहने योग्य कुटियाँ तैयार की गयीं। संकर ने मन्दिर बनवा कर गारदा देवी की प्रतिष्ठा की और श्री विद्या सम्प्रदायानुसार तांत्रिक पूजा पद्धति की व्यवस्था कर दी, जो उस समय से लेकर धाम तक अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है।

यह स्थान आजकल मैसूर रियासत के कडूर जिले में तुङ्ग नदी के बायें किनारे पर अवस्थित है। यह आजकल एक बट्ट बड़ा मस्थान (देव स्थान) है, जहाँ अठैत विद्या का प्रचार विशेष रूप से हो रहा है। संकराचार्य शृङ्गेरी की स्थापित आदि-गीऽ होने के कारण इन स्थान की महत्ता तथा गौरव विशेष है। वहाँ के संकराचार्य की मायता अत्यधिक है। मैसूर की रियासत से इने बड़ी भारी जागीर प्राप्त हुई है तथा शक्ति सहायता भी दी जाती है। बिजयनगर के राजाओं ने भी इन मठ को विशेष जागीर दी थी।^१

आचार्य संकर ने शृङ्गेरी मठ का अपने रचनात्मक कार्य-काल का मुख्य केंद्र बनाया। उन्तर काशी में रह कर संकर ने अपने मध्य-बन्धों की रचना कर ली थी परन्तु उसके विपुल प्रचार का अवसर उन्हें बहुत ही कम मिला था। इस स्थान पर रहने समय उन्हें इनके प्रचार का अव्यक्त अवसर मिला। उन्होंने अपने विद्वान् शिष्यों को त्रिनदो बुद्धि तांत्र के रहस्यप्रदग्ण करने में निरान्त मूढ थी, धरने भाष्यों को पढाया। वहाँ पर रहने दृष्टे उन्हें एक मनोमयी शिष्य की प्रति मूढी। यह शिष्य आचार्य का बहा गे मन्त्र गेवक था। उसका नाम था गिरि।

^१ इन स्थान के विशेष वर्णन के लिए देखिये—इसी ग्रन्थ का अट-विवरण।

वह नामतः ही गिरि न था प्रत्युत शृणुतः भी गिरि था । पवना जड था । परन्तु था शंकर का एकमात्र भक्त ।

भाचार्य अपने भाष्यो की व्याख्या जब विद्वान् शिष्यों के सामने किया करते थे तब वह भी उसे गुना करता था । एक दिन की घटना है कि वह अपने कौपीन धोने के लिये तुङ्गा नदी के किनारे गया था । उसके धाने में तोटकाचार्य की कुछ विलम्ब हुआ । शंकर ने उसकी प्रतीक्षा की । उपस्थित प्राप्ति विद्याधियो की पाठ पढ़ाने में कुछ विलम्ब कर दिया । पद्यपाद प्रादि शिष्यों को यह बात बड़ी बुरी लगी—इस मुक्तिबुद्धि शिष्य के लिये गुरु जी का इतना अनुरोध कि उन्होंने उसी के लिये पाठ पढ़ाने से रोक रक्खा । शंकर ने यह बात अनुमान से जान ली तथा अपनी भौतिक शक्ति से उस शिष्य में समस्त विद्याओं का संचार कर दिया । उसके मुख से अध्यात्म विषयक विशुद्ध पद्यमयी वाणी निरगल रूप से निकलने लगी । इसे देखकर शिष्यों के भ्रमरज का ठिकाना न रहा । जिसे वे ब्रह्म-मूर्ख समझ कर मनाहर था मात्र समझते थे वही अध्यात्म-विद्या का पारगामी पण्डित निकला । शिष्य के मुख से तोटक छन्दों में वाणी निकली थी । इसीनिवे गुरु जी ने इनका नाम तोटकाचार्य रख दिया । ये भाचार्य के पट्ट शिष्यों में से अन्यतम थे । ज्योतिर्मठ की अध्येता का भार इन्हीं को सौंपा गया ।

ऊपर कहा गया है कि शृङ्गेरी निवास के समय शंकर ने अपने भाष्यों की प्रचार की ओर भी दृष्टि डाली । यह अभिलाषा तो बहुत दिन से उनके हृदय में अङ्कुरित हो उठी थी कि ब्रह्मसूत्र भाष्य को लोकप्रिय और धार्मिक की बोधगम्य बनाने के लिये उनके ऊपर धार्मिक तथा टीका की रचना करना नितान्त आवश्यक है । भट्ट कुमारिल से मेंट करने का प्रधान उद्देश्य इसी कार्य की सिद्धि थी । परन्तु उस विषय स्थिति में उनसे यह कार्य सिद्ध न हो सका । शृङ्गेरी का शान्त वातावरण इस कार्य के लिये नितान्त अनुकूल था । सामने पवित्र तुङ्गा नदी कल-कल करती हुयी बहती थी । स्थान जन-सचर्य से नितान्त दूर था । किसी प्रकार का जन

१ जिस टीका ग्रन्थ में मूलग्रन्थ में कहे गये, नहीं कहे गये अथवा बुरी तरह कहे गये सिद्धान्तों की भीमता की जाती है उसे 'धार्मिक' कहते हैं । इसमें मूल-ग्रन्थ के विषयों की केवल व्याख्या ही नहीं रहती प्रत्युत उसके विरोधी मतों का भी समझोपाङ्ग संश्लेष रहता है ।

उक्तानुक्तदुरक्षणा, चिन्ता यत्र प्रवर्तते ।

त ग्रन्थं धार्मिकं प्राहुः धार्मिकताः मनोविलः ॥

कोलाहल तथा संसार का दुःखमय प्रपञ्च उस पार्वत्य प्रदेश में प्रवेश न कर सकता था। चारों तरफ घने जंगलों से प्रकृति ने उसे घेर रखा था। इसी शान्त वातावरण में धार्तिक रचना का अच्छा अवसर दीख पड़ा। शंकर ने सुरेश्वर से अपनी इच्छा प्रकट की कि वे ही ब्रह्ममूत्र भाष्य पर धार्तिक लिखें। सुरेश्वर ने अपनी नम्रता प्रकट करते हुये अपनी अयोग्यता का निवेदन किया। परन्तु गुरु के आग्रह करने पर उन्होंने यह गुह्यतर भार वहन करना स्वीकार किया। परन्तु शिष्यों से बड़ा भ्रमेला खड़ा किया। आचार्य शंकर के अधिकांश शिष्य पक्षपाद के पक्षपाती थे। उन्होंने आचार्य का कान भरना आरम्भ किया कि यह धार्तिक-रचना का कार्य सुरेश्वर से भलीभांति नहीं हो सकता। पूर्वाश्रम में वे (सुरेश्वर) गृहस्थ थे और कर्ममीमांसा के अनुयायी तथा आग्रही प्रचारक थे। उनका यह संस्कार अभी तक छूटा न होगा। यह शास्त्रार्थ में आपके द्वारा जीते गये थे अतः विवश होकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, अपनी स्वतन्त्रता और इच्छा से नहीं। इसी प्रकार के अनेक निन्दारमक बचन कह कर शिष्यों ने गुरु के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया। उनकी सम्मति में पक्षपाद ही इस कार्य को सम्पन्न करने के पूर्ण अधिकारी थे।

आचार्य बड़े संकट में पड़ गये। अपनी इच्छा के विरुद्ध शिष्यों की यह भावना जान कर उनके चित्त में अत्यन्त शोभ हुआ। वे पक्षपाद की योग्यता को जानते थे तथा उनकी गाड़ गुरु-भक्ति से भी परिचित थे। उन्होंने पक्षपाद को बुला कर अपना प्रस्ताव सुनाया। परन्तु पक्षपाद ने हस्तामलक को ही भाष्य लिखने में समर्थ बतलाया, क्योंकि उनके सामने वेदान्त के समग्र सिद्धान्त हाथ में आँवले की तरह प्रत्यक्ष थे। आचार्य शंकर पक्षपाद के इस प्रस्ताव को सुनकर मुसकराने लगे तथा उनका पूर्व चरित सुना कर कहा कि वे निपुण अवश्य हैं, वेदान्त के तत्त्वों में उनका प्रवेश गम्भीर है, परन्तु वे तो सदा समाहित (समाधि में, लग्न) चित्त रहा करते हैं, अतः उनकी प्रवृत्ति बाह्य कार्यों में कथमपि नहीं होती। अतः मैं तो उन्हें इस कार्य के योग्य नहीं समझता। मेरी दृष्टि में तो समस्त शास्त्रों के तत्त्व को जानने वाले सुरेश्वर ही इस कार्य के सर्वथा योग्य हैं। उनके समान कोई दूसरा नहीं दीख पड़ता। परन्तु मैं अपने अधिकांश शिष्यों के मत के विरुद्ध कार्य नहीं करूँगा। जब उनका आग्रह तुम्हारे ही लिये है तब तुम मेरे भाष्य के ऊपर वृत्ति बनाओ; धार्तिक बनाने का कार्य तो स्वयं सुरेश्वर ने स्वीकार कर ही लिया है।

पक्षपाद से यह कहकर आचार्य शंकर ने सुरेश्वर से भी शिष्यों के इस आशेष को बड़ सुनाया तथा उनसे एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखने के लिये कहा। शिष्य ने गुरु की आज्ञा को निरोधार्थ कर वेदान्त तत्त्वों का प्रतिपादक 'नेष्कर्म-

मिथि' निरता । आचार्य ने इस ग्रन्थ को देख कर विदोष हुई प्रकट किया ।
 सुरेश्वर ने केवल ग्रन्थ लिखकर ही ग्रन्थ शिष्यों के आक्षेपों
 सुरेश्वर के द्वारा को निस्तार प्रमाणित नहीं किया प्रत्युत शिष्यों के बल पर
 आक्षेप-प्रसङ्ग भी उनकी विरुद्ध उक्तियों का मलीमांति खण्डन कर दिया ।
 उनका कहना था कि—भवश्य ही मैं पूर्वाश्रम में गृहस्थ था,
 परन्तु संन्यास लेने पर कौन कहता है कि भुम्हमें गृहस्थ की वही प्राचीन कर्मानुसक्ति
 बनी हुई है । वासकपन के बाद यौवन आता है तो क्या बाल्यकाल की अपसता
 यौवन काल में भी बनी रहती है ? सच तो यह है कि जो भवस्या बीठ गयी,
 वह बीठ गयी । मन ही तो बन्धन और मोक्ष का कारण है । पुरुष वा परिश
 निर्मल होना चाहिये, चाहे वह गृहस्थ हो भयवा संन्यासी । *

लोगों का यह आक्षेप या दोषारोपण कि मैं संन्यास की योग्य आश्रम
 नहीं मानता, नितान्त अयथार्थ है । यदि इसे मैं आश्रम नहीं मानता तो आपके
 साथ शास्त्रार्थ करने के अवसर पर मैं इसे ग्रहण करने की प्रतिज्ञा क्यों करता ?
 यह मेरी प्रतिज्ञा ही इस बात की साक्षिणी है कि मेरा इस आश्रम में विश्वास
 पूर्ण तथा मद्दूट है । शिष्यों का यह भी आक्षेप ठीक नहीं कि मिथु लोग मेरे
 घर में नहीं आते हैं—क्योंकि मैं उनके प्रति घादर-सरस्कार नहीं दिखलाना ।
 इस आक्षेप के खण्डन के लिये आप ही स्वयं प्रमाण है । क्या मेरे घर में आपने
 प्रवेश नहीं किया था ? क्या मैंने आपकी उचित सम्मर्चना नहीं की ? मैं सच
 कहता हूँ कि पराजय के कारण मे मैंने संन्यास नहीं ग्रहण किया है, अनितु
 वैराग्य के उदय होने से । शंकर के ऊपर इन बच्चों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा
 परन्तु ग्रन्थ शिष्यों का आग्रह मान कर सुरेश्वर से दो उपनिषद्-भाष्यों पर
 वार्तिक लिखने के लिये उन्होंने कहा :—(१) तैत्तिरीय-उपनिषद्-भाष्य के
 ऊपर, क्योंकि यह ग्रन्थ आचार्य की अपनी शाखा—तैत्तिरीय शाखा—से संबद्ध
 था और (२) बृहदारण्यक उपनिषद् पर, क्योंकि यह भाष्य सुरेश्वर की अपनी
 शाखा—काण्व शाखा—से सम्बन्धित था । यही अन्तिम ग्रन्थ सुरेश्वर की
 अनुपम तथा सर्वश्रेष्ठ रचना है । इस प्रकार इन्होंने वार्तिकों की रचना कर
 'वार्तिककार' का नाम सार्थक किया ।

गुरु की आज्ञा पाकर पचपाद ने धारीरक भाष्य के ऊपर टीका बनायी

*—महं गृही नाम विचारणीयं, कि ते न पूर्वं मन एव हेतुः ।

ग्रन्थे च मोक्षे च मनो विमुक्तौ, गृही भवेद्वाऽप्युत भस्करो वा ॥

जिसका पूर्वभाग 'पञ्चपादिका' के नाम से और उत्तरभाग 'वृत्ति' के नाम से प्रसिद्ध है। 'पञ्चपादिका' ब्रह्मसूत्र के ऊपर पहिली टीका है जिसमें पञ्चपाद की भाष्य के गूढ़ अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। पञ्चपाद ने इसे रचना मंकर को गुरुदक्षिणा रूप में समर्पित किया। गुरु ने अपना अत्यन्त हर्ष प्रकट किया। कहते हैं कि इन्होंने गुरुदेव से स्पष्ट ही कहा कि इस टीका के पाँच ही चरण प्रसिद्ध होंगे जिसमें केवल चतुःसूत्री (ब्रह्मसूत्र के आरम्भिक चार सूत्र) की टीका ही विशेष विद्यमान होगी। इस प्रकार आचार्य की अध्यक्षता में ग्रन्थ-प्रणयन का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा।

एकादश परिच्छेद

पद्मपाद का तीर्थाटन

पद्मपाद का घर बोल (द्रविड) देश में था। परन्तु विद्याध्ययन के लिये वे बाल्यकाल में ही काशी में चले आये थे। यही घर काशी में उनकी संकटाचाम से भेंट हुई और वे उनके शिष्य बन गये। तब से वे लगातार अपने गुरु के साथ ही अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रहे। शृङ्गेरी में 'पञ्चपादिका' की रचना के अनन्तर उनके हृदय में दक्षिण के तीर्थों के देखने की अभिलाषा जगी। गंगर से उन्होंने इस कार्य के लिये आशा माँगी। पहिले तो वे इस प्रस्ताव के विरुद्ध थे, परन्तु शिष्य के विशेष आग्रह करने पर उन्होंने तीर्थयात्रा की अनुमति दे दी। अपने अनेक सहपाठियों के साथ में पद्मपाद दक्षिण के तीर्थों के दर्शन के लिये निकल पड़े। वे पहिले पहल 'कालहस्तीस्वर'^१ में पहुँचे और सुवर्णमुखरी नामक नदी में स्नान कर उन्होंने महादेव की विधिवत् पूजा की और वहाँ कुछ काल तक निवास किया। वहाँ से चलकर वे काञ्ची^२ क्षेत्र में पहुँचे। शिवकाञ्ची में स्थित कामेश्वर और कामाक्षी नाम से विख्यात शिव-पार्वती की उन्होंने विधिवत् अर्चना की। अनन्तर काञ्ची के पास ही 'कल्लाल' नामक शहर में स्थित 'कल्लावेश' नामक विष्णुमूर्ति का दर्शन कर भक्ति-भाव से उनकी पूजा की। वहाँ से वे 'पुष्करिकपुर' नामक नगर में पधारे। वहाँ शिव का अखण्ड चाण्डव हुमा करता है जिसे निर्मल विल बाले तथा दिव्यचक्षु से युक्त मुनिजन सदा प्रत्यक्ष किया करते हैं। वहाँ से चलकर वे शिवगङ्गा नामक प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र में पहुँचे। वहाँ के शिवसिद्ध का नाम साक्षात्पुनाथ है। पद्मपाद ने स्नानादि करके महादेव की पूजा की। अब पद्मपाद की इच्छा रामेश्वर-दर्शन की हुई। उन्होंने उधर जाने का मार्ग पकड़ा। रास्ते में उन्हें परम पवित्र कावेरी नदी मिली। मुनि ने वहाँ पर नदी में विधिवत् स्नान किया और आये प्रस्थान किया।

^१ दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शैव तीर्थ।

^२ काञ्ची तो अपनी स्थिति तथा पवित्रता के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध है। यह मद्रास प्रान्त का प्रसिद्ध शैव-क्षेत्र है और सप्तपुरियों में से अग्र्यतम है। 'कल्लाल' ब्रादि छोटे-बोटे स्थान इसी के पास थे। इस समय इनके वर्तमान नाम का पता नहीं चलता।

पद्मपाद के मामा इसी प्रदेश में निवास करते थे । वे स्वयं बड़े भारी परिश्रम थे । उन्होंने अपने भानजे को अनेक शिष्यों के साथ आया हुआ देखकर बड़े आनन्द का अनुभव किया । पद्मपाद के इतने दिनों के बाद आने का समाचार बिजली की तरह चारों ओर फैल गया । गाँव के सब लोग इन्हे देखने के लिये दौड़े आये । पद्मपाद में भी कितना परिवर्तन हो गया था । गये तो वे ब्रह्मचारी बनकर काशी विद्याध्ययन करने और वहाँ से सन्यासी बनकर लौटे । लोगों के विस्मय का ठिकाना न रहा ।

पद्मपाद ने गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा कर उन्हें अपने धर्म का विधिवत् अनुष्ठान करने का आदेश दिया । गृहस्थाश्रम ही तो सब आश्रमों का मूल आश्रम है । प्रातः तथा सायंकाल अग्निहोत्र का अनुष्ठान करने वाला मृगचर्मधारी गार्हस्थ्य धर्म की ब्रह्मचारी जब मूल से व्याकुल हो जाता है तब अपनी पूति के लिये गृहस्थ के ही आश्रम में जाता है । इसी प्रकार उच्चस्वर से शास्त्र की व्याख्या करने वाले तथा प्रणव मन्त्र जपने वाले समयो सन्यासी की उदर ज्वाला जब दोपहर के समय धक्कने लगती है तो वह गृहस्थ ही घर में तो भिक्षा के लिये जाता है । परोपकार ही गार्हस्थ्य धर्म का मूलमन्त्र है । विचार तो कीजिये, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि शरीर के ऊपर प्रबलम्बित है ।^१ शरीर यदि स्वस्थ है तो पुरुषार्थों का धर्मन भलीभाँति हो सकता है तथा यह शरीर अन्न के ऊपर प्रबलम्बित है । अन्न तो हमें गृहस्थों से ही प्राप्त होता है, इसीलिये सत्कार के जितने फल हैं वे गृहस्थ रूपी वृक्ष से प्राप्त होते हैं । अतः गृहस्थाश्रम में रहकर उसके धर्म को आप लोग भलीभाँति निवाहिये, यही मेरे उपदेश का सारांश है ।

पद्मपाद अपने मामा के घर में टिके । उनके घर में भोजन किया । भोजन कर लेने पर मामा ने पूछा कि इस विद्यार्थी के हाथ में कौन-सी पुस्तक गुप्त रूप में रखी है । पद्मपाद ने कहा कि यह बही टीका है जिसे मैंने अपने गुरु संकराचार्य के द्वारा रचित ब्रह्म-सूत्र भाष्य पर लिखी है । मामा ने उस ग्रन्थ का प्रबलोकन कर, अपने भानजे की विलक्षण बुद्धि देख एक ही साथ आनन्द और खेद का अनुभव किया । आनन्द हुआ प्रबन्ध लिखने की निपुणता को देखकर परन्तु खेद हुआ स्वाभिमत भीमासा मत का खण्डन देख कर । अनेक प्रबल युक्तियों के सहारे पद्मपाद ने अपने अद्वैत मत का मण्डन और रक्षण किया था । इस कारण

^१ शरीरमूल पुरुषार्थसाधनं तच्चाद्यमूलं श्रुतिवोऽवगम्यते ।

तच्चान्नमस्माकममीषु तस्त्विन्नं सर्वं कर्तं गेहपतिर्ब्रह्मार्थयम् ॥

तो उन्हें महान् हर्ष हुआ परन्तु अब उन्होंने प्रभाकर मत का—जो उनका अपना खास मत था—खरदण देखा तो उनके हृदय में डाह की भाग जलने लगी । पद्मपाद को रामेश्वर की ओर जाना अभ्योष्ट था परन्तु वे अपने साथ इस ग्रन्थ को ले जाना नहीं चाहते थे । कौन जाने रास्ते में कुछ अनर्थ हो जाय, इसलिये उन्होंने अपना ग्रन्थ अपने मामा के यहाँ रख दिया और शिष्यों के साथ दक्षिणयात्रा लिये चल पड़े । भगस्वय के आश्रम का दर्शन करते दृष्टे वे सीधे सेतुबन्ध ^१ में पहुँचे । वहाँ भगवान् शंकर—रामेश्वर—की विविधत् पूजा की और कुछ दिनों तक वहाँ निवास किया ।

पद्मपाद यात्रा के लिये गये अवश्य परन्तु उनका चित्त किसी अर्थात् विज्ञ की भावना से निरन्तर चिन्तित रहता था । उधर उनके मामा के हृदय में विद्वेष की भाग जल ही रही थी । अपने ही घर में अपने ही पद्मपादिका का मत को तिरस्कृत करने वाली पुस्तक रखना उन्हें असह्य हो जलाया जाना उठा । घर चलाना उन्हें मंजूर था परन्तु पुस्तक रखना सह्य न था । इस उन्होंने घर में भाग लगा दी । भाग की लकड़ें धू-धू करती हुई आकाश में उठने लगीं । देखते-देखते घर के जलने के साथ ही पद्मपाद का यह ग्रन्थ-रत्न भी भस्मसात् हो गया । उधर पद्मपाद रामेश्वर से लौट कर आये और महान् अनर्थ की यह बात सुनी । मामा ने बनावटी उद्दामभूति दिखलाते दृष्टे, ग्रन्थ के नष्ट हो जाने पर अत्यन्त खेद प्रकट किया । पद्मपाद ने उत्तर दिया कि कोई आपत्ति नहीं है । ग्रन्थ अवश्य नष्ट हो गया है परन्तु मेरी बुद्धि तो नष्ट नहीं है, फिर वह बना लेगी । सुनते हैं कि इस उत्तर को सुन कर मामा ने एक नयी मूक निकाली । उनकी बुद्धि को विकृत करने के लिये उन्होंने भोजन में विष मिला कर उनको दे दिया जिससे पद्मपाद की फिर वैसा ही पाण्डुरपूर्य ग्रन्थ लिखने की योग्यता जाती रही । उन्होंने पुनः उस ग्रन्थ को लिखने का उद्योग किया परन्तु लिखने में निरन्तर असमर्थ रहे । इस पटना तो वे बड़े दुःख हुये और बुद्ध के दर्शन के लिये उन्होंने अब लौट जाना ही उचित समझा । अर्थात् विद्वेष के कारण मामा के द्वारा ऐसा अनर्थ कर बैठना एक अनहोनी तथा अचरित्रपरी पटना थी । पद्मपाद की यह वृत्ति उनके मामा की विद्वेषान्ति में अब मुन कर राख हो गयी ।

शंकर की केरल यात्रा

उत्तर ने शृङ्गेरी में गारदा की पूजा-धर्मा का मार अपने पट्टे त्रिप्य याचार्य गुरेश्वर के ऊपर छोड़कर अपने देश (जन्मभूमि) केरल में जाने का निश्चय

^१ रामेश्वरम्—भारत के तमिल देश में समुद्र के किनारे प्रतिष्ठ शैव-तीर्थ ।

किया। उनके हृदय में अपनी वृद्धा माता के दर्शन की वात्सला उरकट हो उठी। उन्होंने झकेले ही केरल जाना निश्चित किया। जब वे अपनी जन्मभूमि कालटी की घोर अपना पैर बढ़ाये जा रहे थे तब जितनी ही प्राचीन बातों की मधुर स्मृतियाँ उनके हृदय में जाग रही थी। उन्हें अपना बालकपन स्मरण हो रहा था। माता की ममता मूर्तिमती बन कर उनके दिनों के सामने झूलने लगी। उनके हृदय में उनकी सब से अधिक चिन्ता थी जिसने लोक के उपकार के निमित्त अपने स्वयं को तिलाञ्जलि दी थी। जगत् के मंगल के लिये उन्होंने अपने एकलौते बेटे को संन्यास देने की अनुमति दी थी। इतना विचार करते ही उनका हृदय भक्ति से गद्-गद् हो गया। उनका चित्त सान्नायित हो रहा था कि कब अपनी वृद्धा माता का दर्शन कर अपने को हृत्कृत्य बनाऊँगा। संकर भाठ वर्ष की उम्र में हसी रास्ते से होकर धाये थे, धाज वही रास्ते से लौट रहे थे। अन्तर इतना ही था कि उस समय वे गुरु की खोज में निकले थे और धाज वे भद्रैत-वेदान्त के उद्भूत प्रचारक, भ्रमंज, ध्यास्थाठा तथा गिर्व्यों के गुरु बन कर लौट रहे थे।

इस प्रकार सोचते हुये वे अपने जन्म-स्थान कालटी में पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्होंने अपनी माता को रोपशय्या पर देखा। इतने दिनों के बाद अपने पुत्र को देखकर माता का हृदय खिल उठा,
 माता : श्वसु- विरोपयः ऐसे धवसर पर जब वह अपने जीवन की पहियाँ
 शय्या पर गिन रही थी। संकर ने अन्तिम समय पर माता के पास
 जाने की अपनी प्रतिज्ञा को खूब निभाया, माता ने प्रसन्न
 होकर कहा कि बेटा ! मैं बड़ी भाग्यवती हूँ कि ऐसे धवसर पर तुम्हें कुशल
 और प्रसन्न चित्त देस रही हूँ। अब मुझे अधिक क्या चाहिये ? तुझसे के
 कारण जीर्ण-शीर्ण इस शरीर को डोने की समता धब मुझ में नहीं है। मैं
 चारती हूँ कि तुम मुझे ऐसा उपदेश दो कि मैं इस मवसापर से पार हो जाऊँ।
 संकर ने उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दिया और माता ने स्पष्ट शब्दों में कहा
 कि इस निर्गुण तत्व को मेरी कोमल बुद्धि ग्रहण नहीं कर रही है। अतः तुम
 गुन्दर सगुण ईश्वर का मुझे उपदेश दो। तब संकर ने भुवङ्गप्रपाठ श्रुति में
 स्पष्टमूर्ति संकर की स्तुति की। शिव के दूत हाथों में स्मरु और त्रिशूल लेकर
 म्भट से उपस्थित हो गये। उन्हें देख कर उनकी माता डर गयी तथा उनके साथ
 जाने में अपनी अनिच्छा प्रकट की। तब ध्याचार्य ने विनयपूर्वक इन दूतों को
 सोटाया और सौम्य रूप भगवान् विष्णु की स्तुति की। माता को यह रूप बहुत
 पसन्द आया। अरण्य-बाल उपस्थित होने पर माता ने पुत्र द्वारा कल्पित
 समसनवन भगवान् शृष्ण का ध्यान किया और इस प्रकार हृदय में चिन्तन करते
 हुये उस भाग्यवती माता ने योगियों के समान अपने शरीर को छोड़ा।

भव शंकर के सामने यह बहुत बड़ी समस्या थी कि माता की पन्ध्रपेष्टि
 किया किध प्रकार की जाय । इस कार्य के लिये उन्होने अपने बन्धु-बान्धवों को
 भी बुलाया । संन्यास ग्रहण करने के पहिले ही शंकर ने अपनी
 माता का माता का दाह-संस्कार अपने ही हाथों करने की प्रतिज्ञा की
 दाह-संस्कार थी । तदनुसार वे स्वयं इस कार्य के लिये तैयार हो गये ।
 उनके दायादों को हठवर्षिता क्या कही जाय ? एक तो वे पहिले

ही से उनकी कीर्ति-कथा सुनकर उद्दिग्ध थे । दूसरे संन्यासी के द्वारा दाह संस्कार
 करने की बात उन्हें घास्त्र से विरुद्ध माल हुई । अतः उन लोगों ने सहायता देने से
 मुँह मोड़ लिया । तब शंकर ने अकेले ही अपनी माता का दाह-संस्कार करने का
 हृदय निश्चय किया । वे अपने माता के शव को उठा कर घर के दरवाजे पर ले गये
 और प्रार्थना करने पर भी उनके दायादों ने उनकी माता को जलाने के लिये प्राण
 तक न दी । तब उन्होने घर के समीप ही सूखी हुई लकड़ियाँ बटोरी । कहा जाता है
 कि उन्होने अपनी माता की दाहिनी भुजा का मन्थन कर स्वयं प्राण निकाली
 और उसी से उनका दाह-संस्कार किया ।^१ अपने दायादों के इस हृदयहीन बर्ताव
 पर उन्हें बड़ा क्रोध आया । उन्होने उन ब्राह्मणों को शाप दिया कि तुम्हारे घर के
 पास ही भ्राज से श्मशान बना रहेगा । हुमा भी वहीं जो आचार्य ने कहा था । भ्राज
 भी मालावार प्रान्त के ब्राह्मण अपने घर के द्वार पर ही अपना मुर्दा जलाते हैं ।

शंकर की यह मातृभक्ति नितान्त स्तलापनीय है । यह उनके चरित्र का बड़ा ही
 माधुर्यमय अंग है । माता को छोड़ कर शंकर का कोई भी सगा सम्बन्धी न था ।
 माता की अनुबन्धा से ही उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हुई थी । ऐसी
 माता की अनुभव ममता का भला वे अनादर कैसे कर सकते थे ? इसीलिये संन्यास
 धर्म के प्रापातः विरुद्ध होने पर भी तथा दायादों के तिरस्कार को सहने पर भी
 शंकर ने वह कार्य कर दिखलाया जो उनके चरित्र में सदा चिरस्मरणीय रहेगा ।

'पञ्चपादिका' के जलाये जाने पर पञ्चपाद अत्यन्त दुःखित हुये, इसकी
 चर्चा पहिले की जा चुकी है । अब वे गुरु के दर्शन करने के लिये उद्दिग्ध हो
 उठे । उनकी पहिले यह समाचार मिल चुका था कि आचार्य
 पञ्चपादिका का आजकल शृङ्गेरी छोड़ कर केरल देश में विराजमान है । अतः
 उद्धार वे अपने सहपाठियों के साथ उनके दर्शन के निमित्त केरल
 देश में आये । गुरु के सामने चिप्यो ने मस्तक झुकाया ।

१—संवित्य काष्ठानि सुगुणकमन्ति, गृहोपकण्ठे धनतोयपात्रः ।

सदलितो दोषिण ममन्थ चाक्षि, ददाह तां तेन च संपिताऽऽत्मा ॥

—भाष्यः : सं० दि० १४४८

पद्मपाद को चिन्तित देखकर आचार्य ने इसका कारण पूछा । तब उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा की विचित्र कहानी कह सुनायी : —

भगवन् ! जब मैं भगवान् रंगनाथ का दर्शन कर रास्ते में लोट रहा था तब मुझे मेरे पूर्वार्धम के मामा मिले और मुझे बड़े अनुनय-विनय के साथ अपने घर ले गये । वे थे तो भेदवादी मौमासक, परन्तु मैंने पूर्व वासना के अनुरोध से, उनके भेदवादी होने पर भी, अपनी भाव्य-वृत्ति उन्हें पढ़ सुनाई । जहाँ कहीं उन्होंने शब्दा की वहाँ मैंने उचित उत्तर देकर पूर्ण समाधान किया । मैंने आपकी सूक्तियों को अपना कवच बना कर अपने मातुल को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया । इस पराजय से उनका हृदय छिपे-छिपे जल रहा था । परन्तु मुझे इसकी कुछ भी खबर न थी । उनके घर पर मैंने अपनी भाव्य-टीका रख दी और बिना किसी धंका के तीर्थाटन के लिये चल पड़ा । जब मैं वहाँ से लौट कर आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वनों का मेरा परिधम मामा की कृपा से जल कर स्वाहा हो गया है । मुझमें धरक वह सामर्थ्य न रहा जिससे मैं वृत्ति लिख सकूँ । इसी विषम स्थिति ने मुझे इतना चिन्तित बना रक्खा है ।

दाँकर ने यह वृत्तान्त सुनकर बड़ी सहानुभूति प्रकट की और अपने प्रिय शिष्य को यह कह कर सान्त्वना प्रदान किया कि पहिले तुमने शृङ्गेरी पर्वत के ऊपर 'पञ्चपादिका' की बड़े प्रेम से पढ़कर सुनाया था । वह मेरे चित्त में इतनी जम गई है कि हठ्ठी नहीं । तुम अपने शोक को दूर करो और भागो इसे लिख डालो । मुझ के इन साम्बनापूर्ण वचनों की सुनकर पद्मपाद का चित्त आश्चर्य हुआ । दाँकर ने इस ग्रन्थ को ठीक आनुपूर्वी रूप से कह सुनाया और उन्होंने पुनःपुनः से निकले हुए अपने ग्रन्थ को फिर से लिख डाला । इस पद्मपाद की वृत्ति का इतना ही भ्रम था । आचार्य की भलीकरी स्मरणशक्ति देख कर शिष्य-मण्डली आश्चर्य-चकित हो गयी । क्यों न हो ? भलीकरी पुरुषों की सभी बातें भलीकरी हुआ करती हैं ।

शंकराचार्य की केरल देश में आया हुआ सुनकर केरल नरेश राजा राजशेखर उनसे भेंट करने के लिए आए । इसी राजा ने शंकर की भलीकरी विद्वत्ता तथा लोकोत्तर प्रतिभा को उनके बाल्यकाल में देखकर उस समय राजा राजशेखर भी आदर प्रदर्शन किया था । यह राजा संस्कृत-भाष्य का बड़ा से भेंट प्रेमी था और स्वयं भी इसने तीन नाटकों की संस्कृत में रचना की थी । जब वह इस बार दाँकर से भेंट करने के लिये आया तो उससे शंकर ने उन नाटकों के विषय में पूछा कि वे सर्वत्र प्रसिद्ध तो हो रहे हैं ? परन्तु राजा ने शोकभरे शब्दों में अपनी असावधानी से उनके जल जाने की बात बड़ी । बाल्यकाल में आचार्य ने इन नाटकों को राजा के मुख से

मुन खला था । हमी से ये तीनों नाटक उन्हे कण्ठाग्र थे । राजा की इच्छा जान कर उन्होंने इन तीनों ग्रन्थों को फिर से उन्हे लिखवा दिया ।' इन दोनों घटनाओं से प्राचार्य की अपूर्व मेधाशक्ति का अश्रुतपूर्व दृष्टान्त पाकर शिष्य-मण्डली कृतार्थ हो गयी । राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि भगवन् मैं आपका दास हूँ । कहिये मेरे लिये आपकी क्या आज्ञा होती है ? तब शकर ने उनसे कहा कि हे राजन् ! कालटी ग्राम के ब्राह्मणों को मैंने ब्राह्मण कर्म का अनधिकारी होने का शाप दिया है । आप भी उनके साथ ऐसा ही वर्तन कीजियेगा । राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया ।

इस प्रकार प्राचार्य ने केरल की यात्रा समाप्त की और अपनी शिष्य-मण्डली के साथ शृङ्गेरी लौट आये ।

१—राजा राजशेखर के तीनों नाटक कौन से हैं, पता नहीं पलता । केरल के विद्वान् बाल-रामायण, बातमारत, कर्पूरमञ्जरी को ही ये तीन नाटक मानते हैं जिनका गङ्गुर ने उद्धार किया था । उनकी दृष्टि में कवि राजशेखर ही केरल के राजा राजशेखर हैं, परन्तु यह बात एकदम असंगत है । कवि राजशेखर ने 'साहजानकुलमोक्षिमालिका' क्षत्रियाणी अवनिसुन्दरी से अश्वय विवाह किया था, पर वे थे यायावर ब्राह्मण । पर उनका विदर्भ में था और कर्म क्षेत्र था इस प्रान्त का कान्यकुब्ज नगर । इसीसे वे विशेष कान्यकुब्ज के पक्षपाती हैं । द्रष्टव्य नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग ६, पृ० १६०-२०६

द्वादश परिच्छेद

दिग्विजय यात्रा

गृङ्गेरो में मठ की स्थापना करना तथा शिष्यों के द्वारा वेदान्त ग्रन्थ की रचना करवाना आचार्य शङ्कर का प्रारम्भिक काल था। अब उनके सामने भारतवर्ष में सर्वत्र अद्वैत मत के प्रचार करने का ध्येय था। अब तक उनके शिष्या ही उनके उपदेशामृतों का पान करते थे। अब आचार्य ने चारों ओर जनता के सामने अपने उपदेशामृत की वर्षा करने का संकल्प लिया। अपने शिष्यों के साथ उन्होंने भारत के प्रसिद्ध तीर्थों में भ्रमण किया। जो तीर्थ पहले वैदिक धर्म के पीठस्थल थे, अद्वैतपरक वेदान्त के मुख्य दुर्ग थे, वे ही आज तामस तान्त्रिक पूजा तथा अन्य अद्वैतिक मतों के अड्डे बन गए थे। आचार्य ने इन मठ वालों का यथार्थ खण्डन किया और सर्वत्र अद्वैत-वेदान्त की वैजयन्ती फहराई।

आचार्य शङ्कर के साथ उनके भक्त शिष्यों की एक बृहत् मण्डली थी। साथ ही साथ वैदिक धर्म के परम हितैषी राजा सुषम्बा भी धार्मिक प्राणियों से बचाने के लिए इस मण्डली के साथ थे। इस प्रकार यह मण्डली भारतवर्ष के प्रधान तीर्थ तथा धर्म-क्षेत्रों में जाती, विरोधियों की मुक्तियों को आचार्य खण्डन करते और उन्हें अपने अद्वैत मत में शिक्षित करते। आचार्य शङ्कर का यह धर्म-भ्रमण 'दिग्विजय' के नाम से प्रख्यात है। शङ्कर के अरिग्रन्थों में इसी का विरोध रूप से वर्णन रहता था। इसीलिए वे 'शङ्कर दिग्विजय' के नाम से प्रख्यात होते आये हैं। प्रत्येक अरिग्रन्थ में इस दिग्विजय का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है, परन्तु इन वर्णनों में परस्पर भिन्नता भी खूब है। अरिग्रन्थों की समीक्षा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिग्विजय की प्रधानतया दो शैलियाँ हैं। एक बिड़विलास ऋ 'शंकर-विजय-विलास', अनन्तानन्द गिरि के 'शङ्कर विजय' तथा पनपतिमूरि की टीका में उद्धृत अनन्तगिरि (?) के 'शङ्कर विजय' में स्वीकृत है तथा दूसरी शैली माधव के 'शङ्कर-दिग्विजय' में मान्य हुई है। दोनों में शङ्कर के द्वारा विहित इस दिग्विजय का क्रम भी भिन्न है तथा स्थानों में भी पर्याप्त भिन्नता है। माधव के वर्णन की अपेक्षा अनन्तगिरि का वर्णन विस्तृत है, परन्तु अनन्तानन्द गिरि के वर्णन का भौगोलिक मूल्य बहुत ही कम है। एक उदाहरण ही पर्याप्त है। आचार्य शङ्कर ने देशरत्न के दर्शन ■ अनन्तर बदरीनारायण का दर्शन किया, परन्तु इस ग्रन्थकार का कहना है—“अमरतिर्गं देशर-तिर्गं दृष्ट्वा कुशोत्तमार्गान् बदरीनारायणदर्शनं कृत्वा ... उवाच” अर्थात् अमर-

लिङ्ग केशरलिङ्ग का दर्शन कर शंकर ने कुण्डोज के मार्ग से बदरीनारायण का दर्शन किया। बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि केशरनाथ के दर्शन के अनन्तर बदरीनाथ का दर्शन ही उचित क्रम है, पर इसे सिद्ध करने के लिए कुण्डोज जाने की क्या आवश्यकता? यह तो अप्राकृतिक है तथा द्राविड प्राणायाम के समान है। इसी प्रकार की अनेक बातें मिलती हैं जिससे शंकर के दिग्विजय का क्रम ठीक-ठीक नहीं जमता। इसलिए हमें बाध्य होकर दिग्विजय ॥ स्थानों का वर्णक्रम से वर्णन करना उचित प्रतीत होता है। जिन स्थानों का वर्णन सब ग्रन्थों में मिलता है उनकी सरयता हमें माननी ही पड़ती है। ऐसे स्थानों के सामने छ चिह्न लगा दिया गया है।

स्थानों का वर्णक्रम से वर्णन

अनन्तशयन^१ (चिह्न^{२०}, भा०)—इस स्थान पर आचार्य ने एक मास तक निवास किया था। यह वैष्णवमत का प्रधान केन्द्र था। यहाँ वैष्णवों के ६ सम्प्रदाय रहते थे—भक्त, भागवत, वैष्णव, पाञ्चरात्र, वैखानस तथा कर्महीन। शंकर के द्वारा पूछे जाने पर इन्होंने अपना मत इस प्रकार प्रतिपादित किया—
 वासुदेव परमेश्वर तथा सर्वज्ञ है। वे ही भक्तों पर अनुकम्पा करने के लिए सबकार धारण करते हैं। उनकी उपासना के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होती है तथा उनका लोक प्राप्त होता है। कौण्डिन्य मुनि ने वासुदेव की उपासना कर यही मोक्ष प्राप्त किया था। उसी मार्ग का अनुसरण हम भी करते हैं। हम लोगों में दो विभाग हैं—कोई ज्ञानमार्गी हैं और कोई कर्ममार्गी हैं। दोनों के अनुसार मुक्ति सुलभ होती है। अनन्तर छोटी सम्प्रदाय वालों ने अपने विशिष्ट सिद्धान्तों का सांगोपांग वर्णन किया। पाञ्चरात्र लोगों में पाँच वस्तुओं का ('पञ्चकालो' का) विशेष माहात्म्य है जिनके नाम हैं—(१) अभिगमन—कर्मणा मनसा वाचा जप-ध्यान-अर्चन ॥ द्वारा भगवान् के प्रति अभिमुख होना; (२) उपादान—पूजातिमित्त फलपुष्पादि का समूह; (३) इत्या—पूजा (४) धर्म्याय—आगमग्रन्थों का ध्यान मनन और उपदेश, (५) योग—अष्टांग योग का अनुष्ठान। वैखानस मत में विष्णु की सर्वव्यापकता मानी जाती है। कर्महीन सम्प्रदाय गुरु को ही मोक्ष का दाता मानता है। गुरु भगवान् विष्णु से प्रार्थना करता है कि वे शिष्यों के बनें को दूर कर उन्हें इस भक्तसागर से पार लगावें। आचार्य ने इनकी युक्तियों

^१यह स्थान सुदूर दक्षिण के त्रिवेन्द्रम रियासत में तथा दक्षिणी समुद्र के तीर पर अवस्थित है। त्रिवेन्द्रम के महाराजा आज भी वैष्णव-धर्म के उपासक हैं। 'पदनाभ' का सुप्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ है।

^२धर्म्याय २८ (चिह्न० भाग० पृ० ७—१०)

का सप्रमाण खण्डन किया—कर्म से मुक्ति नहीं होती; निष्काम बुद्धि में कर्मों का सम्पादन वित्त की शुद्धि करता है। तब अद्वैत ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। वेद्यों ने इस मत को मान लिया।

अयोध्या (घा०)—इस स्थान पर भी आचार्य पधारे थे। इस स्थल की किसी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं है।

अहोबिल^१ (घा०)—भगवान् नरसिंह के आविर्भाव का यह परम पवन स्थल है। शृङ्गेरी में पीठ की स्थापना कर तथा सुरेश्वर को इसका अष्टम बनाकर शंकराचार्य ने इस स्थान की यात्रा की थी। यद्यः यह दक्षिण भारत में ही कहीं होगा। इसके वर्तमान नाम का पता नहीं चलता। (प्रक० ६३)

इन्द्रप्रस्थपुर (घा०)—यह स्थान प्राचीन इन्द्रप्रस्थ (आधुनिक दिल्ली) ही प्रतीत होता है। शंकराचार्य के समय में यहाँ इन्द्र के महत्त्व का प्रतिपादन करने वाले धार्मिक सम्प्रदाय का बोलबाला था। आचार्य के साथ इन लोगों का संपर्क हुआ था। परामित होकर उन्होंने अद्वैत मत को अंगीकार कर लिया। (प्रक० ३३)

उज्जैनी^२ यह स्थान आज भी धार्मिक, महत्त्व रखता है। यह मालवा प्रान्त का प्रधान नगर है। भारत की छत्तुरियों में यह अत्यन्त नगरी रही है। आचार्य के समय में यहाँ कापालिक मत का विशेष प्रचार था। यहाँ उन्होंने दो महीने तक निवास किया। आनन्द गिरि के कथनानुसार उन्नत भैरव नामक दूध-जाति का कापालिक यहाँ रहता था। वह अपनी शक्ति के सामने किसी को न तो उपासक ही मानता था, न पण्डित ही। उसे भी शंकर के हाथों पराजय मानना पड़ा। धार्मिक, जैन तथा नाग बौद्धमतानुयायियों को भी आचार्य ने यहाँ परास्त किया। माधव के कथनानुसार यहाँ भेदाभेदादी भृश आस्कर निवास करते थे। शंकर ने पणगद को भेदकर, भेंट करने के लिए उन्हें अपने पास बुलाया। वे आये पदपद, परन्तु अद्वैत का प्रतिपादन सुनकर उसकी आश्चर्य-निष्ठा जाग उठी। इन दोनों धार्मिकों में सुमुत आश्चर्य दिष्ट गया—ऐसा आश्चर्यजनक आश्चर्य, जिसमें आस्कर अपने पक्ष की पुष्टि में प्रबल मुक्तियाँ देते थे और शंकर अपनी प्रसार बुद्धि से उनका खण्डन करते आते थे। विनुन आश्चर्य के अनन्तर आस्कर की प्रमा छोड़ पड़ी और उन्हें भी अद्वैतवाद की ही उपनिष्द्-प्रतिपाद्य मानना पड़ा।^३ माधव का यह कथन इतिहासविष्ट होने से सर्वथा असाध्य है। आस्कर ने बन्धु-भूतों पर भेदाभेद के समर्थन में आप्त लिखा है जिसमें शंकराचार्य

^१ बिद्विमान घा० ३०, घा० प्रक० २३, भा० सर्ग १२

^२ माधव—शंकरदिग्विजय, सर्ग १५, श्लोक ८०—१४०

के लिये शङ्कर सत्तु है। यद्यपि नवेश्य संप्रद में, उदयनाचार्य ने न्याय-
 सुत्र-सूत्रों में एक शक्यता सिद्ध (८६८ वि०) ने मामती में इनके मत का
 स्पष्ट उदाहरण करके दिया है। अतः इनका समय शकर तथा वास्तविक के
 सम्बन्ध में होना चाहिए। वे शंकर के समकालीन थे ही नहीं। अतः शकर के
 लक्ष्य उनके सम्बन्ध करने की शक्यता कल्पना बिल्कुल अनेतिहासिक प्रपञ्च
 को मानते हैं। आचार्य के प्रति समधिक आदर की भावना से प्रेरित होकर
 शङ्कर के शंकर के ऊपर शकर के विजय की बात कल्पित की है।

कर्नाटक (या०)—माधव के कथनानुसार कर्नाटक देश कागलिक मत
 का प्रधान पौंड था। कागलिक लोगो की हृषिकारबन्ध सेना थी जो सरदार
 कुरुव की माधोनता में वैदिक धर्मावलम्बियों पर आक्रमण किया करती थी।
 कुरुव का रूप बड़ा ही भयङ्कर था—शमशान का भस्म उसके शरीर पर मला
 रहता, एक हाथ में मनुष्य की लोपड़ी और दूसरे हाथ में त्रिशूल धरकर था; वह
 भैरव का बड़ा ही उग्र उपासक था। शङ्कराचार्य के शिष्यो से लड़ने के लिए उसने
 अपनी शिष्यिण तथा रणेनमत सेना भेजी। यदि राजा सुधम्बा अपने मन्त्र-शास्त्रों से
 इसे मार नहीं भगाते, तो वह शङ्कर के शिष्यो का काम ही तथाम कर झालती।
 पर वीर राजा के सग का फल खूब ही फला। मजमत कापालिक तलवार, तीमर
 तथा पट्टिय से आहाणो पर दूट पडे, पर सुधम्बा ने अपने बाणो से उनका संहार
 कर शङ्कराचार्य के शिष्यो की खूब ही रक्षा की। कुरुव इस पराजय से नितांत
 दुःख हुआ और उसने सहायतायं स्वयं भगवान् भैरव का ही आह्वान किया।
 बुलते हैं भैरव प्रकट हुए और अपने परममक्त कुरुव को बड़ा ही डाँटा कि वह
 उनके ही भवतार शङ्कराचार्य से इतना घोर विरोध किये हुए था। फलतः कुरुव
 का सर्वनाश हो गया। आचार्य की विजय हुई।^१

काञ्ची^२—काञ्ची हमारी सप्तपुरियों में अन्यतम है। मद्रास के पास प्राय
 श्री ॥॥ अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा बनाए हुए है। इसके दो भाग हैं—शिव-काञ्ची
 तथा विष्णुकाञ्ची। माधव का कथन है^३ कि आचार्य ने यहाँ पर विद्या के धम्मास
 के निमित्त एक विचित्र मन्दिर बनवाया और वहाँ से तान्त्रिकों को दूर भगा कर
 भगवती कामाक्षी की श्रुति-प्रतिपादित पूजा की प्रतिष्ठा की। ध्यानन्द गिरि ने तो

^१ माधव—शं० दि०, सर्ग १५, श्लो० १०—२५

^२ भा० ६६—६५ प्र०, भा०, सर्ग १६

^३ मुरधाम व तत्र कारयित्वा परविद्या चरणाजुसारि चित्रम्।

प्रपदार्थ व तान्त्रिकान्तानोद्भववर्णा- श्रुतिसम्भवा सपर्यायम् ॥

शङ्कर का काञ्ची के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया है^१। यहीं रह कर आचार्य ने शिवकाञ्ची तथा विष्णुकाञ्ची—दोनों भागों का निर्माण किया तथा भगवती कामाक्षी की प्रतिष्ठा की। कामाक्षी वायुरूषिणी ब्रह्मविद्यात्मक रद्रशक्ति है। ये गुहावासिनी ही थीं। आचार्य ने अपनी शक्ति से इन्हें व्यक्त रूप दिया तथा इनकी विशिष्ट प्रतिष्ठा की। श्रीचक्र की भी प्रतिष्ठा इस नगरी में शङ्कर ने की। कामकोटि-पीठ के अनुसार शङ्कर ने अन्त में यही निवास किया था। उन्होंने देवी की उग्रकला को अपनी अलौकिक शक्ति से शान्त कर उसे मृदु तथा मधुर बना दिया।^२ कामाक्षी के मन्दिर में श्रीचक्र की स्थापना तथा कामकोटि-पीठ की प्रतिष्ठा उसी समय आचार्य ने की। काञ्ची के राजा का नाम राजसेन था, जिसने आचार्य की अनुमति से अनेक मन्दिर तथा देवालय बनाया। शङ्कर ने कामाक्षी के मन्दिर के बिल्कुल मध्य-स्थान (विन्दु-स्थान) में स्थित भान कर 'श्रीचक्र' के आदर्श पर काञ्ची को फिर से बसाया। इन तीनों विभिन्न ग्रन्थों की सहायता से स्पष्ट प्रतीत होता है कि शङ्कराचार्य ने काञ्ची में कामाक्षी के मन्दिर तथा श्रीचक्र की स्थापना की थी। काञ्ची का वर्तमान धार्मिक वैभव शङ्कर के ही प्रयत्नों का फल है।^३

कामरूप (भा०)—यह स्थान आसाम प्रांत का मुख्य नगर है जहाँ कामाख्या का मन्दिर तान्त्रिक पूजा का महान् केन्द्र है। शङ्कर ने इस स्थान की भी यात्रा की। यहाँ भाषव ने उन्हें अग्निवगुप्त के पराजित करने की बात लिखी है, परन्तु यह घटना ऐतिहासिक नहीं प्रतीत होती। अग्निवगुप्त काश्मीर के निवासी थे। वे प्रत्यभिज्ञा दर्शन के निष्ठान्त प्रौढ़ तथा माननीय आचार्य हैं। वे साहित्य-शास्त्र के भी महारथी हैं। 'अग्निव-भारती' तथा 'लोचन' ने इनका नाम साहित्य-जगत् में जिस प्रकार अमर कर दिया है, उसी प्रकार ईश्वर प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी, तन्त्रालोक, परमार्थसार, मालिनीविजयवार्तिक तथा परात्रिसिद्धा विवृति त्रिक (चौब) दर्शन के इतिहास में इन्हें चिरस्मरणीय बना दिया है। ये अलौकिक सिद्ध पुरुष थे। ये अर्थ 'श्रम्यम्बक' मत के प्रधान आचार्य शम्भुनाथ कि शिष्य और मत्स्येन्द्रनाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कौल थे। इनका समय अनेक प्रमाणों से

^१ ध्यानन्दगिरि—शं० दि० (६३—६५ प्रकरण)

^२ प्रकृति च गुहाधरां मनोता स्वहृते चक्रवरे प्रवेश्य योगे ।

महताधितसौम्यधूर्तिभार्यां सुकृतं नः स चिनोतु शङ्कराचार्यः ॥

—गुरुलाल मालिका

^३ दिव्यविज्ञान—शं० दि० वि०, २५ वाँ अध्याय; ध्यानन्दगिरि—शं० वि०, ६३ प्रकरण

११वें शतक का उत्तरार्ध है—ठीक शङ्कर की समय ही तीन सौ वर्ष बाद । इन्हें ब्रह्मसूत्रों पर शक्तिभाष्य का खेतरक भी कहा गया है^१, परन्तु यह कथन भी ठीक नहीं । ब्रह्मसूत्रों के ऊपर किसी भी प्राचीन पण्डित का 'शक्तिभाष्य' उपलब्ध नहीं होता । प्रतः ११वो शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान वाश्मीरक शैव दार्शनिक अभिनवगुप्त के साथ अष्टम शतक में विद्यमान शङ्कराचार्य के शास्त्रार्थ की कल्पना निरन्तर अनेतिहासिक है । दार्शनिक जगत् में अभिनव की कीर्ति बहुत बड़ी है । प्रतः शङ्कर को महत्ता दिखलाने के लिए ही इस शास्त्रार्थ की घटना कल्पित की गई है ।

झंकाशी—इस पुण्यमयी विश्वनाथपुरी के साथ शङ्कराचार्य का बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । आचार्य को अपने सत्रय की सिद्धि में काशीवास से बहुत ही लाभ हुआ, इसे हम निःसंकोच भाव से कह सकते हैं । भाष्य के कथनानुसार भगवान् विश्वनाथ की स्पष्ट आज्ञा से शङ्कर ने ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखने का सकल्प किया जिसे उन्होंने 'उत्तर काशी' में जाकर पूरा किया । भानुगिरि तो काशी को ही भाष्यो के प्रणयन का स्थान बतलाते हैं । यहीं रहते समय वेदव्यास से शङ्कराचार्य का साक्षात्कार हुआ था । यहीं आचार्य ने कर्म, चन्द्र, ग्रह, क्षपणक, पितृ, गण्ड, शेष, सिद्ध—आदि नाना मतों के सिद्धान्तों का खण्डन कर वैदिक मार्ग की प्रतिष्ठा की थी । काशी में अणिकणिका पाट के ऊपर ही आचार्य का निवास था, इस विषय में दिम्बिजयों में दो मत नहीं हैं ।

कुरु (मा० चिद्०)—कुरुदेश प्रसिद्ध ही है । इसकी प्रधान नगरी इन्द्रप्रस्थ का नाम पहले भी चुका है । यहाँ किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता— (चिद्० ३१ सर्ग, मा० १६ सर्ग) ।

कैदार (भा०)—उत्तराखण्ड का यह सुप्रसिद्ध तीर्थ है । इसकी प्रसिद्धि बहुत ही प्राचीन काल से है । पुराणों में यह तीर्थ बड़ा ही पवित्र तथा महत्वशाली माना गया है—(भा० ५५ प्रक०) ।

गणवर (भा०)—यह नगर दक्षिण भारत में था । यह गणपति की पूजा का प्रधान केंद्र था । यहाँ शङ्कर ने बहुत दिनों तक अपने शिष्यों को साथ निवास किया । यहाँ गणपति के उपासकों के ये विभिन्न सम्प्रदाय थे—महागणपति,

^१ तदनन्तरमेव कामरूपानघिमत्वाभिनवोपशब्दगुहम् ।

भजनपद् किल शाक्तभाष्यकारं शच भानो भनसेदमालुलोचे ।

हरिद्रा गणपति, उच्छिष्ट गणपति, नवनीत, स्वर्ण तथा सन्तान गणपति के पूजक, जिन्हे शङ्कर ने परास्त कर भद्रैतमत में दीक्षित किया था ।^१

गया (घा०)—यह बिहार प्रान्त का सुप्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ याद करने से प्रेतात्मयें मुक्ति लाभ करती हैं—(मा० प्रक० ५५) ।

गोकर्ण (चिद्०, मा०)—यह बम्बई प्रान्त का प्रसिद्ध शिवक्षेत्र है । गोवा से लगभग ३० मील पर यह नगर समुद्र के किनारे स्थित है । यहाँ के शिव का नाम 'महाबलेश्वर' है जिनके दर्शन के लिए शिवरात्रि के समय बड़ा उत्सव होता है । कुबेर के समान सम्पत्ति पाने की इच्छा से रावण ने अपनी माता कैकसी की प्रेरणा से यहीं शेर तपस्या की थी तथा अपना मनोरथ सिद्ध किया था ।^२ महाभारत काल में भी यह मान्य तीर्थक्षेत्र था । यहाँ भर्जुन ने तीर्थयात्रा की थी । कालिदास ने भी गोकर्णेश्वर को वीणा बजाकर प्रसन्न करने के लिए नारद जी का आकाशमार्ग से जाने का उल्लेख किया है^३—(मा०, सर्ग, १२, चिद्०, २६ प्रक०) ।

विदम्बर (चिद्०, घा०)—यह दक्षिणभारत का प्रधान शैव-तीर्थ है । महादेव की आकाशमूर्ति यहीं विद्यमान है । यहाँ का विशालकाय शिवमन्दिर दक्षिणी स्थापत्यकला का उत्कृष्ट उदाहरण है । नटराज की अमिराम मूर्ति आरम्भ में यहीं मिली थी । इस मन्दिर की एक विशेषता यह भी है कि इसके ऊपर नाट्य-शास्त्र में वर्णित हस्तविक्षेप के चित्र हैं । इन चित्रों के परिचय में नाट्यशास्त्र के तत्त्व श्लोक दृष्टिगत किये गये हैं । आनन्दगिरि की सम्मति में शङ्कर का जन्म यहीं हुआ था, परन्तु यह मत ठीक नहीं । इसका सन्देह हमने चरित के प्रसङ्ग में कर दिया है—(चिद्० २६, अघ० आन०, २ प्रक०) ।

जगन्नाथ—सप्तपुरियों में यह अन्यतम पुरी है । उड़ीसा देश में समुद्र तट पर इसकी स्थिति है । यह 'पुरी' के ही नाम से विख्यात है । यहीं कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की वाष्टमयी प्रतिमाएँ हैं । हमारे चार घासों में यह भी प्रधान धाम है । शङ्कराचार्य ने यहाँ पर अपना 'गोवर्धन पीठ' स्थापित किया—(चिद्० अघ० ३०, घा०, ५५ प्रकरण) ।

^१ दृष्टव्य—आनन्दगिरि शं० वि० (१४—१८ प्रकरण)

^२ आगच्छत् ॥ सिद्धघर्षं गोकर्णस्यायमं शुभम् ।

—वाल्मीकि, उत्तर ८ । ४६

^३ अथ रोषति दक्षिणोदधेः धितगोकर्णनिषेतमीदवरम् ।

उपबोणयितुं यथै रवेरदगानृत्तिपथेन नारदा ॥—रघु० ८ । ३३

द्वारिका—भारत के पश्चिमी समुद्र के तीर पर द्वारिकापुरी विराजमान है। यहाँ आचार्य ने अपना पीठ स्थापित किया जो शारदापीठ का नाम से विख्यात है। माधव ने यहाँ पाञ्चरात्र मतानुयायी वैष्णवों की स्थिति बतलाई है—(चिह्न० ३१; अ० धान०, प्र० ५५; भा०, सर्ग १५)।

नैमिशा (मा०)—यह वही स्थान है जहाँ ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में सूत ने नाना प्रकार की पौराणिक कथाएँ कहीं। यह स्थान उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ से उत्तर-पूर्व में सीतापुर जिसे में है। आज भी यह तीर्थस्थल माना जाता है।

पाण्डुरपुर—(चिह्न०) इस स्थान पर पाण्डुरंग की प्रसिद्ध प्रतिमा है। महाराष्ट्र देश में यह सबसे अधिक विख्यात वैष्णव-क्षेत्र है। यहाँ का प्रसिद्ध मंत्र है—पुण्डरीक वरदे विदुल। विदुलनाथ कृष्ण के ही रूप हैं। शङ्कर ने पाण्डुरंग की स्तुति में एक स्तोत्र भी लिखा है।

प्रयाग—माधव ने त्रिवेणी के तट पर भीमासक कुमारिल भट्ट के साथ शङ्कर के भेंट करने की बात लिखी है। इसका विस्तृत वर्णन पहले किया गया है। धानन्दगिरि ने वरुण, वायु आदि के उपासक, दून्यवासी, बराहमतानुयायी, लोक—शुण—साक्य—योग तथा वैशेषिक मतवादियों के साथ शास्त्रार्थ करने की घटना का उल्लेख किया है।^१

पांचाल (मा०)—शङ्कर के इस देश में जाने का सामान्य ही उल्लेख मिलता है। यह प्रायः आधुनिक उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के दोआब का उत्तरीय भाग है। महाभारत में इस देश की विशेष महिमा दी गई है। उस समय यहाँ के राजा द्रुपद थे जिनकी पुत्री द्रौपदी पाण्डवों की पत्नी थी।

बदरी—यह उत्तराखण्ड का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। इस स्थान में शङ्कराचार्य का विशेष सम्बन्ध है। यहाँ भगवान् के विग्रह की स्थापना तथा वर्तमान पद्धति से उनकी धर्मा का विधान आचार्य के ही द्वारा किया गया है। इस विषय का पर्याप्त विवेचन पीछे किया गया है। धानन्दगिरि के कथनानुसार शङ्कर ने यहाँ दसकृष्ण का पठा मगाकर अपने शिष्यों के शीतजनित कष्ट का निवारण किया था।

वाह्लिक (मा०)—माधव ने आचार्य के यहाँ जाने का सामान्य रूप में उल्लेख किया है। यह स्थान भारतवर्ष की पश्चिमी-उत्तरी सीमा के बाहर था। बेन्द्रिया के नाम से इसी देश की प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थों में मिलती है।

भवानी नगर (भा०)—यह दक्षिण भारत का कोई साक्य-पीठ प्रतीत होता है। वर्तमान समय में इसकी स्थिति का विशेष परिचय नहीं मिलता। धानन्द गिरि ने 'गण्डरपुर' के धानन्द आचार्य के यहाँ जाने का उल्लेख किया है। यहाँ

^१ धानन्दगिरि—अ० वि० (३५ - ४२ प्रकरण)

शक्ति की उपासना विशेष रूप से प्रचलित थी। इसके समीप ही कुबलपपुर नामक कोई ग्राम था, जहाँ लक्ष्मी के उपासकों की बहुलता थी। यहाँ रहते समय आचार्य ने शक्ति की तामस पूजा का विशेष रूप से खण्डन किया और इस मत के अनुयायियों को सात्त्विक पूजा की दोशा दी—(भा० प्रक० १८—२२)।

मथुरा (चिद० भा०)—विद्विलास का कहना है कि आचार्य अपने शिष्यों के साथ यहाँ आये थे। शोकुल तथा वृन्दावन में भी इन्होंने निवास किया था। हमने पहले ही लिखा है कि आचार्य ॐ कुल-देवता भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र थे, अतः कृष्ण के चरणारविन्द से पवित्रित तीर्थ में आना तथा निवास करना सर्वथा समुचित है। शङ्कराचार्य को केवल शङ्करोपासक मानना निस्तान्त अनुचित है।^१

मथुरा (चिद०)—यह दक्षिण का प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र है जहाँ मीनाक्षी का प्रसिद्ध मन्दिर है। यहाँ सुपर्णपिनी नामक नदी में स्नान कर शङ्कर ने मीनाक्षी तथा सुन्दरेश्वर का दर्शन किया।

मध्यार्जुन (भा० चिद०)—यह स्थान तंजोर जिसे में है जिसका वर्तमान नाम 'तीरु विद मरुदूर' है। इसके पूरव सरक अम्मीश्वर नामक प्रसिद्ध स्थान है जिसे प्रसिद्ध शैवदार्शनिक हरदत्ताचार्य के अन्तस्थान होने का शौरव प्राप्त है। भविष्योत्तर पुराण में इस अम्मीश्वर क्षेत्र का माहात्म्य भी विशेष रूप से बर्णित है। उस अंश का ही नाम है 'अम्मीश्वर माहात्म्य'। इससे स्पष्ट है कि मध्यार्जुन प्राचीन काल से ही अपने धार्मिक माहात्म्य के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। यहाँ महादेव की मूर्ति है। यहाँ की एक विचित्र घटना का उल्लेख धानन्द गिरि ने किया है। शङ्कराचार्य ने विधिवत् पूजन के अनन्तर यहाँ के अधिष्ठाता देवता महादेव से पूछा कि भगवन् देव और अद्वैत इन उभय मार्गों में कौन सच्चा है ? इस पर व्यक्तरूप धारण कर महादेव लिय से प्रकट हुए और दाहिना हाथ उठाकर तीन बार ओर से कहा कि अद्वैत ही सत्य है। आचार्य तथा उत्प्रेत जनता को इस घटना से विस्मय तथा सन्तोष दोनों प्राप्त हुए—(चिद०—२६ अ०)

मन्मथपुर (भा०)—इस नगर का उल्लेख धानन्दगिरि ने किया है जहाँ आचार्य मन्मथपुर के अनन्तर पयारे थे। यह स्थान मन्मथपुर से पश्चिम में था। यहाँ विष्णुक्षेत्र मत तथा मन्मथ मत के शरदहन की बात लिखी हुई है—(भा० प्रक० ३०)।

^१ विद्विलास, अध्याय ३६।—

साधु वृन्दावनामकं वृन्दावनमुद्देशन ॥१॥

ततोऽप्यो मथुरां प्राप मथुरां नगरीं हरेः ।

ततो शोकुलमापातो तत्रैकं दिनमास्थियः ॥२॥

मल्लपुर (घा०)—यह भी कोई दक्षिण ही का स्थान प्रतीत होता है जहाँ 'मल्लारि' की पूजा विशेष रूप से होती थी—(घा०, प्रक० २६) ।

मागधपुर (घा०)—इस स्थान की स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं चलता कि यह मगध का ही कोई नगर था या किसी अन्य प्रान्त का । भानन्दगिरि ने इसे 'मरुधपुर' के उत्तर में बतलाया है । यहाँ कुबेर तथा उनके सेवक यक्ष लोगों की उपासना होती थी—(घ० प्रक० ३२) ।

अमायापुरी—इसका वर्तमान काल में प्रसिद्ध नाम हरद्वार है । इस स्थान से शङ्कराचार्य का विशेष सम्बन्ध रहा है । बदरीनाथ जाते समय शङ्कराचार्य इधर से ही गये थे । प्रसिद्धि है कि विष्णु की प्रतिमा को शकुभो के द्वार से पुजारी लोगो ने गङ्गा के प्रवाह में डाल दिया था । शङ्कर ने इस प्रतिमा का उद्धार कर फिर इसकी प्रतिष्ठा की ।

मूडपुरी (चिह्न०)—यह भी दक्षिण का कोई तीर्थ है । वासुकि क्षेत्र से आचार्य शङ्कर के जाने का उल्लेख बिह्विलास में किया गया है । यहाँ पर बौद्धों के साथ शङ्कर का शास्त्रार्थ हुआ था—(चिह्न०, घ० २६) ।

यमप्रस्थपुर (घा०)—भानन्दगिरि ने इस स्थान को इन्द्रप्रस्थपुर से प्रयाग के मार्ग में बतलाया है । इन्द्रप्रस्थपुर तो वर्तमान दिल्ली के ही पास था । वही से पूरब प्रयाग जाते समय यह नगर मिला था । यम की पूजा होने के कारण ही इस नगर का यह नाम पड़ा था—(घ० प्रक० ३५) ।

रामेश्वर—यह नगर आज भी अपनी धार्मिक पवित्रता अद्युक्त बनाये हुए है । इसी स्थान पर भगवान् रामचन्द्र ने समुद्र बँधवाया था और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ रामेश्वर नामक भगवान् शङ्कर की प्रतिष्ठा की थी । हमारे चार धारों में अन्ततम धाम यही है । यह सुदूर दक्षिण समुद्र के किनारे है । यहाँ का विशालकाम मन्दिर दक्षिणार्ण्य स्थापत्य-कला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसका मण्डप एक सहस्र स्तम्भो से सुशोभित है । भगवान् का सुवर्ण का बना हुआ रम ध्वज भी बड़ी धूमधाम के साथ निकलता है । भाषवाचार्य ने यहाँ शाक्त लोगो की प्रधानता बतलायी है ।

चक्रतुण्डपुरी (चिह्न०)—यह दक्षिण में प्राचीन तीर्थ-विशेष है । यहाँ की नदी का नाम गन्धवती है । यह गणपति की उपासना का प्रधान क्षेत्र है । यहाँ पर हुंहराज और वीरविष्णो नामक आचार्यों के साथ जो पात्र, भङ्गुदा आदि चिह्नों की अपने सरोर पर धारण किए हुए थे, आचार्य शङ्कर का शास्त्रार्थ हुआ—(चिह्न—घ० २८) ।

वासुकिक्षेत्र (चिह्न०)—आचार्य ने यहाँ कुमारधारा नदी में स्नान कर स्वामी कार्तिकेय की विधिवत् धर्चना की । यह स्थान कार्तिकेय की उपासना का

प्रधान क्षेत्र था। इसके पास ही कुमार पर्वत है जिसकी प्रदक्षिणा आचार्य ने की। कुमार की पूजा करते हुए भङ्गुर ने कुछ दिन यहाँ बिताये थे—(चिद्व०, अ० २६)।

विज्जलविन्दु (प्रा०)—इस स्थान का निर्देश धानन्दगिरि ने किया है और इसे हस्तिनापुर में दक्षिण-पूर्व बतलाया है। अतः वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में इसे कहीं होना चाहिये। यह उस समय का एक प्रख्यात विद्यापीठ प्रतीत होता है। धानन्दगिरि के अनुसार मण्डन मिश्र का यहीं निवासस्थान था। मण्डन बहुत ही घनाश्रम व्यक्ति थे। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने स्थान और भोजन का विशेष प्रबन्ध कर रक्खा था। उनके नाम तथा प्रबन्ध से साफ़्ट हींकर छात्रों का बड़ा जमाव लगता था—(धानन्दगिरि, प्रकरण ५१)।

विदर्भनगर (मा०)—यह नगर वर्तमान बरार है। माधवाचार्य ने यहाँ शङ्कर के जाने का उल्लेख किया है।

बेङ्गुटाचल (मा० चिद्व०)—यह दक्षिण का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थस्थल है जिसे सामारण लोग 'बाला जी' पुकारते हैं। यह आज-कल एक बड़ा भारी पनाश्रम संस्थान है, जहाँ सभी संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया है। यहाँ विष्णु की पूजा पादपूजन-विधि से न होकर बैखानस-विधि से की जाती है। वैष्णवों में बैखानस संन विशेष महत्त्व रखता है। शङ्कर ने यहाँ बेङ्गुटा की पूजा बड़े प्रेम-भक्ति के साथ करके निवास किया था—(चिद्विलास अ० २६)।

वैकल्पगिरि (आ०)—धानन्दगिरि ने इस स्थान का निर्देश कांशी के पास किया है—(प्रकरण ६३)।

रुद्रपुर (आ०)—यह स्थान धीपर्वत के पास वहीं दक्षिण में था। आचार्य जब धीपर्वत पर निवास करते थे तब इस नगर के ब्राह्मणों ने शङ्कर के कुमारिल भट्ट के बापों की बात कही थी। उनकी सूचना पाकर आचार्य यहाँ गये और यहीं पर इन्होंने कुमारिल का साक्षात्कार किया। धानन्दगिरि का यह कथन (प्रकरण ५१, पृष्ठ १८०) अन्य किसी दिग्विजय के द्वारा पुष्ट नहीं होता। माधव ने तो शक्य ही प्रयाग की शङ्कर और कुमारिल के भेंट होने का स्थान बतसाया है।

धीपर्वत—आजकल यह मद्रास प्रान्त के बंगलूर जिले का प्रसिद्ध देर-स्थान है। यहाँ का विजयमन्दिर बड़ा विभाव तथा भव्य है जिसकी लम्बाई ६६० फुट तथा चौड़ाई ५१० फुट है, जिसके दीवान पर रामायण और महाभारत के मुन्दर चित्र अंकित किये गये हैं। यह शास्त्रों विद्वानों में अत्यन्त धीमन्निशानुन तथा भ्रमरान्धा का स्थान है। इस मन्दिर की स्मरत्वा आचरन पुनगिरि के पद्मराचार्य की ओर से होती है। प्राचीन काल में यह विद्विधेय माना जाता था। पाण्डित्य मन्त्र के नामानुन ने इसी पर्वत पर तरस्या कर सिद्धि प्राप्त की

श्री तथा सिद्ध नागार्जुन का नाम अर्जन किया था। शङ्कराचार्य के समय में तो इसका प्रभाव तथा प्रसिद्धि बहुत ही अधिक थी। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की प्रशंसा करते हुये उन्हें भक्त लोगों के मनोरथ-सिद्धि करने वाला शीपर्वत कहा है।^१ भवभूति ने मासतीमाधव में इस स्थान की विशेष महिमा बतलाई है। किसी समय यह बौद्ध लोगों का प्रधान केन्द्र था। चैत्यवादी निकाय के जो दो—पूर्वशैलीय और अपरशैलीय—भेद थे वे इसी शीपर्वत के पूर्व और पश्चिम अवस्थित दो पर्वतों के कारण दिए गये थे। कापालिकों का यह मुख्य केन्द्र प्रतीत होता है। शङ्कराचार्य का उपभैरव के साथ यहीं पर संघर्ष हुआ था—(विह० अ० २६)।

सुतह्लाप्य (आ०)—भानन्दगिरि ने अनन्तशयन के पश्चिम १५ दिन यात्रा करने के अनन्तर यह स्थान मिला था, ऐसा लिखा है। यह कौतिकेय का आधिभक्तिस्थान माना गया है। यही कुमारधारा नदी है जिसमें स्नान कर शङ्कर ने कुमार का पूजन किया था। विद्वितास ने जिसे बामुक्ति क्षेत्र नाम से लिखा है, वह यही स्थान प्रतीत होता है। भानन्दगिरि^२ ने यहीं पर शङ्कर के द्वारा हिरण्यगर्भ-मत, भूमिवादी मत तथा सौरमत के लक्षण की बात लिखी है।

आचार्यशङ्कर के द्वारा इन्हीं स्थानों की यात्रा की गई थी। जिन स्थानों के विषय में सब विभिन्नियों का एकमत है, वे क्रमशः ये हैं :—उज्जैनी, काञ्ची, काशी, द्वारिका, पुरी, प्रयाग, बदरीनाथ, रामेश्वर, शीपर्वत तथा हरिद्वार। ये समग्र स्थान धार्मिक महत्त्व के हैं, अतः शङ्कराचार्य का इन स्थानों में जाना तथा विरोधीमत वालों को परास्त करना स्वाभाविक प्रतीत होता है। द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बदरी तथा रामेश्वर के पास तो उन्होंने मठों की स्थापना की। अन्य स्थानों से आचार्य का घनिष्ठ सम्बन्ध था जिसका वर्णन पहले दिया जा चुका है।

^१ जयति ज्वलत्प्रतापज्जसन्प्रकारकृतजगद्रथः ।
सकलप्रणयिमनोरथसिद्धि शीपर्वतो हर्षे ॥

^२ भानन्दगिरिप्रकरण ११—१३

त्रयोदश परिच्छेद

तिरोधान

काश्मीर प्राचीनकाल से ही जितना प्राकृतिक अमिरामता के लिए प्रसिद्ध है उतना ही अपने विद्या-वैभव के लिए भी विख्यात है। यहाँ के परिदृश्यों ने संस्कृत साहित्य के नाना विभागों को अपनी धारदा पीठ में अमूल्य कृतियों से पूर्ण किया है। दर्शन और साहित्य का, शकुर तन्त्र तथा व्याकरण का तो यह सलिल श्रोत्रानिकेतन ही टहरा। भगवती धारदा इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए यह मण्डल धारदापीठ या धारदाक्षेत्र के नाम से प्रख्यात है। महाकवि विश्वरूप की यह उक्ति^१ कि कविता-विलास केसर के सहोदर है—इसीलिए धारदा-देश को छोड़कर कविता और केसर के शकुर अन्यत्र नहीं उगते—जन्मभूमि के प्रेम का परिणाम नहीं है, अपितु इसके पीछे सच्चा इतिहास विद्यमान है। भगवती धारदा का प्राचीन मन्दिर आज भी विद्यमान है परन्तु जननिवास से जंगल में इतना दूर है कि वहाँ विनिष्ट यानी ही पहुँच पाते हैं। साधारण यात्री जो मार्ग की कठिनाई में विचलित होकर लौट ही पाता है। इस धारदा के मन्दिर के पास ही कुण्ड था जिसकी प्राचीनकाल में प्राण-संजीवन करने की बिलक्षण शक्ति सुनी जाती है। धारदाकुण्ड के जल से स्पर्श होते ही मृत व्यक्ति में प्राणों का संचार हो उठता था। यहाँ एक प्रवाद प्रसिद्ध^२ है कि कर्नाटक देश का राजा या जिसके ज्ञान भैसे के ज्ञान के समान थे। अतः वह 'महिषवर्ण' कहलाता था। वह काश्मीर में अपने शरीर शोष के निवारण के लिए आया, परन्तु राजकन्या के अकारण शोष का धारन बन जाने से उसे अपने प्राणों से हाथ धोने की नौबत आ गई। उसका धङ्ग दिग्भ्रम-मिथ कर दिया गया, परन्तु एक भक्त सेवक उन्हें बटोरकर कुण्ड के पास ले गया जिसके जल के स्पर्श मात्र से ही उनमें जीवनी-शक्ति का संचार हो आया—राजा जो उठा।

^१ सहोदराः कुंभुमनेसराणां भवन्ति नूनं कविताविलासाः ।

न धारदादेशमपास्य दृष्टस्तेषां यदन्वय मया प्ररोहः ॥

—विश्वामोहदेवचरित्र १।१२

^२ राजेश्वरोत्तर—शकुर और रामानुज, पृ० १४७-१४८

इसो धारदा के मन्दिर में सर्वज्ञपीठ था जिस पर यह पुरुष धारोहण कर सकता था जो सकल ज्ञान-विज्ञान-कला तथा शास्त्र का निष्पात पण्डित होता था। बिना सर्वज्ञ के कोई पुरुष उन पर अधिरोहण का अधिकारी न था। इस मन्दिर में प्रत्येक दिशा की ओर चार दरवाजे थे। मन्दिर में भगवती धारदा का साक्षात् निवास था। कोई भी अपवित्र व्यक्ति मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। दक्षिण में रहते हुए शङ्कराचार्य ने यह बात सुनी कि धारदा मन्दिर के पूरब, पश्चिम तथा उत्तर के द्वार तो खुले रहते हैं, परन्तु दक्षिण का द्वार कभी नहीं खुलता। उन दरवाजों से होकर वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो सर्वज्ञ हो। दक्षिण भारत में सर्वज्ञ के अभाव से मन्दिर का दक्षिण द्वार कभी खुलता ही नहीं, हमेशा बन्द ही रहता है। आचार्य ने दक्षिणार्थों के^१ नाम से इस कलंक को धो डालने की इच्छा से शिष्यों के साथ काश्मीर की यात्रा की। धारदा मन्दिर में पहुँचकर उन्होंने अपनी सुनी बातें सुन्धी पाईं। धारमवल तथा धरित्रबल के तो वे निश्चिन्त ही थे। उन्होंने बलपूर्वक दक्षिण द्वार की घनदा देकर खोल दिया और उसमें प्रवेश करने का ज्योही उद्योग किया, स्थोही चारों ओर से पण्डितों को मएहली उन पर दूट पड़ी और जोर से चिल्लाने लगी—“पहले अपनी सर्वज्ञता की परीक्षा दे लीजिए, तब इस द्वार से प्रवेश करने का साहस कीजिए।” शङ्कराचार्य ने यह बात सहर्ष स्वीकार की। इसके लिए तो वे अट्टपरिकर थे ही। वहाँ प्रत्येक शास्त्र ■ परिश्रमों का जमाव था। वे लोग अपने शास्त्र की बातें उनसे पूछने लगे। शङ्कर ने उन प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देकर सब पण्डितों को चमत्कृत कर दिया। वे परीक्षा में सारे उतरे। विभिन्न दर्शनों के पेचीदे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देकर आचार्य ने अपने सर्वज्ञ होने की बात सप्रमाण सिद्ध कर दी। मन्दिर के भीतर जाकर उन्होंने सर्वज्ञपीठ की ओर दृष्टि डाली। साहस कर वे उस पीठ पर अधिरोहण करने का ज्यो ही प्रयत्न करने लगे, ठीक उसी समय धारदा की भावना प्राकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई। प्राकाशवाणी ने कहा—“इस पीठ पर अधिरोहण करने के लिए सर्वज्ञता ही एक मात्र कारण नहीं है, पवित्रता भी उसका सहायक साधन है। आप संन्यासी हैं—ससार ■ प्रपञ्च का सर्वथा परित्याग कर चुके हैं। संन्यासी होकर मृतक शरीर में प्रवेश कर कामिनियों ■ साथ रमण करना तथा कामकला सीखना क्या संन्यासी का न्यायानुमोदित आचरण है? ऐसा पुरुष पवित्र धरित्र होने का अधिकारी कैसे हो सकता है?”

शङ्कर ने उत्तर दिया—“मैंने इस शरीर से जन्म लेकर अब तक कोई पातक नहीं किया। कामकला का रहस्य मैंने अवश्य सीखा है परन्तु अब दूसरे शरीर को धारण कर लिया है। उस कर्म से यह भिन्न शरीर किसी प्रकार लित नहीं हो

^१ दृष्टव्य—भाष्य, शं० वि०

संकटा ।”^१ शारदा ने आचार्य की युक्ति मान ली और उन्हें पीठ पर अधिरोहण करने की अनुमति देकर उनकी पवित्रता पर मुहर लगा दी । पण्डित मण्डली के हृदय को आश्चर्यसागर में डुबाते हुए सर्वज्ञ शङ्कर ने इस पवित्र शारदापीठ को सर्वज्ञपीठ पर अधिरोहण किया ।

नेपाल में शङ्कर

इस घटना के अनन्तर शङ्कराचार्य ने मुना कि नेपाल में पशुपतिनाथ की पूजा अपारंपर्य से नहीं हो रही है । नेपाल तो बौद्धधर्म का प्रधान केन्द्र ही था । यहाँ के निवासी अधिकांश बौद्ध-मत के मानने वाले थे, अतः पशुपतिनाथ की वैदिक पूजा की अपेक्षा करना नितान्त स्वाभाविक था । पशुपतिनाथ का अष्टमूर्ति शङ्कर में अन्यतम स्थान है । ये यज्ञमान मूर्ति के प्रतिनिधि हैं । इसीलिये उनकी मूर्ति मनुष्याकृति है । स्थान प्राचीन काल से ही बड़ा पवित्र तथा गौरवमाली माना जाता था । यह पवित्रता आज भी अक्षुण्ण रूप से बनी हुई है । परन्तु शङ्कर के समय में बौद्धधर्म के बहुत प्रचार के कारण पशुपतिनाथ की पूजा में वैपित्य आ गया था । इसी को दूर करने के लिये शङ्कर अपनी शिष्य-मण्डली के साथ नेपाल में पहुँचे ।

उस समय नेपाल में ठाकुरी वंश (या राजपूत वंश) के राजा राज्य करते-थे । परमेश्वरी राजा का नाम था शिवदेव (या वरदेव) । ये नरेन्द्रदेव वर्मा के पुत्र थे । उस समय नेपाल और चीन का घनिष्ठ राजनैतिक सम्बन्ध था । चीन के सम्राट् ने नरेन्द्रदेव को नेपाल का राजा स्वीकृत किया था ।^२ नेपाल नरेत् ने शङ्कर की बड़ी सम्ययना की और आचार्य-वरण के आगमन से अपने देश को धन्य माना । आचार्य ने बौद्धों को परास्त कर उस स्थान को उनके प्रभाव से उन्मुक्त कर दिया ।

^१ नास्मिन् शरीरे कृतकित्त्वियोऽहं जन्मप्रनृत्यम्ब न संदिहेऽहम् ।

व्यपामि बेहाम्तरसंधयाद्यतेन सिष्येभ्य हि कर्मणाञ्जयः ॥

सं० दि०—१६।५६

^२ शङ्कर के समकालीन नेपाल नरेत् के विषय में मिश्र-मिश्र मत हैं । ‘नेपाल वंशावली’ के अनुसार शङ्कर की नेपाल यात्रा के समय सूर्यवंशी वृषदेव नामक राजा राज्य कर रहे थे । शङ्कर के रहते ही समय उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने आचार्यशङ्कर के ही नाम पर रखा । काठ्ठर फ्लोट के अनुसार वृषदेव का नाम ६३० - ६१५ ई० है । ऐतिहासिक लोग इस वंशावली को विरोध महत्व नहीं देते । इष्टस्य—Indian Antiquary Vol. 16 (1837) pp. 41.

अन्य प्रबाहो के लिए बंलिए—शङ्कर और रामानुज ३८५—८६

पशुपतिनाथ की वैदिक पूजा की व्यवस्था उन्होंने ठीक ढंग से कर दी। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने ही सहाय्य नम्बूद्री ब्राह्मण को इस कार्य के निमित्त रख दिया। यह प्रथा आज भी उसी प्रथुष्ण रूप से चल रही है। नम्बूद्री ब्राह्मण के कुछ कुटुम्ब नेपाल में ही बस गये हैं। वे आपस में विवाह शादी भी किया करते हैं। परन्तु इस विवाह की सन्तान पूजा के अधिकारी नहीं माने जाते हैं। सास मालाबार देश की कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होता है वही यहाँ की पूजा का अधिकारी बनता है। आज भी पशुपतिनाथ के मन्दिर के पास ही शङ्कराचार्य का मठ है और घोंड़ी ही दूर पर शङ्कर और दत्तात्रेय की मूर्तियाँ आज भी थढ़ा तथा भक्ति से पूजी जाती हैं।

इस घटना के पहले ही आचार्य को अपने परम गुरु गौड़पाद-आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त हो गया था, एक दिन यह विचित्र घटना घटी थी। गौड़पाद ने वर्णन देकर अपने प्रशिष्य को कृतार्थ किया। शङ्कर के गुरु थे भगवद् गौड़पाद का गोविन्दपाद और उनके गुरु थे वे गौड़पाद। इस प्रकार शङ्कर आशीर्वाद इनके प्रशिष्य लगते थे। आचार्य ने इनकी माण्डूक्यकारिका पर लिखे गये अपने भाष्य को पढ़ सुनाया। वे अत्यन्त प्रसन्न हुये और आशीर्वाद दिया कि यह शङ्कर का भाष्य सर्वत्र प्रसिद्ध होगा क्योंकि इसमें अद्वैत के सिद्धांतों का परिषय सम्प्रदाय के अनुकूल ही किया गया है। जिन रहस्यों को मैंने गुरुदेव जी से सुन कर गोविन्द मुनि को बतलाया था उन्हीं का ययार्थ उद्घाटन इन भाष्यों में भली-भाँति किया गया है। माण्डूक्यकारिका लिखने में जो मेरा अभिप्राय था उसकी अभिव्यक्ति कर तुमने मेरे हृदय को इस भाष्य में रख दिया है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे भाष्य इस पृथ्वी-वत् पर भौतिक प्रमा सम्पन्न हो कर जगत् का वास्तव में मंगल-साधन करेंगे।

इस प्रकार, सुनते हैं कि आचार्य शङ्कर के भाष्यों को वेदव्यास तथा गौड़पाद जैसे ब्रह्मवेत्ता मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ।

आचार्य का तिरोधान

आचार्य शङ्कर ने अपना अन्तिम जीवन किस स्थान पर बिताया तथा सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण किस स्थान पर किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। जिस प्रकार शङ्कर के जीवनवृत्त के विषय में सर्वान में शृंगेरी की सर्वत्र एकमत नहीं दीख पड़ता, उसी प्रकार उनके शरीरपात के विषय में भी प्राचीन काल से ही मतभेद बसा छाटा है। हमने कारमोर में सर्वज्ञ पीठ पर आचार्य के अधिरोहण की जो बात ऊपर लिखी है, उसका आधार भाष्य वृत्त शङ्कर-निम्बिजय ही है। अधिरोहण के

अनन्तर आचार्य ने अपने शिष्यों को विभिन्न मठों में मठकार्य निरीक्षण के लिए भेज दिया और स्वयं वहाँ से बदरीनारायण की ओर चले गये। यह भी प्रसिद्ध है कि वहाँ कुछ दिन भगवान् नारायण की पूजा-अर्चा में बिता कर वे दत्तात्रेय के दर्शन के निमित्त उनके आश्रम में गये और उनकी गुफा में उन्हीं के साथ कुछ दिन तक निवास किया। दत्तात्रेय ने शङ्कर की उनके विशिष्ट कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की। इसके बाद वे कैलास पर्वत पर गये और वही अपना स्थूल शरीर छोड़कर वे सूक्ष्म शरीर में विलीन हो गये। यह वृत्तान्त शृंगेरी पीठानुसारी ग्रन्थों में उपलब्ध होता है और अधिकांश सन्यासी लोग इसी बात को प्रामाणिक मानते हैं। 'गुरुवंश काव्य' में लक्ष्मण शास्त्री ने यही बात लिखी है।^१ चिद्विलास यति ने भी इसी मत को पुष्टि की है।^२ माधव ने इस घटना का उल्लेख किया है।^३ संन्यासियों को यह हड़ धारणा है कि आचार्य ने अपना सौंरिक कार्य समाप्त कर कैलास पर्वत पर शरीर छोड़ा।

चिद्विलास ने माधव के मत को तिरोधान के विषय में स्वीकृत किया है परन्तु अधिरोहण के विषय में उनका कहना है कि शङ्कराचार्य ने काञ्ची में सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण किया था, काश्मीर में नहीं। माधवाचार्य ने जिन दो श्लोकों में (१६। ५१—५२) शङ्कर के काश्मीर में सर्वज्ञ-पीठारोहण की घटना निस्ती है, वे दोनों श्लोक राजभूषणमणि दीक्षित के 'शंकराभ्युदय' में ही हैं (पृ. ६८, ६९) परन्तु 'शंकराभ्युदय' में लिखा है कि यह घटना काञ्ची में हुई थी काश्मीर में नहीं—यही दोनों में भेद है।

केरल की परम्परा इससे नितान्त भिन्न है। गोविन्दनाथ यति लिखित

^१ दत्तात्रेयं भुवनविभुर्तं श्रीकृष्ण मत्स्यान्वगावीत्
वृत्तं स्त्रीयं सकलमपि तानुप्रेषितान् विष्णु शिष्यान्
सोऽपि धृत्वा मुनिपतिरदादाशिष्यो विश्वरूपा—
चार्यादिभ्यः सुलभवसतां तत्र सी मायभाण्यौ ॥ ६।७०

^२ इत्युक्त्वा शङ्कराचार्यकरपल्लवमादरात् ।
अवलम्ब्य कराप्रेण दत्तात्रेयः सतापसः ॥ ४६
प्रविष्टो गृहाहारं इत्याज्ञां जनमन्तते ।
ब्रह्माज्जगाम कैलासं प्रमथैः परिवेष्टितम् ॥ ५०

शङ्करविजयविलास—१० (प्र०)

^३ सं० वि०, सर्ग १६, श्लो० १०२—३

'शङ्कराचार्यं चरितम्' के अनुसार आचार्य के मृत्यु केरल देश में ही हुई। काञ्ची में सर्वज्ञपीठ पर अधिरोहण करने के अनन्तर आचार्य ने वहाँ कुछ दिनों तक निवास किया। अनन्तर रामेश्वर में महादेव का दर्शन और पूजन कर केरल देश की शिष्यों के साथ घूमते-घामते वे वृषांचल पर आये। यह स्थान मान्यता केरल में है और बड़ा पवित्र है। इसीलिए यह दक्षिण कैलास कहा जाता है। यही रहते उन्हें मालूम पड़ा कि उनका अन्त-काल अब आ गया है। उन्होंने विविध स्नान किया और शिवलिंग का पूजन किया। अनन्तर श्रीमूल नामक स्थान में उन्होंने भगवान् कृष्ण और भगवान् भागवत की विविध पूजा की। कहा जाता है कि आचार्य ने अपने अन्तिम दिन त्रिचूर के मन्दिर में बिताये थे और उनका शरीर इसी मन्दिर के विशाल प्राङ्गण में समाधि रूप में गाड़ा गया था। केरल देश में आज भी त्रिचूर के मन्दिर की बड़ी प्रतिष्ठा है। जिस स्थान पर यह घटना घटी थी उस स्थान पर महाविष्णु के चिह्न के साथ एक चबूतरा बनवा दिया गया है। त्रिचूर के पास एक ब्राह्मणवंश आज भी निवास करता है जो अपने को मण्डन मिश्र या सुरेश्वराचार्य का वंशज बतलाता है। त्रिचूर के मन्दिर को केरल भर में स्थापित पाने का यही कारण माना जाता है कि शङ्कराचार्य की समाधि उसी मन्दिर के पास है।^१

कामकोटिपीठ (काञ्ची) की परम्परा पूर्वोक्त दोनों परम्पराओं से मिल है। इस मठ की मान्यता है कि शङ्कराचार्य ने अपने शिष्यों को तो चारों मठों का अध्यक्ष बना दिया और अपने लिए उन्होंने काञ्ची की काञ्ची में परान्द किया। यही कम्पातीरवासिनी भगवती कामेश्वरी अथवा कामकोटि देवी की निरन्तर अर्चना करते हुए आचार्य शङ्कर ने अपने अन्तिम दिन बिताये। काञ्ची नगरी के निर्माण में शङ्कर का विशेष हाथ था, ऐसा कहा जाता है। शिवकाञ्ची और विष्णुकाञ्ची की रचना उन्हीं के आज्ञानुसार राजसेन नामक राजा ने, जो उनका परम भक्त था, किया। कामाक्षी के मन्दिर को विष्णु-स्थान मानकर श्रीधर की कल्पना के अनुसार नगरी बसा दी गयी। शताश्रिय ब्रह्मेन्द्र कृत 'गुरुस्लमालिका टीका' तथा 'गुरुपरम्परास्तोत्र' में लिखा है कि भगवान् शङ्कर अपने जीवन के अन्तिम समय तक काञ्ची में ही विराजमान थे।^२ आनन्दगिरि ने शङ्करविजय में काञ्ची में ही

^१ इस परम्परा के लिए अष्टाध्याय—धं० बलदेव उपाध्याय, 'शङ्कर दिव्यजय' का अनुवाद, परिशिष्ट पृ० १८३—८६

^२ तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परमं पदम् ।

विदधत्पति स्थाप्य स्वात्मस्य प्रधारणे ॥

भाचार्य के शरीरपात होने की बात लिखी है।^१ एक विलक्षण बात यह है कि काञ्ची के मन्दिर कामाक्षी के मन्दिर का सामना करते हुए खड़े हैं अर्थात् सब मन्दिरों का मुँह कामाक्षी के मन्दिर की ओर ही है। बिना बुद्धिपूर्वक रचना किये हुए ऐसी घटना हो नहीं सकती।

प्रसिद्धि है कि शङ्कराचार्य कैलास से पाँच स्फटिक लिंग लाये थे जिनमें चार लिंगों की स्थापना उन्होंने चार प्रसिद्ध तीर्थों में की। शृंगेरी में उन्होंने योगलिंग की स्थापना की। चिदम्बरम् में भोगलिंग की स्थापना की। तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग में वे दक्षिण भारत के त्रिचना-पल्ली के समीप स्थित जम्बुकेश्वर तीर्थ में पहुँचे और वहाँ की देवी भक्तिसाखेश्वरी के चरणों में पादों के स्थान पर श्रीचक्र रखकर उन्होंने भगवती की उपरकला को मुहु बना दिया। शेटकाचार्य को ज्योतिर्मठ का अधिपति बना कर बदरीनारायण के पास मुक्तिलिंग की प्रतिष्ठा की। नेपाल क्षेत्र में (जिसका प्राचीन नाम नीलकण्ठ क्षेत्र है) उन्होंने वीरलिंग की स्थापना कर उसके पूजा-अर्चा की व्यवस्था की। इस प्रकार चार लिंगों की स्थापना शृंगेरी, चिदम्बरम्, नेपाल तथा बदरीनारायण में क्रमशः करके शङ्कर ने अपने पाद सर्वश्रेष्ठ पञ्चम लिंग रखा। वह योगलिंग नाम से प्रसिद्ध था। काञ्ची में शङ्कर इसी लिंग की पूजा किया करते थे।^२ देहत्याग के समय उन्होंने इस लिंग को सुरेश्वर के हाथ में समर्पित किया और काञ्चीपीठ तथा वहाँ के शारदामठ का भार भी उन्हीं को दे दिया। स्मरण रखना चाहिए कि यह शारदामठ शृंगेरी के शारदा पीठ से भिन्न है और शिवबाञ्ची में ही स्थित है। 'शिव रहस्य' में भी काञ्ची में योगलिंग की स्थापना तथा भाचार्य के अन्तर्धान होने की बात लिखी है।^३ मार्कण्डेय संहिता (वाण्ड ७२, परिपन्द ७) में लिखा है कि शङ्कर ने रामकोटि-

^१ काञ्चीनगरे कदाचिदुपविश्य सुकमशरीरं स्थूले अन्तर्पाय तद्दृष्ट्वा भूत्वा मुक्चं कारणे विलीनं कृत्वा चिन्माद्योनूत्वा " " " " सर्वजगद्भ्यापकं चैतन्यमभवत् । तत्रत्याः ब्राह्मणाः सर्वे शिष्याः प्रशिष्याश्च उपनिषद्भोगोत्सृष्ट्वाशुभ्राणि सभ्यक् पठन्तः अत्यन्तशुचिस्थले गतं कृत्वा तत्र गन्धासततित्वपत्रतुलसीप्रमूनादिभिः सम्पुज्य तच्छरीरं समर्पय चक्रुः । ध्यानन्दगिरि—शङ्कर विजय ७४ प्रकरण ।

^२ ध्यानन्द गिरि—शङ्कर विजय प्रकरण ६३

^३ तद्भोग भोगवरमुक्तिमुभोद्योग—

लिंगार्चनाप्राप्तत्रयस्वहायमे

तान् वे चिजित्य सरता सनशास्त्रवादे—

मिधान् त काञ्च्यामय तिशिमाय ॥—शिवरहस्ये

पीठ में योगलिंग की प्रतिष्ठा की और उसके पूजन के लिए सुरेश्वराचार्य की नियुक्ति की।^१ राममद्र दीक्षित कृत पतञ्जलिचरित (८ । ७१) से भी प्रतीत होता है कि शङ्कर का देहावसान काञ्ची में ही हुआ था। काञ्ची के लिंग के नाम के विषय में कही योगेश्वर और कही योगेश्वर पाठ मिलता है परन्तु पूर्वार्ध का अन्वयी तरह समन्वय कर योगेश्वर पाठ ही ठीक प्रतीत होता है। नैषध में (१२।३८) काञ्ची स्थित जिस स्फटिकलिंग का वर्णन है, वह शङ्कर द्वारा स्थापित योगेश्वरलिंग ही है।^२

इस प्रकार कामकोटि पीठ से सम्बन्ध ग्रन्थों के कथनानुसार आचार्य का देहावसान काञ्ची में हुआ था। इन ग्रन्थकारों का कहना है कि माधवाचार्य के अनुसार जो वर्णन मिलता है वह कामकोटि पीठ के ३८ वें शङ्कराचार्य के जीवन का वृत्त है, भावि शङ्कराचार्य का नहीं। इनका नाम 'धीर शङ्कर' था। इन्होंने भाविशङ्कर के समान समस्त भारत का विजय किया। इन्होंने ही कारभीर में सर्वज्ञपीठ पर अचिरोहण किया था तथा कैलास में ब्रह्मपद में सीन हो गये थे। उन्हीं के जीवन की घटनाएँ भाविशङ्कर के ऊपर आरोपित कर दी गयी हैं; वस्तुतः ये घटनाएँ 'धीर शङ्कर' की हैं। भावि शङ्कर ने तो काञ्ची में अपना शरीर छोड़ा था और यही वे ब्रह्मपद में सीन हो गये थे।^३

इस प्रकार आचार्य के तिरोधान के विषय में तीन प्रधान मत हैं—
(१) केरल की परम्परा, आचार्य का तिरोधान केरल के 'त्रिचूर' नामक स्थान पर मानती है, (२) कामकोटि पीठ के अनुसार शङ्कर ने अपनी ऐहिक-सीला का संवरण काञ्ची में किया। वही भगवती कामाक्षी की पूजा-अर्चा में वे अपना अन्तिम दिन बिताते थे। सर्वज्ञ पीठ पर यही अचिरोहण किया तथा उनकी समाधि काञ्ची में ही थी गई; (३) शृंगेरी मठ के अनुसार उन्हींने कैलास में जाकर इस

^१ काम्ब्या। श्रीकामकोटी तु योगलिंगमनुत्तमम् ।

प्रतिष्ठाप्य सुरेशार्यं पुनार्थं युयुजे गुरुः ॥

^२ सिन्धोजैत्रमर्षं पवित्रममुजत् सत्कोतिपुताद्भुतं ।

यत्र स्नान्ति जगन्ति, सन्ति कवयः के धाम वाचं यमा ॥

मूर्च्छिन्दुत्रियमिन्दुरश्चति अर्त्तं धाविश्य हृदयेतरो ।

परयातो जलदेवतास्फटिकमूर्त्तार्गति योगेश्वर ॥

—नैषध, सर्ग १२, श्लो० ३८

^३ विशेष दृष्टव्य Prof. Venkateshan—The Last days of Shankaracharya—Journal of Oriental Research, Madras, Vol. I.

स्थूल शरीर को छोड़ा। ये ही तीन मत हैं। प्रथम मत के पोषक प्रमाण ग्रन्थन नहीं मिलते। द्वितीय मत के पोषक प्रमाण बहुत अधिक हैं जिनका उल्लेख प्रथमतः किया गया है। तृतीय मत ही सर्वत्र प्रसिद्ध है तथा समग्र संन्यासियों का इसी मत में विश्वास है। दिम्बिजयों के कथन इस विषय में एकरूपात्मक नहीं हैं। ऐसी विषय स्थिति में किसी सिद्धान्त पर पहुँचना बहुत ही कठिन है। जो कुछ हो, इसना तो बहूमत से निश्चित है कि शंकराचार्य ने भारतभूमि में वैदिक धर्म की रक्षा की और उनकी सुन्दर व्यवस्था कर ३२ वर्ष की आयु में इस धराधाम को छोड़ा। उनके निघन की तिथि भी भिन्न-भिन्न मानी जाती है। कुछ लोग उनका अवसान वैशाख शु० ११ को, कुछ वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को और कुछ लोग कार्तिक शुक्ल ११ को मानते हैं।

शंकराचार्य के तिरोधान के विषय में एक प्रवाद प्रसिद्ध है जिसका यहाँ उल्लेख करना उचित है। प्रवाद यह है कि शंकराचार्य जब दिम्बिजय के लिये बाहर जाते थे तब एक बड़ा भारी लोहे का बड़ाहा साथ से चलते थे। बौदों के साथ जब साक्षार्थ करने लगते थे तब उस बड़ाहे में तेल भर कर भाग के ऊपर गरम करने के लिये रख देते थे। विपक्षी से यह प्रतिज्ञा करा लेते थे कि यदि वह साक्षार्थ में हार जायेगा तो उसी खोलते हुए तेल में फेंक दिया जायेगा। एक बार शंकर महाशय (तिब्बत) में बौदों से साक्षार्थ करने के लिये गये और तापिक बौदों को साक्षार्थ में परास्त भी किया। उनके शिष्य भानन्दगिरि ने और भागे बढ़ने से रोका—भगवन् भागे बढ़ने की प्रथ आवश्यकता नहीं है। भगत् की सीमा नहीं है। आप साक्षार्थ वहाँ तक करते चलियेगा ? गुह ने शिष्य की बात मान ली और उस बड़ाहे को वही अपने दिम्बिजय की सीमा निर्धारण करने के लिये छोड़ कर वहाँ से लौटे। तिब्बत में सुनते हैं कि वह स्थान 'शंकर-बड़ाह' के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। नेपाल और तिब्बत में यह किम्बदन्ती प्रचलित है कि शंकर तिब्बत के किसी सामा से साक्षार्थ में पराजित हुये थे और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार खोलते हुए तेल में अपने को फेंक कर प्राणत्याग किया था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि किसी सामा ने तान्त्रिक प्रयोग से शंकर को मार डाला था। ये तरह तरह की निर्धूल किम्बदन्तियाँ हैं जिनमें हम सहसा विश्वास नहीं कर सकते। इन्हें नेबल पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ उद्धृत किया गया है।

इस प्रकार परम ज्ञानी यतिराज शंकर ने ३२वाँ वर्ष समाप्त हुआ। वे निर्विकल्पक समाधि का साध्य सेवर इस धराधाम से चले गये। परब्रह्म से विकीर्ण होने वाली वह परम ज्योतिः भगत् को धातंकित कर फिर उठी परब्रह्म में विलीन हो गई। धोम् सन् सन्।

तृतीय खण्ड

रचना खण्ड

- (१) शंकर के ग्रन्थ
- (२) शिष्य-भारतव्य
- (३) मठों का विवरण

चतुर्दश परिच्छेद

शंकराचार्य के ग्रन्थ

आदिसंकराचार्य के द्वारा लिखे गये ग्रन्थों का निर्णय करना एक विषय पहेली है। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उन्होंने कितने तथा किन-किन ग्रन्थों की रचना की थी। शंकराचार्य की कृति के रूप में दो-सौ से भी अधिक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या इन समस्त ग्रन्थों का निर्माण गोविन्द प्रसन्न के भगवद्भूष्यपाद के शिष्य श्री साङ्कराचार्य के द्वारा सम्पन्न हुआ था? इस प्रश्न के कठिन होने का कारण यह है कि आदि शंकर के द्वारा प्रतिष्ठापित मठों के अधिपति भी साङ्कराचार्य के नाम से ही प्रख्यात हैं। यह पद्धति प्राचीन काल से चली आ रही है और आधुनिक काल में भी प्रचलित है। शंकराचार्य नामधारी इन आचार्यों ने भी बहुत ग्रन्थों की रचना की है। अतः इस नाम की समता के कारण यह निर्दिष्ट करना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि किस शंकराचार्य ने किस ग्रन्थ-विशेष का निर्माण किया है। आदि शंकराचार्य ने अपने ग्रन्थों की पुष्पिका में अपने को गोविन्द भगवद्भूष्यपाद का शिष्य लिखा है। इस पुष्पिका के सहारे इनके ग्रन्थों का अर्थ शंकराचार्य के ग्रन्थों से पार्यन्त किया जा सकता था परन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि इन परवर्ती शंकराचार्यों ने भी अपने ग्रन्थों में अपने असली गुरु के नामों का निर्देश कर के गोविन्दपाद को ही अपने गुरु के स्थान में रखा है। अतः इन पुष्पिकाओं के आधार पर भी शंकराचार्यों का पवा लगाना कठिन है।

हमारे सामने दूसरी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि आदिसंकराचार्य के ग्रन्थों में भी परस्पर निर्देशों का नितान्त अभाव है। प्रायः देखा जाता है कि ग्रन्थकार अपने एक ग्रन्थ में पूर्वलिखित अपने दूसरे ग्रन्थ या ग्रन्थों का प्रसङ्ग बसा चर्चेत किया करते हैं। परन्तु शंकराचार्य ने इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया, अतः उनके ग्रन्थों को छान-बीन करने का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होता।

ग्रन्थों की अन्तरण परीक्षा ही इस निर्णय का एकमात्र साधन है। आचार्यों की रचना-शैली नितान्त प्रौढ़ अथवा अत्यन्त मुक्त है। वे सरल प्रसादमयी शैली के उपासक हैं जिसमें स्वामाविष्टता ही परम अग्र्य है। इस शैली की चिन्तितता को ज्ञान में रख कर हम आदि शंकर की रचनाओं का निर्णय कर सकते हैं, परन्तु यह भी अन्तिम निर्णय नहीं कहा जा सकता। जब तक समस्त

ग्रन्थ छत्र कर प्रकाशित नहीं हो जाये और उनकी विशिष्ट समीक्षा तथा प्रत्ययन नहीं किया जाता, तब तक इसी मत पर हमें आस्था रखनी पड़ेगी।

भाष्य-ग्रन्थ

आदि वाङ्मुराचार्य के द्वारा लिखित ग्रन्थों को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं :—

(१) भाष्य (२) स्तोत्र तथा (३) प्रकरण ग्रन्थ

भाष्य-ग्रन्थों को हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं—(१) एक तो प्रस्थानत्रयी का भाष्य (२) इतर ग्रन्थों के भाष्य : साधारणतया यह प्रसिद्ध है अरुण, रामानुज तथा अन्यान्य आचार्यों ने प्रस्थानत्रय (श्रुति, स्मृति तथा सूत्र) की व्याख्या की है तथा ऐसा करते समय उन्होंने इस प्रधान उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा है। परन्तु यह जनश्रुति वस्तुतः सत्य नहीं है; क्योंकि रामानुज का निष्ठा ह्रस्व कोई भी उपनिषद् भाष्य नहीं है। ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते समय रामानुज ने प्रसंगवश उपनिषदों की अनेक श्रुतियाँ उद्धृत की हैं तथा उनकी व्याख्या भी की है। 'प्रस्थान' शब्द का साधारण अर्थ है 'गमन'। परन्तु 'प्रस्थानत्रय' में प्रस्थान का अर्थ है मार्ग, जिसके द्वारा गमन किया जाय। वेदान्त के तीन प्रस्थान या मार्ग ये हैं :—(१) श्रुति अर्थात् उपनिषद् (२) स्मृति अर्थात् गीता और (३) सूत्र अर्थात् ब्रह्मसूत्र। इन तीनों स्थानों से यात्रा करने पर आध्यात्मिक मार्ग का पथिक ब्रह्म तक पहुँच सकता है। प्रस्थान का गमन अर्थ मानने में भी कोई विरोध सति नहीं है। ये तीनों ग्रन्थ ब्रह्म की धार से जाने वाले हैं। अतः इनकी गति ब्रह्म की ओर है।

इस प्रस्थानत्रयी की जो सबसे प्राचीन तथा आदि टीकाएँ उपलब्ध होती हैं वे वाङ्मुराचार्य के द्वारा ही लिखित हैं। वाङ्मुराचार्य के पहले भी कतिपय प्रसिद्ध वेदान्ताचार्यों ने इन ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी थीं तथा इन टीकाओं का पत्र वाङ्मुराचार्य और उनके शिष्यों के द्वारा लिखित ग्रन्थों के निर्देशों से बनता है। भर्तृहरि ने कठोपनिषद् तथा बृहदारण्यक उपनिषद् पर भाष्यरचना की थी। आचार्य उपनिषद् ने ब्रह्मसूत्र तथा भीमामा सूत्रों पर श्रुतियाँ लिखी थीं। इसके विषय में यथेष्ट प्रमाण उपलब्ध होते हैं। परन्तु ये श्रुतिग्रन्थ अथवा ही में जान-बूझकर छोड़े गये, जिसके कारण इनके रक्षयिताओं के कतिपय अर्थों का ही साधारण रूप से हमें परिचय मिलता है। उनके पूर्ण तथा भौतिक शिडान्तों का पत्रा हमें नहीं बनता। आचार्य वाङ्मुराचार्य के भाष्य इतने पूर्ण, प्रीट तथा पाण्डित्य-पूर्ण थे कि निम्नलिखित विद्वानों का ध्यान इन्हीं के भाष्यों के अध्ययन और अनुशीलन तक सीमित रह गया। इन प्राचीन आचार्यों के टीका-ग्रन्थों की वाङ्मुराचार्य के ग्रन्थों के सामने सर्वत्र अक्षय्यता होने लगी। जो कृष्ण भी कारण ही, इतना तो

निदिचत है कि वाङ्मय के ही भाष्य-ग्रन्थ प्रस्थानत्रयी के उच्यतम भाष्य-ग्रन्थों में प्राचीनतम है ।

(क) प्रस्थानत्रयी भाष्य—

१—ब्रह्मसूत्र भाष्य—

आचार्य शंकर की सबसे सुन्दर तथा प्रौढ़ रचना मानी जाती है । ब्रह्मसूत्र इतने लघु अक्षर वाले तथा संक्षिप्त रूप में लिखे गये हैं कि बिना भाष्य की सहायता से उनका अर्थ समझना निश्चय कठिन है । शंकर ने बड़ी सरल, सुबोध तथा प्रौढ़ भाषा में इन सूत्रों के अर्थों को विस्तृत रूप से प्रकटित किया है । इस भाष्य को पढ़कर साहित्य के पाठ करने का आनन्द आता है । सारा भाष्य इतनी सरल, कोमल तथा प्रसन्न रीति में लिखा गया है कि उसे पढ़कर मन मुग्ध हो जाता है । इतने कठिन दार्शनिक विषय को इस सुन्दरता तथा सरलता से समझाया गया है जिसका वर्णन करना कठिन है । वाचस्पति मिश्र जैसे प्रौढ़ दार्शनिक ने इस भाष्य को केवल 'प्रसन्न-गम्भीर' ही नहीं कहा है, प्रत्युत इसे गंगाजल के समान पवित्र बतलाया है । उनका कहना है कि जिस प्रकार गणियों का जल गंगा की धारा में पड़ने से पवित्र हो जाता है उसी प्रकार हमारी व्याख्या (भाष्य) भी इस भाष्य के सङ्ग से निदिचत ही पवित्र हो जायेगी : -

नत्था विमुद्धविज्ञानं, वाङ्मयं कल्पनाकरम् ।

भाष्यं प्रमत्तगम्भीरं तदश्लीलं विनम्यते ॥

आचार्यशुनिनिवेगनमप्यत्रूनं बबोम्मशरीनाम् ।

रघ्योरकमित्रं यद्भाष्यप्रवाहपातः पवित्रयति ॥

—भाष्यटीका का पंचम अंश ६।७

इस भाष्य को शारीरक भाष्य भी कहते हैं । 'शारीरक' शब्द का अर्थ है शरीर में रहने वाला आत्मा । इन सूत्रों में आत्मा के स्वरूप का विचार किया गया है । अतः इन सूत्रों को शारीरक सूत्र और इस भाष्य को शारीरक भाष्य कहते हैं ।

२—गीता-भाष्य

मनवद्गीता का यह अत्यन्त भाष्य है । यह भाष्य दूगरे भाष्याय के ११ वें खण्ड में आरम्भ होता है । आरम्भ में आचार्य ने अपने भाष्य के दृष्टिकोण को स्पष्ट-भाषि समझाया है । प्रबोध टीकाकारों के गीता के अन्वय में जो विभिन्न रूप से उक्तों इन्होंने विवेक रूप में वर्णन किया है । इनके गीता भाष्य के विषये भी यह सही है कि अंश में जो अर्थ विग्न अर्थ में आये हैं उनको व्याख्या उन्नी अर्थ से की गयी है । अर्थात् अर्थ अर्थ में उन अर्थों के अन्वय को दिगन्ताने

का प्रयत्न किया गया है। इस भाष्य में शंकर ने गीता की ज्ञान-परक व्याख्या की है अर्थात् इन्होंने यह दिखलाया है कि गीता में मोक्ष प्राप्ति केवल तत्त्व-ज्ञान से ही यथायोग्य है, ज्ञान और कर्म के समुच्चय से नहीं^१। गीता के प्राचीन टीकाकारों के मत में सर्व कर्मों के संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतएव अग्निहोत्रादि श्रौत और स्मार्त कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे लोग यह भी कहते हैं कि हिंसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्मों को अघर्म का कारण मानना कथमपि उचित नहीं है। क्योंकि भगवान् ने स्वयं साह्य कर्म को जिसमें युध्, धावा, पुत्र आदि की हिंसा होना अनिवार्य है, स्वघर्म वतलाष्टर प्रशंसा की है। परन्तु शंकराचार्य ने इस मत का पर्याप्त खण्डन कर ज्ञानपरक अर्थ की युक्तिमत्ता प्रदर्शित की है।

३—उपनिषद्-भाष्य

आचार्य के द्वारा लिखित उपनिषद् भाष्य ये हैं—(१) ईश (२) केन—पद भाष्य तथा वाक्य भाष्य (३) कठ (४) प्रश्न (५) मुण्डक (६) माण्डूक्य (७) तैत्तिरीय (८) ऐतरेय (९) छान्दोग्य (१०) बृहदारण्यक (११) श्वेताश्वतर (१२) नृसिंहतापिनी।

इन उपनिषद् भाष्यों की रचना आदि शंकराचार्य के द्वारा निष्पन्न हुई मानी जाती है। पर इस विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। केन उपनिषद् के दो भाष्य—पद वाक्य तथा वाक्य भाष्य—शंकर के नाम से उपलब्ध केन-भाष्य है। अत्र विचारणीय विषय यह है कि क्या इन दोनों भाष्यों की रचना शंकराचार्य ने स्वयं की थी अथवा इन दोनों में से कोई एक दूसरे किसी की रचना है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक बात को प्रत्येक ने दो विभिन्न प्रणालियों से व्याख्या करने में लिए दो भाष्य लिखा है। एक में ही पदों का भाष्य और दूसरे में ही वाक्यों का भाष्य। परन्तु इन दोनों भाष्यों की अन्तरंग परीक्षा करने से यह बात स्पष्ट विदित हो जाती है कि इनके द्वारा प्रदर्शित युक्तियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। वाक्य भाष्य में शंकर ने अत्यन्त प्रसिद्ध मत भी कभी भिन्न रूप में तथा कभी विरुद्ध रूप में वर्णित किये गये हैं। शब्दों की व्याख्या भी दोनों भाष्यों में भिन्न-भिन्न रूप से प्रदर्शित की गयी मिलती है। उदाहरण के लिये देखिये—

२—गीतासु केवतादेव तत्त्वज्ञानात् मोक्षप्राप्तिः, न कर्मसमुच्चितात् इति वतोऽर्थः।—गीताभाष्य का उपोद्घात।

“उपनिषदं भो ब्रूहि इति । उक्त्वा तु उपनिषद्, ब्राह्मी वाच तु उपनिषदमब्रूम इति”—(४,७)

इसकी व्याख्या पद-भाष्य में जितनी स्वाभाविक रीति से की गयी है उतनी वाच्यभाष्य में नहीं है। 'ब्राह्मी' और 'अब्रूम' पद की व्याख्या दोनों भाष्यों में इस प्रकार है :—

“पदभाष्य—ब्राह्मी ब्रह्मणः परमात्मन इयं ब्राह्मी तां परमात्मविषयत्वात् अतीतविज्ञानस्य वाच एव ते उपनिषदं अब्रूम इति । उक्त्वांश्च परमात्मविषयां उपनिषदमब्रूम इति । अक्षरपर्यन्ति उत्तरार्थम् ।

वाच्य भाष्य—ब्राह्मी ब्रह्मणो ब्राह्मण्यभावेः उपनिषदं अब्रूम ब्रह्मणः इत्यर्थः । वक्ष्यतिः ब्राह्मीनोक्ता, उक्त्वा तु आत्मोपनिषद् । तस्मान् न भूतानि प्रायो अब्रूम इति शब्दः ।”

पद भाष्य के अनुसार ब्राह्मी शब्द का अर्थ है ब्रह्म से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषद् तथा 'अब्रूम' का अर्थ है 'ब्रह्म'। इसके विपरीत वाच्यभाष्य में इन शब्दों के अन्वयः अर्थ है, ब्राह्मण जाति से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषद् तथा 'अब्रूम' का अर्थ है 'ब्रह्मणः'। 'अब्रूम' भूतबालिक क्रिया है। उसका 'वक्ष्यति' अर्थ जितना अनुचित तथा विरुद्ध है, इसे विद्वान् पाठकों को बतवाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शब्दों की व्याख्या में ही अन्तर नहीं है, प्रत्युत् मूल के पाठ में भी पर्याप्त भेद है। केन (२, २) का पाठ है 'नाहं मन्वे मुनेदेति'। पदभाष्य में मूल में 'अहं' शब्द मानकर उसकी व्याख्या की गयी है, परन्तु वाच्य भाष्य में 'नाहम्' के स्थान पर 'नाहं' पाठ माना गया है। इस मन्त्र की ओ व्याख्या दोनों भाष्यों में की गयी है, वह पर्याप्त रूप से विभिन्न है। अतः यह निश्चित है कि इन दोनों भाष्यों का एक लेखक नहीं हो सकता। पदभाष्य संस्कृतभाष्य की भाष्य लेखी के अनुगमन करने के कारण तथा अधिक संशुद्ध होने के कारण निश्चित ही आदि संस्कारार्थ की रचना है। वाच्य-भाष्य के लेखक कोई दूसरे संस्कारार्थ होने। विद्याधर नाम के शूद्धेरी मठ के एक आचार्य थे। विद्वानों की सम्मति में इन्होंने ही इस वाच्य-भाष्य की रचना संभवतः की थी।

वेदान्तपर उपनिषद् पर जो भाष्य आचार्य के नाम से उक्त है, उसकी रचना-लेखी और व्याख्या-पद्धति ब्रह्मसूत्र-भाष्य की अनेका विध तथा निरुद्ध है।

इसमें पुण्ड्रों के लम्बे-लम्बे उद्धरण मिलते हैं। उदाहरण के लिये विष्णु पुण्ड्र, तिल्ल पुण्ड्र, बन्धुपुण्ड्र ३ लम्बे उद्धरणों के विचार योग्यलिखित तथा निश्चयमोत्तर एव विष्णुपुण्ड्र के भी उद्धरण इस भाष्य में मिलते हैं। इस प्रकार पुण्ड्रों के

‘वेदान्तपर उपनिषद् भाष्य—उपोद्घरण ।

सम्बन्ध-रूपे उद्धरण देना शंकराचार्य के भाष्य की दृष्टि नहीं है। दूसरा प्रमाण इस विषय में यह है कि दशनाथसर के भाष्यकार ने १।८ की व्याख्या में माण्डूक्यकारिका (१।५) का उद्धरण दिया है और उसके लेखक का उल्लेख करते हुये उन्हें 'सुब्रह्मण्यो गोडपादाचार्यः' लिखा है। यही त्रिचारणोपनाम यह है कि आचार्य शंकर ने अपने परम गुरु (गोविन्दपाद के गुरु) गोडपाद के लिये सदा भगवान् तथा सम्प्रदायवित् भादि आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया है। यदि ये ही इस भाष्य के भी रचयिता होने लो इस 'सुब्रह्मण्य' जैसे निरादर-सूचक शब्द ने अपने परम गुरु का उल्लेख कदापि नहीं करते। अतः इन प्रमाणों से सिद्ध है आदि शंकराचार्य इस उपनिषद् भाष्य के कर्ता नहीं हो सकते।

माण्डूक्य भाष्य की रचना के विषय में विद्वानों को बड़ा संदेह है। सारा की बात है भाष्य के आरम्भ में भगवत्प्रकरण की। आचार्य शंकर के भाष्य के आरम्भ में श्लोकान्तः प्रथम की रचना नहीं मिलती। तैत्तिरीय भाष्य माण्डूक्य भाष्य के आदि में जो श्लोक मिलते हैं उन्हें भी आचार्यरूप होने में संदेह है। माण्डूक्यभाष्य के भगवत्प्रकरण के द्वितीय श्लोक में छंदशेष भी है। इस पद्य में आरम्भ के तीन चरण मन्दाक्रान्ता के हैं और अंतिम चरण लम्परा का। इस प्रकार का मिश्रण छन्दःशास्त्र के नियम से अनुमोदित नहीं है। भाष्य के भीतर भी कतिपय बातें धाकर-पत से बिल्कुल ही नहीं मिलतीं। इसीलिए इस भाष्य को शंकराचार्य रचित मानने में विद्वान् लोग शंका करते हैं।

नृसिंहतापनीय के विषय में भी विद्वानों का अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस उपनिषद् में तान्त्रिक सिद्धान्तों का विशेष वर्णन है। तन्त्र को अर्वाचीन मानने वाले लोग इस उपनिषद् को ही संदेह की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग नृसिंहतापनीय और प्रपञ्चसार के रचयिता को एक ही व्यक्ति मानते हैं और उसे आदिशंकर से भिन्न मानते हैं। नृसिंहतापनीय-भाष्य में प्रपञ्चसार से ६ श्लोक उद्धृत किये गये हैं और वे सब श्लोक वर्तमान प्रपञ्चसार में उपलब्ध होते हैं। नृसिंहभाष्य में व्याकरण सम्बन्धी असुद्धियाँ भी विशेषतः पाई गई हैं, परन्तु माण्डूक्य भाष्य से कम। इन्हीं कारणों से इन भाष्यों को शंकर रचित मानने में विद्वान् लोग हिचकते हैं।

ब्रह्मसूत्र १।४।१४ में शंकराचार्य ने 'श्रुत्वाहोहविस्तुलिङ्गाद्यैः' माण्डूक्यकारिका ३।५ का उद्धरण करते हुये गोडपाद को 'सम्प्रदायविद्यो यदन्ति' कहा है। ब्रह्मसूत्र २।१।६ के भाष्य में शंकर ने 'अनादिमायया सुप्तौ' माण्डूक्यकारिका १।१६ का उद्धरण करते हुये लिखा है "अत्रोक्तं वेदान्तार्थसम्प्रदायविद्विराचार्यः।"

उपनिषद् के भाष्यों में वही गौरी तथा वही सग्लता उपनम्ब होती है जो प्राचार्य के ग्रन्थ भाष्यों में है। डॉक्टर ने प्रत्येक भाष्य के आरम्भ में उपोद्घात के रूप में अनेक मन्त्रों का सुन्दर प्रतिपादन किया है। स्वान-स्वान पर प्राचीन वेदान्ताचार्यों के सिद्धान्तों को अपने मत को पुष्टि के लिए उद्धृत किया है तथा स्पष्ट करने के लिए भी कड़ी-कड़ी निर्देश किया है। इस विषय में बृहदारण्यक का भाष्य एवं मे अधिक विद्वत्तापूर्ण, व्यापक तथा प्राञ्जल है। इसी भाष्य के कारण प्राचार्य के पट्ट-विषय सुरेन्द्रराचार्य ने अपना त्रिपुत्रकाय वार्तिक ग्रन्थ लिखा है। चंद्राचार्य ने प्रत्यासक्ति के साधक उपायों में कर्म की उपादेयता का स्पष्टन वही प्रबल सुक्तियों के बल पर किया है। उनके प्रबल खण्डन का देखकर प्रतीत होता है कि उस समय इस मत का कितना प्राबल्य था। साहित्यिक दृष्टि से इन भाष्यों का समकाल महत्त्व है। प्रौढ़ गान्धीय गद्य के ये उत्कृष्ट नमूने हैं। हम प्रस्थानत्रयी के भाष्यों में समरसता है—वही विमुक्त विषय प्रतिपादन गौरी है, वही सरल सुबोध वाक्यों के द्वारा गम्भीर ग्रंथों का विश्लेषण है। प्राचार्य के सिद्धान्तों को समझने के लिए इन भाष्यों का अध्ययन नितान्त आवश्यक है।

(र) इतर ग्रन्थों पर भाष्य

प्रस्थानत्रयी के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों पर भी चंद्राचार्य विरचित भाष्य उपलब्ध है। इनमें कुछ उनकी निःसन्दिग्ध रचनाएँ हैं, परन्तु अन्य भाष्य वस्तुतः किसी अन्य वाङ्मय द्वारा विरचित हैं :—

असन्दिग्ध भाष्य—

(१) विष्णुसहस्रनामभाष्य—सुरसिद्ध विष्णुसहस्र नाम पर भाष्य। इसमें प्रत्येक नाम की शुक्तियुक्त व्याख्या है तथा उसकी पुष्टि में उपनिषद्, पुराण आदि ग्रन्थों का प्रमाण उद्धृत किया गया है।

(२) सनत्कुजातीय भाष्य—धृतराष्ट्र के मोह को दूर करने के लिए सनत्कुजात ऋषि ने जो आध्यात्मिक उपदेश दिया था वह महाभारत के उद्योग पर्व (अध्याय ४२—अध्याय ४६) में वर्णित है। इसे 'सनत्कुजातीय पर्व' कहते हैं। इसी पर्व का यह भाष्य है।

(३) ललितानिन्दो भाष्य—भगवती ललिता के लोचन-मो नामों पर विस्तृत पाण्डित्यपूर्ण भाष्य। प्राचार्य ललिता के उपासक थे। इस ग्रन्थ में उपनिषद् तथा हस्तों का प्रमाण उद्धृत कर नामों की बड़ी ही अभिराम तथा हृदयंगम व्याख्या की गई है।

(४) माण्डूक्य कारिका भाष्य—शङ्कर के परमगुरु गौडनादाचार्य ने माण्डूक्य उपनिषद् के ऊपर कारिकाएँ लिखी हैं। उन्हीं के ऊपर यह भाष्य है। कविय विद्वान् इंग्रे आचार्य की रचना होने में संशय करते हैं, परन्तु उनकी मूर्च्छियाँ उतनी प्रबल तथा उचित नहीं हैं।

निम्नलिखित भाष्यों को शंकर रचित मानने में सन्देह बना हुआ है—

(क) कौपीयिक-उपनिषद् भाष्य

(ख) मैत्रायणीय " "

(ग) कैवल्य " "

(घ) महानारायण " "

(ङ) इत्यामलक स्तोत्र भाष्य—आचार्य के शिष्य हस्तामलक के द्वारा रचित आशापद्यामलक स्तोत्र का वितरुत भाष्य। शिष्य के ग्रन्थ पर गुरु का भाष्य लिखना असंगत-सा प्रतीत होता है। आचार्य ग्रन्थावली—(धौरंगम्, १६वाँ खण्ड, पृ० १६३—१६३) में प्रकाशित।

(च) अध्यात्मपटल भाष्य—आपस्तम्बपरम सूत्र के प्रथम प्रश्न के आठवें पटल की टीका—अनन्तचयन संस्कृत ग्रन्थावली में प्रकाशित।

(छ) गायत्री भाष्य

(ज) सन्ध्या भाष्य

नीचे लिखित टीकामें शंकर की रचना क्यमपि नहीं हो सकती। उनकी रचना दीक्षी तथा विषय का पार्यस्य नितान्त स्पष्ट है :—

(१) धारोक्षानुभव व्याख्या

(२) अमरशतक टीका

(३) आनन्दलहरी टीका

(४) आत्मबोध टीका (अध्यात्मविद्या—उपदेश विधि तथा सक्षिप्तवेदान्तशास्त्र पद्धति के नाम से प्रख्यात)

(५) उत्तरगीता टीका

(६) उपदेश साहसोन्वृत्ति

(७) एक श्लोक व्याख्या

(८) गोपालतापनीय भाष्य

(९) दक्षिणामूर्ति अष्टक टीका

(१०) पद्मपदीप्रहरणी टीका

(११) पद्मोत्तरण प्रक्रिया व्याख्या

(१२) परमहंस उपनिषद् हृदय

(१३) पादञ्जलयोगसूत्र भाष्य-विवरण

- (१४) ब्रह्मगीता-टीका
- (१५) भट्टिकाव्य-टीका
- (१६) राजयोग-भाष्य
- (१७) सधुवाच्य वृत्ति-टीका
- (१८) ललितासहस्रनाम भाष्य
- (१९) त्रिजुम्भित योगसूत्र भाष्य
- (२०) शारदालोकी व्याख्या
- (२१) शास्त्रायन उपनिषद् भाष्य
- (२२) शिवगीता भाष्य
- (२३) पद्मदी टीका (वेदान्त सिद्धान्त दीपिका)
- (२४) संक्षेप शारीरक भाष्य
- (२५) सूतसंहिता भाष्य

(२६) साक्ष्य चरित्रा-टीका (जयमङ्गला टीका—कलकत्ता धोरियन्टल सोरीज' नं० १८ में प्रकाशित) लेखन शैली की भिन्नता होने से संकर-वृत्त नहीं है। 'साक्ष्यार्य' नामक पण्डित की लिखी टीकायें 'जयमङ्गला' के नाम से विख्यात हैं। इनमें दो प्रसिद्ध हैं—(१) कामन्दकनीति शार की व्याख्या (अनन्तशायन ग्रन्थमाला, नं० १४) तथा (२) वास्त्यायन कामसूत्र की व्याख्या (बागी से प्रकाशित)। यह शारदटीका नाम से ही नहीं, प्रत्युत् रचनाशैली में भी इन टीकाओं से मिलती जुलती है। अतः यह जयमङ्गला साक्ष्यार्यायें रचित न होकर साक्ष्यार्यायें (लगभग १४०० ई०) की रचना है^१।

(ग) स्तोत्र-ग्रन्थ

आचार्य परमार्थतः ऋद्धैतवादी होने पर भी व्यवहार भूमि में नाना देवताओं की उपासना तथा शार्पणता को गुरु मानते थे। सगुण की उपासना निर्गुण की उपलब्धि का प्रधान साधन है। जब तक साधक सगुण ईश्वर की उपासना नहीं करता, तब तक वह निर्गुण ब्रह्म को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। अतः सगुण ब्रह्म की उपासना का विशेष महत्व है। आचार्य स्वयं सोव-संप्रह के निमित्त इसका आचरण करते थे। उनका हृदय विज्ञान था। उसमें साम्प्रदायिक धुन्दता के निम्न नहीं स्थान न था। यही कारण है कि उन्होंने गिज, विष्णु, परमेश, शक्ति आदि देवताओं के गुण्डर स्तुतियों की रचना की है। इन स्तोत्रों का साहित्यिक

^१ इत्यन्त, महामहोपाध्याय गोपीनाथ चरित्रा—जयमङ्गला की भूमिका पृ० ८—९ (कलकत्ता धोरियन्टल सोरीज में प्रकाशित)।

महत्त्व कम नहीं है। दर्शन-शास्त्र की उच्चकोटि में विचरण करने वाले विद्वान् की रचना इतनी ललित, कोमल, रसमाव से सम्पन्न तथा धर्मकारों की छाटा से मण्डित होगी, यह देखकर भालोचक के धारण्य का ठिकाना नहीं रहता। शंकर के नाम से सम्बद्ध मुख्य स्तोत्रों की नामावली पहले दी जाती है। अनन्तर उन पर विचार किया जावेगा।

(१) गणेश-स्तोत्र

(१) गणेश पञ्चरत्न (६ श्लोक) (२) गणेश भुजंग प्रवाह (६ श्लोक)

(३) गणेशाष्टक (८॥) (४) वरद गणेशस्तोत्र ।

(२) शिव-स्तोत्र

(१) शिव भुजंग (४० श्लोक) (२) शिवानन्द लहरी (१०० श्लोक)

(३) शिवपादादि केशान्त स्तोत्र (४१ श्लोक) (४) शिवकेशादिपादान्त स्तोत्र

(२६ श्लोक) (५) वेदसार शिवस्तोत्र (११ श्लोक) (६) शिवापराधक्षमापण

(१५ श्लो०) (७) सुवर्णमाला स्तुति (५० श्लो०) (८) दक्षिणामूर्ति वरुणाला

(३५ श्लो०) (९) दक्षिणा मूर्ति अष्टक (१० श्लो०) (१०) मृत्युञ्जय मानसिक

पूजा (४६ श्लो०) (११) शिवनामावत्यष्टक (६ श्लो०) (१२) शिव पञ्चाक्षर

(५ श्लो०) (१३) उमामहेश्वर (१३ श्लो०) (१४) दक्षिणामूर्ति स्तोत्र

(१६ श्लो०) (१५) कालभैरवाष्टक (८ श्लो०) (१६) शिवपञ्चाक्षर

नक्षत्रमाला (२८ श्लो०) (१७) द्वादशलिङ्ग स्तोत्र (१३ श्लो०) (१८) दशश्लोकौ

स्तुति (१० श्लो०) ।

(३) देवी-स्तोत्र

(१) सौन्दर्य लहरी (१० श्लो०) (२) देवी भुजङ्गस्तोत्र (२८ श्लो०)

(३) भानन्द लहरी (२० श्लो०) (४) त्रिपुर मुन्दरी-वेदपाद (११० श्लो०)

(५) त्रिपुर मुन्दरी मानसपूजा (१२७ श्लो०) (६) देवीचतुःपट्युपचार पूजा

(७२ श्लो०) (७) त्रिपुर मुन्दर्यष्टक (८ श्लो०) (८) ललिता-यश्वरत्न

(६ श्लो०) (९) करयाण नृपिदम्तव (१६ श्लो०) (१०) नवरत्न मालिका

(१० श्लो०) (११) भंजमात्रिका पुष्पमाला (१७ श्लो०) (१२) गौरी-

दशक (११ श्लो०) (१३) मवानी भुजंग (१७ श्लो०) (१४) कनकधारा

(१८ श्लो०) (१५) अन्नपूरणष्टक (१२ श्लो०) (१६) मीनाक्षी पञ्चरत्न

(५ श्लो०) (१७) मीनाक्षी स्तोत्र (८ श्लो०) (१८) भ्रमराम्बाष्टवम् (८ श्लो०)

(१९) गारुडामुञ्जप्रयाताष्टक (८ श्लो०) ।

(४) विष्णु-स्तोत्र

(१) कामभुजंगप्रयाग (१६ श्लो०) (२) विष्णुभुजंगप्रयाग (१४ श्लो०)

- (३) विष्णुपादादि के शान्त (५२ श्लो०) (४) पाण्डुराष्टक (८ श्लो०)
 (५) अच्युताष्टक (८ श्लो०) (६) कृष्णाष्टक (८ श्लो०) (७) हरिमीढे-स्तोत्र
 (४३ श्लो०) (८) गोविन्दाष्टक (८ श्लो०) (९) भगवन्-भानस-गुवा
 (१७ श्लो०) (१०) जगन्नाथाष्टक (८ श्लो०) ।

(५) युगलदेवता-स्तोत्र

- (१) अर्धनारीश्वर स्तोत्र (६ श्लो०) (२) उषामहेश्वर स्तोत्र
 (१३ श्लो०) (३) लक्ष्मीनृसिंह पञ्जरत्न (५ श्लो०) (४) लक्ष्मीनृसिंह
 कल्याणस्तोत्र (१७ श्लोक) ।

(६) नदीतीर्थ विषयक-स्तोत्र

- (१) नर्मदाष्टक (८ श्लो०) (२) गङ्गाष्टक (८ श्लो०) (३) यमुनाष्टक
 दो प्रकार का (८ श्लो०) (४) मणिकर्णिकाष्टक (८ श्लो०) (५) काशीपंचक
 (५ श्लो०) ।

(७) साधारण-स्तोत्र

- (१) हनुमत पञ्जरत्न (६ श्लो०) (२) सुब्रह्मण्यभुजग (१३ श्लो०)
 (३) प्रातःस्मरण स्तोत्र (४ श्लो०) (४) भुव्यष्टक (६ श्लोक) ।

शंकराचार्य के नाम से ऊपर जिन ६४ स्तोत्रों का उल्लेख किया गया है उन्हें शृङ्गेरी मठ के शंकराचार्य श्री अण्णसता में श्रीवाणीविलास प्रेस से प्रकाशित शंकर-ग्रन्थावली में स्थान दिया गया है । परन्तु शंकर के नाम से कम से कम २४० स्तोत्र छपे या हस्तलिखित रूप से उपलब्ध होते हैं । इन स्तोत्रों की शैली, तथा विषय के अनुशीलन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिकांश स्तोत्र विभिन्न कृत्रिमता धारण विधि हुए हैं । अतः उन्हें शंकर कृत मानने में हमें विशेष मन्देह है । कम से कम पन्द्रह स्तोत्र 'भुजगप्रयात' छन्द में लिखे गए हैं और गणेश, दक्षिणामूर्ति, दत्त, देवी, नरसिंह, भवानी, राम, विष्णु, साम्ब, शिव, सुब्रह्मण्य तथा हनुमान् आदि देवताओं की स्तुति में निबद्ध हैं । इन किछी के ऊपर प्राचीन ग्रन्थकार की व्याख्या उपलब्ध नहीं होती । अतः शिवभुजगप्रयात की छोड़कर अन्य स्तोत्रों के आदिशंकर रचित मानने में हमें पर्याप्त आशंका है । इसके अनन्तर लगभग ३५ 'अष्टक' हैं जिनमें अच्युत, अन्नपूर्णा, अम्बा,

५

१५

अर्धनारीश्वर, वात भैरव, कृष्ण, गङ्गा, गणेश, गोविन्द, विद्वानन्द, जगन्नाथ,

१२

त्रिपुरमुन्दरी, दक्षिणामूर्ति, नर्मदा, पाण्डुरण, जलकृष्ण, त्रिनुमापद, भवानी,

२०

२५

भैरव, भ्रामराम्बा, मणिकर्णिका, यमुना, राघव, राम, विद्वा, पारदाम्बा,

३०

शिव, शोबक, महेश, ज्ञानास्य, आदि देवताओं के विषय उपलब्ध होते हैं ।

इनमें दो अष्टकों को हम निश्चित रूप से आदि शंकराचार्य की रचना मान सकते हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर प्राचीन वेदान्ताचार्यों के द्वारा लिखित टीकायें उपलब्ध हैं। इनमें एक है 'दक्षिणामूर्ति स्तोत्र' और दूसरा है 'गोपालाष्टक'। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य अष्टक किसी अन्य शंकराचार्य की रचना प्रतीत होते हैं। इनके अतिरिक्त लगभग ३० स्तोत्र जो ऐसे मिलते हैं जो स्तोत्र के पद्यों की संख्या के कारण (जैसे ५, ६, ७, ९, १०, १२, १४, १६, ३०, ६४, ७०, १००, १०८) विशिष्ट नाम धारण करने वाले हैं। इनमें ॥ प्राचीन आचार्यों के टीका से भिन्न होने के कारण पट्टपदी और दशस्तोकी के यथार्थ आचार्य शङ्कर की रचना होने में हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। अन्य छोटे-छोटे स्तोत्रों में रचना की बड़ी कृत्रिमता दीख पड़ती है जो शंकराचार्य की निःसम्भ्रम रचनाओं में नहीं है।

इस समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित स्तोत्र आदि शङ्कर की यथार्थ रचनायें हैं।—

(१) आनन्द-लहरी—इसमें शिखरिणी वृत्त में बीस पद्य हैं। इसके ऊपर ३० टीकायें उपलब्ध होती हैं जिनमें एक टीका तो स्वयं शंकराचार्य की बतलाई जाती है। भगवती की इस सुन्दर स्तुति पर प्राचीन काल से रसिक समाज रोमञ्जा भाठा है। इस स्तोत्र के पद्य बड़े ही सरस, चमत्कारपूर्ण, तथा मर्म-स्पर्शी हैं। अर्पण की यह स्तुति किन्हीं अन्य है :—

अर्पणमाकीर्णा कतिपयगुणैः सादरमिह

अयमयन्ये बाह्य मम तु मतिरेवं विलसति ।

अर्पणैका सेव्या जगति सर्वसैर्यत्परिवृतः

पुराणोऽपि स्थायुः फलति किल कैवल्यपदवीम् ॥

(२) गोविन्दाष्टक—इस पर आनन्दतीर्थ की व्याख्या उपलब्ध होती है। बाणीबिलास की शंकर ग्रन्थावली (भाग १८, पृ० ५६-६८) में प्रकाशित है।

(३) दक्षिणामूर्तिस्तोत्र—इस सार्दूलविभ्रित पद्यों में निबद्ध है। इसके ऊपर सुरेश्वराचार्य ने 'मानसोह्लास' नामक टीका लिखी है। विचारण्य, स्वयंप्रकाश, या प्रकाशानन्द, पूर्णानन्द, नारायण तीर्थ के द्वारा लिखित टीकायें मिलती हैं। इस स्तोत्र में वेदान्त के साथ तन्त्र का भी विशेष प्रभाव दीख पड़ता है। तन्त्र के पारिभाषिक शब्द यहाँ उपलब्ध होते हैं। शंकर के तान्त्रिक मत जानने के लिए यह स्तोत्र उपादेय है।

(४) दश दलोक—इसीका दूसरा नाम चिदानन्द दशस्तोकी या चिदानन्द स्तवराज है। प्रत्येक दलोक का अन्तिम धरण है 'तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्'। इसका दूसरा नाम 'निर्वाण दशक' है। इन दलोकों की पाण्डित्यपूर्ण व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने की है जिसका नाम सिद्धान्त बिन्दु है।

(५) चपंट पञ्जरिका—१७ श्लोकों में गोविन्द भजन का रसमय उपदेश है। प्रत्येक श्लोक का टेक पद है—

भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मुहुर्मते ।

इसके पद्य नितान्त सरस, सुबोध तथा गीतिमय है। प्रसिद्ध नाम मोह मुग्धुर है। अन्य नाम 'द्वादश मञ्जरी' या 'द्वादश पञ्जरिका' है।

(६) द्वादश पञ्जरिका—इसमें बारह पद्य हैं। प्रथम पद्य का आरम्भ 'मुहुं णहीहि धनागमत्पुणं' से होता है। इन पद्यों की सुन्दरता नितान्त श्लाघनीय है।

(७) षट्पदी—इसका दूसरा नाम विष्णुषट्पदी है। इसके ऊपर लगभग छः टीकायें मिलती हैं जिनमें एक टीका स्वयं गङ्गाराचार्य की है दूसरी टीका रामानुज मत के अनुसार की गई है। इस स्तोत्र का यह पद्य विशेष लोक-प्रिय है :—

सत्यपि भेदापममे नाथ ! तव हं न मामकीनस्त्वम् ।

सामुद्रो हि तरङ्गः नवधन समुद्रो न तारङ्गः ॥

(८) हरिमीडे स्तोत्र—इसके ऊपर विद्यारण्य, स्वयंप्रकाश, भ्रानन्दगिरि तथा गङ्गाराचार्य के द्वारा लिखित टीकायें उपलब्ध होती हैं। स्वयंप्रकाश की टीका मैसूर से प्रकाशित हुई है। विष्णु की प्रशस्त स्तुति इसमें की गई है :—

सर्वज्ञो यो यद्व ह्य सर्वः सक्तो

यो यश्चानन्दोऽनन्तगुणो यो गुणधामा ।

यश्चाय्यक्तो ऽध्यस्तसमस्तः सह सद्यः

तं संसारध्वान्तविनाशं हरिमीडे ॥

(९) मनीषा पञ्चक—इस स्तोत्र से सम्बद्ध एक विचित्र घटना हुई है। काशी में आण्डाल वेदाधारी विद्वानाम के पूछने पर गङ्गार ने आरमस्वरूप का वर्णन इन पद्यों में किया है। अन्तिम पाँच पद्यों के अंत में 'मनीषा' शब्द आता है। इसीलिए इसे 'मनीषा पञ्चक' कहते हैं, यद्यपि पूरे स्तोत्र में नव श्लोक मिलते हैं—

आधरस्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा मा सविदुःखमते,

या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोक्ता जगत्साक्षाणी ।

सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति हृदप्रज्ञापि यस्याऽस्ति चेत्,

आण्डासोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु सुहरिर्येषा मनीषा मम ॥

इसके ऊपर सदाशिवेन्द्र की टीका तथा गोपालबाल यति रचित 'मधुमंजरी' नामक व्याख्या मिलती है।

(१०) सोपान पञ्चक—इसी का दूसरा नाम 'उपदेश पञ्चक' है। इन पाँच पद्यों में वेदान्त के आचरण का सम्यक् उपदेश है। (वाणी विलास, गङ्गार ग्रन्थावली, भाग १६ पृ० १२७)।

(११) शिवभुजंग प्रयात—इसमें चौदह पद्य है। भाषवाचार्य का कथन है (शङ्कर दिग्विजय १४।१७) कि इन्हीं पद्यों के द्वारा शङ्कर ने अपनी माता के अन्तकाल में भगवान् शङ्कर की स्तुति की थी जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपने दूतों को भेजा था—

महादेव देवेश देवादिदेव,
स्मरारे पुरारे यमारे हरेति ।
ब्रुवाणः स्मरिष्यामि मरुया भवन्तं
ततो मे दयाशील देव प्रसीद ॥

(घ) प्रकरण ग्रन्थ

शङ्कराचार्य ने बहुसंख्यक छोटे-छोटे ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनमें वेदान्त के विषय का वर्णन बड़ी ही सुन्दर भाषा में किया गया है। वेदान्त तत्त्व, प्रतिपादक होने से ये 'प्रकरण ग्रन्थ' कहलाते हैं, जिनमें वेदान्त के साधनभूत वैराग्य, त्याग, ज्ञानमत्तादि सम्पत्ति का तथा अद्वैत के मूल सिद्धान्तों का बड़ा ही विशद विवेचन है। आचार्य का अभिप्राय सर्वसाधारण जनता तक अद्वैत का संदेश पहुँचाना था और इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्होंने यह मनोरम साहित्यिक प्रयत्न किया। भाष्यों की भाषा तो निरान्त प्राञ्जल है, परन्तु उनकी सर्वांगीणी कठिन है, अतः वे विद्वानों की वस्तु हैं। सर्वसाधारण की इन भाष्यों में परिनिष्ठित सिद्धान्तों तथा उपादेय उपदेशों से परिचित कराने के लिए इन प्रकरण-ग्रन्थों का निर्माण किया गया है। ऐसे प्रकरण ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक है। इनमें से कुछ ग्रन्थों की शैली आचार्य के निःसन्देह ग्रन्थों की शैली में हतनी भिन्न है कि उन्हें आचार्य की कृति मानना निरान्त अनुचित है। किन्हीं ग्रन्थों में वेदान्त के मान्य विषयों का—आत्मा, अद्वैत, विषयनिन्दा—आदि का विशद प्रतिपादन है परन्तु अनेक ग्रन्थों में अद्वैत विरोधी सिद्धान्त भी उपलब्ध होते हैं। यथा—'अनादेरपि विश्वसः प्रागभावस्य विहितः'—जिसमें आचार्य की मान्यता के विरुद्ध न्यायसम्मत अभाव के भेदों का निर्देश है। कही ध्याकरण की अशुद्धियाँ भी मिलती हैं (यथा 'शाण्डिल्यैः' जीवनमुक्तानन्दलहरी श्लोक १४ में तथा 'रमन्तः' यतिपञ्चक के चौथे पद्य में)। इन ग्रन्थों के कर्तृत्व का विचार करते समय आचार्य की लेखन-शैली, सिद्धान्त तथा पदविन्यास आदि पर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

शङ्कराचार्य के नाम से प्रसिद्ध मुख्य-मुख्य प्रकरण ग्रन्थों का परिचय पहिले दिया जाता है। अनन्तर उनकी तुलनात्मक समीक्षा की जायगी। ग्रन्थों के नाम वर्णक्रम से दिये जाते हैं :—

(१) अद्वैतपञ्चरत्न—अद्वैत के प्रतिपादक ५ श्लोकों। प्रत्येक पद्य के अन्त में 'शिवोऽहम्' आता है। इस पुस्तक का नाम 'आत्मपञ्चक' तथा 'अद्वैतपञ्चक' भी है। पञ्चक नाम होने पर भी कहीं-कहीं एक श्लोक अधिक मिलता है।

(२) अद्वैतानुभूति—अद्वैततत्त्व का ८४ अनुष्ठानों में वर्णन।

(३) अनात्मश्रीविग्रहंण प्रकरण—आत्मतत्त्व के साक्षात् न करने वाले तथा विषय-वासना में ही जीवन बिताने वाले व्यक्तियों की निन्दा प्रदर्शित की गई है। श्लोकसंख्या १३। प्रत्येक पद्य के अन्त में आता है—येन स्वारमा नैव साक्षात् कृतोऽभूत्। उदाहरणार्थ पद्य दिया जाता है—

अग्निः पद्भ्यां संपितो वा ततः किं

वायुः कुम्भे स्थापितो वा ततः किम्।

मेघः पाशाशुद्धो वा ततः किं

येन स्वारमा नैव साक्षात्कृतोऽभूत् ॥

⊗ (४) अपरोक्षानुभूति—अपरोक्ष अनुभव के साधन तथा स्वरूप का वर्णन। १४४ श्लोक। सिद्धान्त का प्रतिपादन बड़े ही सुन्दर दृष्टान्तों के सहारे किया गया है—

यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलामिषा।

शुद्धो हि रजतरयातिर्भोवशब्दस्तयापरे ॥

'अपरोक्षानुभवामृत' नामक ग्रंथ इससे भिन्न प्रतीत होता है। इसके ऊपर प्राचीन आचार्यों की लिखी अनेक टीकाएँ हैं जिनमें एक आचार्य शङ्कर रचित है और दूसरी विद्यारण्य^१ रचित।

⊗ (५) आत्मबोध—६८ श्लोकों में आत्मा के स्वरूप का विषय विवरण है। माना उदाहरण देकर आत्मा को शरीर, मन तथा इन्द्रियादिकों से पृथक् सिद्ध किया गया है। बोधेन्द्र (गोब्राह्मिन्द्र के शिष्य) ने इस ग्रंथ के ऊपर 'भाव प्रकाशिका' टीका लिखी है। गुरु गोब्राह्मिन्द्र किसी अद्वैत मठ के अधिपति थे और शिष्य बोधेन्द्र त्रिपुरसुन्दरी के उपासक थे^२। इस पर आचार्य की तथा मधुसूदन सरस्वती की टीका का भी उल्लेख मिलता है। इसका १३ वाँ श्लोक 'वेदान्त परिभाषा' में उद्धृत किया गया है।

^१ यह टीका मैसूर से १८८८ में प्रकाशित शङ्करप्रणवावली के द्वितीय भाग में है। टीका विद्यारण्य स्वामी की निःसन्दिग्ध रचना है, यह कहना बठिन है।

^२ दृष्टव्य—तम्बोर की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची। परिचय संख्या

(६) उपदेश पञ्चक—पाँच पद्यों में वेदान्त के आधारण का सम्बन्ध उपदेश।

❁ (७) उपदेशसाहस्री—इस ग्रन्थ का पूरा नाम है—सकल वेदोपनिषत्-सारोपदेशसाहस्री। इस नाम की दो पुस्तकें हैं—(१) गद्यप्रबन्ध—जिसमें गुरुशिष्य के संवाद रूप में वेदान्त के तत्त्व गद्य में विशदरूपेण वर्णित हैं। (२) पद्यप्रबन्ध—जिसमें वेदान्त के नाना विषयों पर १८ प्रकरण हैं। इसके अनेक पद्यों को सुरेश्वराचार्य ने 'नैष्कर्म्यसिद्धि' में उद्धृत किया है। अतः इसके आचार्यकृत होने में सन्देह नहीं किया जा सकता। इसी शङ्कर रचित वृत्ति सम्भवतः आचार्य की कृति नहीं है। आनन्दतीर्थ तथा बोधनिधि की टीकायें मिलती हैं। रामदीर्घ ने गद्य-पद्य उभय प्रबन्धों पर अपनी सरल व्याख्या लिखी है। वेदान्तशैलिक (१२५० ई०) ने 'सतद्रूपणी' में 'गद्य प्रबन्ध' का भी उल्लेख किया है। कतिपय विद्वान् 'गद्य प्रबन्ध' को आचार्य शङ्कर की रचना नहीं मानते।

(८) एक श्लोकी सब ज्योतियों से बिलक्षण परम ज्योति का एक श्लोक में वर्णन। इस नाम से दो श्लोक प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक के ऊपर 'गोपाल योगीन्द्र' के शिष्य 'स्वयंप्रकाश' यति का 'स्वात्मवीचन' नामक व्याख्यान है।

(९) कौपीनपञ्चक—वेदान्त तत्त्व में रमण करने वाले ज्ञानियों का वर्णन। प्रत्येक श्लोक का अन्तिम अक्षर 'कौपीनवन्तः खलु भाम्यवन्तः' है। इसी का नाम 'यतिपञ्चक' है।

(१०) जीवनमुक्तानन्द सहरी—शिखरिणी वृत्त के १७ पद्यों में जीवनमुक्त पुरुष के आनन्द का ललित वर्णन। प्रत्येक पद्य का अन्तिम अक्षर है—'मुनिर्न भ्यामोहं भजति गुरुदीक्षासततमा।' उदाहरण के लिए यह पद्य पर्याप्त होगा—

कदाचित् सत्त्वस्यः क्वचिदपि रजोवृत्तिमुपत—

स्वभोवृत्तिः कापि त्रितयरहितः क्वपि च पुनः ।

कदाचित् संसारी धृतिपथविहारी क्वचिद्दो ॥

मुनिर्न भ्यामोहं भजति गुरुदीक्षासततमाः ॥

(११) तत्त्वबोध—वेदान्त के तत्त्वों का प्रश्नोत्तर रूप से संक्षिप्त गद्यात्मक वर्णन।

(१२) तत्त्वोपदेश—'तत्' तथा 'स्वं' पदों का अर्थ वर्णन और गुरुपदेश से आत्मतत्त्व की अनुभूति। ८७ अनुष्टुप्। 'तत् त्वमसि' वाक्य की समझने के लिए त्रिशिष्य—ब्रह्मी, अब्रह्मी तथा ब्रह्मदब्रह्मी—संज्ञा का सांग प्रदान है।

सामानाधिकरण्यं हि पदयोस्तत्त्वयोर्द्वयोः ।

सुम्बन्धस्तेन वेदाभ्यर्थेऽप्यर्थं प्रतिपाद्यते ॥

(१३) धन्याष्टक—ब्रह्मज्ञान से अपने जीवन को धन्य मानने वाले पुरुषों का रमणीय वर्णन । अष्टक होने पर भी कहीं-कहीं इसके अन्त में दो श्लोक और भी मिलते हैं ।

सम्पूर्णं जगदेव नन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः,
गाङ्ग वारि समस्तवारिनिवहः पुण्याः समस्ताः क्रियाः ।
वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिगिरो वाराणसी मेदिनी,
सर्वाविस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे ब्रह्मणि ॥

(१४) निर्गुण मानस पूजा—गुरु-शिष्य के संवाद रूप में निर्गुण तत्त्व की मानसिक पूजा का विवरण । इसमें ३३ अनुष्टुप् हैं । सगुण ईश्वर की उपासना के लिए पुष्पानुलेपन आदि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता रहती है, परन्तु निर्गुण की उपासना के लिए नाना मानसिक भावनाएँ को बाहरी साधनों का काम करती है । इसी विषय का विस्तृत वर्णन इस ग्रन्थ में है ।

रागादिगुणशून्यस्य शिवस्य परमात्मनः ।
धरागविषयाम्यासत्यागस्ताम्बूलचर्वणम् ॥
अज्ञानध्वान्तविध्वंसप्रचण्डमतिभास्करम् ।
आत्मनो ब्रह्मत्वोन्नानं मीराभनमिहात्मनः ॥

(१५) निर्वाण मंजरी—१२ श्लोकों में शिवतत्त्व के स्वरूप का विवेचन । अद्वैत, व्यापक, नित्य तथा शुद्ध आत्मा का कमनीय वर्णन । प्रत्येक श्लोक के अन्त में कहीं 'शिवोऽहं' और कहीं 'तदेवाहमस्मि' आता है—

अहं नैव गन्ता न गन्ता न यक्ता
न कर्ता न भोक्ता न मुक्ताधमस्यः ।
यथाहं मनोवृत्तिभेदस्वरूप—
स्तथा सर्ववृत्तिप्रदीपः शिवोऽहम् ॥

(१६) निर्वाण पटक—६ श्लोकों में आत्मस्वरूप का वर्णन । प्रत्येक श्लोक के चतुर्थ चरण के रूप में 'चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्' आता है । नेति नेति के सिद्धान्त का दृष्टान्तों के द्वारा विशद विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखम्
न मन्त्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञाः ।
अहं भोजन नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्दरूपः 'शिवोऽहं शिवोऽहम्' ॥

ॐ (१७) पंचोत्तरण प्रकरण—पञ्चोत्तरण का यद्य में वर्णन । सुरेश्वराचार्य ने इसके ऊपर वार्तिक लिखा है जिस पर शिवराम तीर्थ का विवरण मिलता है । इस 'विवरण' पर 'धात्ररण' नामक एक और भी टीका मिलती है । गोपाल-

योगीन्द्र के शिष्य स्वयंप्रकाश की 'विवरण टीका' के अतिरिक्त ध्यानन्द गिरि ने भी इस पर 'विवरण' नामक टीका लिखी है। इस पर कृष्णतीर्थ के शिष्य शिष्य ने 'तत्त्वचन्द्रिका' नामक व्याख्या लिखी है। ये दोनों टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं।

(१८) परापूर्णा—छः पद्यों में परम तत्व को पूजा का वर्णन है।

ॐ (१९) प्रबोध सुधाकर—वेदान्त तत्व का नितान्त मञ्जु विवेचन। इसमें २५७ श्लोक हैं, जिनमें विषय की निन्दा कर वैराग्य तथा ध्यान का मनोरम प्रतिपादन किया गया है। भाषा बड़ी सुबोध तथा प्राञ्जल है। शैली भाषाचार्य के ग्रंथों की रीति से मिलनी-जुलती है।

प्राणस्पन्दनिरोपात्प्रसङ्गाद्वाचनारथागात् ।

हरिचरणमक्तियोगान्मनः स्ववेर्णं जहाति शनैः ॥

वैराग्यभास्यभाजः प्रसन्नमनसो निरासस्य ।

अप्रापितफनमोक्तुः पृथो जग्मनि कृतायतेह स्यात् ॥

(२०) प्रह्लोत्तर रत्नमालिका—प्रश्न और उत्तर के द्वारा वेदान्त का उपदेश। ६७ श्लोकों का नितान्त लोकप्रिय ग्रन्थ है।

पातुं कर्णाञ्जलिभिः किममृतमिव युग्मते ? सदुपदेशः ।

किं शुकतामाः सुतं, यदेतदप्रार्थितं नाम ॥

किं जीवितमनवद्यं किं आर्ष्यं पाठतोऽप्यनन्यासः

को आर्गाति विवेकी, का निद्रा मुदया वन्तोः ॥

(२१) प्रौढानुभूति—आत्मतत्त्व का लम्बे-लम्बे १७ पद्यों में प्रौढ़ वर्णन।

देशे नाहमचेतनोऽयमनिर्षं कुङ्कुमादिवन्निश्चितो

नाहं प्राणमयोऽपि वा हतिघृतो वायुर्यथा निश्चितः ।

सोऽहं नापि मनोमयः कश्चित्तः कर्षण्यदुष्टो न वा

बुद्धिर्बुद्धिकुवृत्तिरेव कुहना नाज्ञानमन्धन्तमः ॥

(२२) ब्रह्मज्ञानावली माला—२१ श्लोकों में ब्रह्म का धरल वर्णन। इसके कतिपय श्लोकों में 'इति वेदान्तदिण्डिमः' पद आता है जिसमें वेदान्त के मूल तत्त्वों का वर्णन किया गया है।

अहं सारीति यो विद्यात्, विनिश्चैव पुनः पुनः ।

स एव मुच्ये विद्वान् स, इति वेदान्तदिण्डिमः ॥

(२३) ब्रह्मानुचिन्तन—२६ पद्यों में ब्रह्मस्वरूप का वर्णन।

अहमेव पर ब्रह्म न चाहं ब्रह्मणः पृथक् ।

इत्येवं समुपासीत ब्राह्मणो ब्रह्मणि स्थितः ॥

(२४) मणिरत्नमाला—३२ श्लोकों में प्रह्लोत्तर के रूप से मुन्दर उपदेश।

पशोः पशुः को न करोति धर्मम्
 प्राचीनशास्त्रेषु न चात्मबोधः ।
 किं तद् विषं भाति सुषोषं स्त्री
 के शत्रवो मित्रवदात्मजायाः ।

(२५) मायापञ्चक—पाँच पद्यों में माया के स्वरूप का वर्णन ।

(२६) मुमुक्षु पञ्चक—पाँच शिखरिणी छन्दों में मुक्तिप्राप्ति पुरुष के स्वरूप का सुन्दर वर्णन किया गया है । छन्दों में प्रवाह भाषार्य के अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा बहुत ही कम है ।

(२७) योगतारावली—२८ पद्यों में हठयोग तथा रात्रयोग का प्रामाणिक वर्णन । इस ग्रंथ से केवल नामसाम्य रखने वाली दूसरी भी एक 'योगतारावली' है जिसके निर्माता का नाम 'नन्दिकेश्वर' है । शङ्कर ने इस ग्रन्थ में चन्द्रों का, दन्धों का तथा कुण्डलिनो को जागृत करने का बड़ा ही भव्य विवेचन किया है—

बन्धनयाम्नासविगाहजातां विर्वाजितां रेचकपूरकाम्याम् ।

विशोषयन्ती विषयप्रदाती विद्यां भवे केवल कुम्भरूपाम् ॥

⊙ (२८) लघुवाक्यवृत्ति—१८ अनुष्टुप् पद्यों में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन । इस पर अनेक टीकाओं की रचना की गई है, जिनमें एक तो स्वयं भाषार्य शङ्कर की ही है और दूसरी रामानन्द सरस्वती की है । इस पर 'पुष्पाञ्जलि' नामक टीका भी मिलती है, जिसमें 'विद्यारण्य' का नाम उल्लिखित है । अतः इसका निर्माणकाल १४वीं शताब्दी से पीछे है ।

⊙ (२९) वाक्यवृत्ति—'उत्त्वमसि' नाम के पदार्थ और वाक्यार्थ का विशद विवेचन । इसमें ५३ श्लोक हैं, जिनके द्वारा तत्, त्वं पद्यों के अर्थ—वाक्यार्थ और वाक्यार्थ का—निरूपण भली-भाँति किया गया है—

अदृष्टा अदृष्टः सर्वथा न अदो अथा ।

देहदृष्टा तथा देहो नाहमित्यवधारय ॥

इसके ऊपर महायोगी माधवप्राज्ञ के शिष्य विश्वेश्वर पण्डित की 'प्रकाशिका' टीका है ।^१

⊙ (३०) वाक्यसुधा—४३ श्लोकों का विद्वत्पूर्ण ग्रन्थ है जिसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन भाषिक ढंग से किया गया है जिसका आरम्भ इस पद्य से होता है—

रूपं दृश्यं तोचनं दृक् तद् दृश्यं दृष्टमानसम्

दस्याधीवृत्तयः शास्त्री दृगेव न तु दृश्यते ॥

^१ इस टीका के साथ यह ग्रन्थ धानन्दाथम संस्कृतमाला में प्रकाशित हुआ है ।

यद्यपि टीकाकार मुनिदास शूपात ने इसकी रचना शङ्कर के द्वारा ही मानी है, किन्तु ब्रह्मानन्द भारती के माननीय मत में यह ग्रन्थ स्वामी विद्यारण्य और उनके गुरु भारतीतीर्थ की सम्मिलित रचना है। इसके दूसरे टीकाकार विदेहार मुनि का मत है कि विद्यारण्य ही इसके एकमात्र रचयिता हैं। मतः ॥३१॥ नि.छन्दे कह सकते हैं कि यह भाषाओं की रचना नहीं है, यद्यपि इसका समावेश भाषाओं की ग्रन्थावली में प्रायः भव सक्रिया जाता रहा है।^१

(३१) विज्ञाननोका—१० पद्यों में धट्टैत का निरूपण—

अद्वैततो भावि विष्व समस्तं

विनष्टं च सद्यो अदारमप्रबोधे ।

अनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं

परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥

प्रत्येक पद्य का अन्तिम अक्षर वहीं है जो ऊपर के पद्य का अन्त्य अक्षर है।

ॐ(३२) विवेकचूड़ामणि—धट्टैत प्रतिपादक व्यापक श्रौद्ध ग्रन्थ। यह ग्रन्थ महेश्वर के साथ आकार में भी बड़ा है। इसमें ५८१ छोटे-बड़े पद्य हैं जिनमें वेदान्त ॥ तत्त्व का प्रतिपादन नाना सुन्दर दृष्टान्तों के द्वारा किया गया है।

अनुजलं यत् परिहृत्य कृत्यमनाद्यविद्याकृतबन्धमोक्षणम् ।

वेदः पराभोऽयममुष्य पोषणे यः सञ्जते स स्वमदेन हन्ति ॥६५॥

शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापुः स्वमुखेन बद्धाः ।

कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीनभृङ्गा नराः पुनः पञ्चभिरञ्जितः किम् ॥६६॥

(३३) वैराग्यपंचक—५ श्लोकों में वैराग्य का निर्यास साहित्यिक रसमय वर्णन है।

ॐ(३४) शतश्लोकी—श्री लम्बे-लम्बे पद्यों में वेदान्त के सिद्धान्त का विस्तृत विवेचन। विज्ञानारमा, आनन्दकोश, जगन्निष्ठात्व और कर्ममीमांसा प्रकरण—इतने प्रकरणों में यह ग्रंथ विभक्त है।

इस ग्रन्थ में वेदान्त के समर्थन में उपनिषदों के प्रमाण बड़ी सुन्दरता से उपन्यस्त हैं। शङ्कराचार्य के नाम से एक टीका भी उपलब्ध होती है। आनन्दगिरि की टीका मैसूर से प्रकाशित ग्रन्थावली में प्रकाशित है।

(३५) सदाचारानुसन्धान—५५ श्लोकों में चित् तत्त्व का प्रतिपादन। इसका दूसरा नाम 'सदाचार स्तोत्र' भी है।

^१इसका सुन्दर अंग्रेजी अनुवाद स्वामी निलितानन्द ने किया है तथा रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित हुआ है। बंगला अनुवाद भी 'रत्नविटक ग्रन्थावली' काशी में श्री टीकाश्री के साथ प्रकाशित हुआ है।

(३६) सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह—यह विपुलकाय ग्रन्थ है; जिसमें श्लोकों की संख्या एक हजार छः (१००६) है। गुरु-शिष्य के संवाद रूप में वेदान्त का बड़ा ही परिनिष्ठित विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

(३७) सर्वसिद्धान्तसारसंग्रह—यह एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है जिसमें वैदिक दर्शनों तथा अवेदिक दर्शनों का श्लोकबद्ध वर्णन है। इसमें वेदान्त के अतिरिक्त वेद-व्यास के मत का पृथक् प्रतिपादन है। इस ग्रन्थकर्ता की सम्मति में पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा तथा देवता-काण्ड (संकर्षण काण्ड) एक ही अभिन्न शास्त्र हैं, परन्तु शङ्कराचार्य ने पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा को भिन्न-भिन्न शास्त्र स्वीकृत किया है (द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र १।१।१ पर शङ्कर भाष्य)। अतः यह ग्रन्थ भाष्य शङ्कर की रचना सिद्ध नहीं होता।

(३८) स्वात्मनिरूपण—१५६ पद्यों में आत्मतत्त्व का विषय और विस्तृत विवेचन। गुरु शिष्य-संवाद रूप से यह विवेचन किया गया है।

(३९) स्वात्मप्रकाशिका—आत्म रूप का ६८ श्लोकों में सुबोध, एवं उचिर निरूपण।

'स्वरूपानुसन्धानाष्टक' तथा 'साधनपञ्चक' स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं हैं, प्रत्युत विज्ञान नीका (नं० ३१) तथा उपदेश पञ्चक (नं० ६) के ही ऋमसः नामान्तर हैं। प्राचीन टीकाकारों की मान्यता तथा शैली आदि अनेक कारणों से जिन ग्रन्थों को हम आदि शङ्कराचार्य विरचित मानते हैं उनमें अविद्ध लगा दिया है। भाषार्य की ओ रचना बन्तुतः नहीं है उसके साथ अविद्ध लगाया गया है। अन्य ग्रन्थों के विषय में सन्देहहीन निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। अतः वे भाषार्य की सन्दिग्ध रचनाएँ हैं—इससे अधिक निर्णय इस समय नहीं हो सकता।

(४) तन्त्र-ग्रन्थ

भाषार्य के द्वारा रचित दो तन्त्र ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं—

(१) सौन्दर्य लहरी—भाषार्य की उपासनापद्धति में अपरचित विद्वान् इसे भाषार्य की रचना होने में संका करते हैं, परन्तु यह वास्तव में भाषार्य की निःसन्दिग्ध रचनाओं में से अत्यन्तम है। प्रसिद्धि है कि कैलास पर्वत पर स्वयं महादेव जी ने इस ग्रंथ को भाषार्य को दिया था। काव्य की दृष्टि से यह जितना अभिराम तथा सरस है, पाण्डित्य की दृष्टि से यह उतना ही प्रौढ़ तथा रहस्यपूर्ण है। संस्कृत के स्तोत्रसाहित्य में ऐसा अनुग्रम ग्रन्थ मिलना कठिन है। भाषार्य ने तन्त्र के रहस्यमय सिद्धान्तों का प्रतिपादन बड़ी भाषिकता के साथ यहाँ किया है। इसके ऊपर ३५ विद्वानों ने टीकाएँ लिखी हैं जिनमें सरभोषर, केवलाधर, भास्कर राय, कामेश्वर मुरि तथा अच्युतानन्द की व्याख्याएँ मुख्य हैं। इस ग्रंथ में ओ श्लोच निश्चरिणी वृत्त में है। भाषार्य ने इन श्लोकों में ब्रह्मिणा तथा तान्त्रिकता

दोनो का अपूर्व सामंजस्य दिखलाया है। आरम्भ के ४१ पद्यों में तान्त्रिक रहस्य का प्रतिपादन है तथा अन्त के १६ पद्यों में भगवती त्रिपुरी सुन्दरी के अंग प्रत्यङ्ग का सरस तथा चमत्कारपूर्ण वर्णन है। पद्य चर्कों में विराजमान भगवती के नाना मूर्तियों का वर्णन आचार्य ने बड़े पाण्डित्य के साथ किया है।

इस ग्रन्थ के रचयिता के विषय में टीकाकारों में भी पर्याप्त मतभेद है। लक्ष्मीधर, भास्कर राय, कैवल्याधम आदि टीकाकारों ने शङ्कर भगवत्-वाद को ही सौन्दर्य-सहरी का रचयिता माना है। बल्लभदेव ने—जिनका समय १५वीं शताब्दी माना जाता है—अरुणो 'सुभाषितावलि' में "अपो जल्पः सित्यं सरसमपि भुवाविरचना"—(सौ० ल०, श्लोक २७) को शङ्कराचार्य के नाम से उद्धृत किया है। मतः टीकाकारों के सम्प्रदायानुसार सौन्दर्यसहरी को आचार्य की निःसदिग्ध रचना मानना उचित है। इस सहरी के पद्य में किसी इविड शिशु का उल्लेख है जिसे भगवती ने अपने स्तन का दुग्धपान स्वयं कराया था और जो इस देवी कृपा के कारण कमनीय कवि बन गया था।^१ इस इविड शिशु के व्यक्तित्व के विषय में नाना मत हैं। अधिकांश टीकाकारों के मत में यह इविड शिशु तमिल देश के प्रसिद्ध शैव सन्त 'श्री ज्ञान सम्बन्ध' थे। तमिल देश जिन चार शैव सन्तों ने शैव मत का विपुल प्रचार किया उनमें इनका स्थान महत्त्वपूर्ण है। 'ज्ञानसम्बन्ध' का समय विक्रम की छठी या सातवीं शताब्दी ही है इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि आचार्य शङ्कर का समय इसके पूर्व कभी भी नहीं हो सकता।

(२) प्रपञ्चसार—यह ग्रन्थ तान्त्रिक परम्परा से आदिशङ्कर की ही रचना माना जाता है। मद्यनि आधुनिक आलोचकों की दृष्टि में यह बात सन्दिग्ध है, तथापि प्राचीन परम्परा तथा ऐतिहासिक अनुशीलन से यह आचार्य की ही कृति माना जाता है। इसकी 'विवरण' नामक टीका भी है जिसके रचयिता पद्यवाद है। पद्यवाद के

^१ इनमें से कतिपय टीकाकारों तथा अंग्रेजी अनुवाद के साथ यह ग्रन्थ मद्रास के हास में प्रकाशित हुआ है। अद्वैत (मद्रास) वाले संस्करण में अनुवाद के साथ अंग्रेजी में व्याख्या भी है।

^२ तत्र हतर्ग्यं भग्ये परलिपरकन्ये ! हृदयतः
पयः पारावारः परिवहति मारस्वत इव ।
इयायन्वा वलं इविडशिशुरास्वाद्य तत्र यद्
इतीना प्रोशानामत्रनि कमनीयः कवयिना ॥

व्याख्याता होने का तात्पर्य है कि यह ग्रन्थ वस्तुतः आचार्यकृत ही है। टीकाकार की सम्मति में इस ग्रन्थ के रचयिता सुप्रसिद्ध शङ्कराचार्य ही हैं, जिन्होंने किसी 'प्रपञ्चागम' नामक प्राचीन तन्त्र का सार इस ग्रन्थ में रखा है।^१ इस सिद्धान्त की पुष्टि ग्रन्थ प्रमाणों से की जा सकती है।^२

अमरप्रकाश के विषय उत्तमत्रोधाचार्य ने 'प्रपञ्चसार-सम्बन्ध-दीपिका' टीका में लिखा है कि 'प्रपञ्चसार' प्रपञ्चागम नामक किसी प्राचीन ग्रन्थ का सारमात्र है। यह शङ्कर का कोई अमिथ ग्रन्थ नहीं है (मद्रास की सूची न० ५२८६)। प्रपञ्चसार विवरण की एक व्याख्या भी मिली है जिसका नाम है 'प्रयोगऋमदीपिका'। इस टीका का स्पष्ट बचन है कि विवरण के बर्तों प्रपञ्चसार ने अपने गुरु शङ्कर के प्रति आदर प्रकट करने के लिए ही भगवान् पद का प्रयोग किया है—(भगवान् इति पूजा स्वर्गनुस्मरण ग्रन्थारम्भे क्रियते)। प्रपञ्चसार का मंगल श्लोक शारदा की स्तुति में है। इसका भी रहस्य ऋमदीपिका में बतलाया गया है। दीपिका के रचयिता का कहना है कि शङ्कराचार्य ने इस ग्रन्थ की रचना काश्मीर रहते समय ही की। काश्मीर की अष्टिष्ठात्री देवी शारदा जी हैं। अतः उन्हीं भगवती शारदा की स्तुति शङ्कर ने इस ग्रन्थ के आरम्भ में की है। यह प्रसिद्ध बात है कि प्रादि शङ्कराचार्य ने इस देवी के मंदिर में सर्वज्ञांश पर अधिरोहण किया था। अतः 'ऋमदीपिका' का यह मत 'शारदा तिलक' के टीकाकार राघवभट्ट, 'पद्मचक्र-निरूपण' के टीकाकार कालीचरण आदि तंत्रनिष्णात पण्डितों की सम्मति से बिलम्बन सामञ्जस्य रखता है।

मद्वैत वेदान्त के पंडितों ने भी इसे आदिशङ्कर की कृति माना है। अमलानन्द ने वेदान्त कल्पतरु (१। ३। ३३) में इसे आचार्यकृत माना है—तथा चादोचन्नाचार्याः प्रपञ्चसारे—

अवनिष्कान्तमारुतविहायसी भक्तिनिश्च तद्दिव्यैः ।

साहस्यमात्मनश्च प्रतिनीत्वा तत्तदनु जयति भुषीः ॥

ब्रह्मसूत्र १। ३। ३३ के भाष्य के अंत में आचार्य ने श्रुति द्वारा योग माहात्म्य के प्रतिपादन करने के निमित्त, 'पृथिव्यप्तेजोऽग्निसे समुत्थिते' (श्वेता० २। १४)

^१इह तनु भगवान् शङ्कराचार्यः समस्तागमनारमंघ्रप्रपञ्चागमसारतंघ्रह्य ग्रन्थं विधीतुः ।

^२काश्मीर मण्डले प्रविष्टेयं देवता । तत्र निवसता आचार्येण ग्रन्थं रच्यः इति तदनुस्मरणोत्पत्तिः सारतागमानामधिदेवनेपमिति—(शु० ३८२) । उक्त प्रपञ्चसारविवरण तथा प्रयोगऋमदीपिका के साथ कनकले से 'तान्त्रिक टेरस्ट्रस' नामक ग्रन्थमाता (नं० १८ । १६) में दो भागों में प्रकाशित हुआ है ।

को उद्धृत किया है। इसी मंत्र का अर्थ करने के लिए अमलानन्द ने प्रपञ्चसार का श्लोक उद्धृत किया है।^१ इतना ही नहीं नरसिंहपूर्वतापिनो के भाष्य में भी वाङ्मना ने प्रपञ्चसार से अनेक श्लोक ही नहीं उद्धृत किए हैं, प्रत्युत् 'प्रपञ्चागमशास्त्र' को भी अपनी ही कृति अटलाया है। अतएव 'हृदयार्थग मंत्रालुमयं व्याचक्षते रसमाभि-
 शक्तं प्रपञ्चागमशास्त्रे हृदयं बुद्धिगम्यत्वात्। (प्रपञ्चसार ६।७ पृ० ८०)। इस उद्धरण में अर्थ का नाम 'प्रपञ्चागम' दिया गया है। परंतु उपनिषद्भाष्य में (४।२) इसे 'प्रपञ्चसार' ही कहा गया है। इन प्रमाणों के आधार पर, यदि वाङ्मना को ही प्रपञ्चसार का रचयिता मानना सुविशुद्ध प्रतीत होता है।

^१ प्रपञ्चसार के १६वें पटल में यह ५७वाँ श्लोक है। (पृ० २३२)। अन्तर इतना है कि 'तद् विम्बैः' के स्थान पर 'तद् बीजैः' पाठ है। विवरण में इस पद्य की व्याख्या नहीं है पर अमलानन्द तथा अल्पय दीक्षित ने अर्थ किया है।

पञ्चदश परिच्छेद

शिष्य-परिचय

आचार्य शङ्कर ने वैदिक धर्म के प्रसार के निमित्त अनेक शिष्यों को तैयार किया था। इन शिष्यों की संख्या के विषय में प्रचलित मत यही है कि इनके प्रधान शिष्य चार थे और ये चारों ही संन्यासी थे। आचार्य ने ही उन्हें संन्यास आश्रम में दीक्षित किया था। श्री विद्यालंकार में उल्लिखित मत इससे भिन्न पढ़ता है। उसके अनुसार शङ्कराचार्य के चौदह शिष्य थे जो सब देवी के उपासक तथा निग्रहानुग्रह सम्पन्न भक्तिक शक्ति थे। इनमें केवल ५ शिष्य संन्यासी थे और अन्य ९ शिष्य गृहस्थ थे। इन शिष्यों का विवरण आगे दिया जायगा।

प्रधान चारों शिष्यों के नाम थे—सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य तथा चोटीकाचार्य। इनमें सुरेश्वर तथा पद्मपाद अपने गुरु के समान ही भक्तिक पुरुष थे। उनकी रचनाओं से इनकी असाधारण विद्वता तथा असाधारण प्रतिभा का पर्याप्त परिचय मिलता है। हस्तामलक तथा चोटीकाचार्य के विषय में ज्ञात्य बातों का पता नहीं मिलता। शङ्कर विग्रह के अनुसार इनके पूर्व अरिष्ट सामान्य ज्ञान हमें प्राप्त है, परन्तु इनकी रचनाओं के विषय में हमारी जानकारी बिल्कुल ही कम है। आचार्य शङ्कर ने भारत के चारों घाम में पार पीठ स्थापित कर इन्हीं शिष्यों को उनका अध्यक्ष बना दिया। इनमें पद्मपाद गोवर्धनमठ के अध्यक्ष बनाये गए, सुरेश्वर श्रुवेरी मठ के, हस्तामलक धारदारमठ के तथा चोटीकाचार्य ज्योतिर्मठ (जोगी मठ) के। इन शिष्यों के विषय में ज्ञात्य बातें यहाँ संगृहीत की जाती हैं।

आचार्य सुरेश्वर का व्यक्तिगत परिचय हमें नहीं मिलता। इनके समय ही इनके भक्तिक वास्तव्य के स्वल्प उल्लेख हैं। हमने देखा है कि ये ही ब्रह्मपुत्र पर आचार्य के माध्य की वृत्ति लिखने वाले थे। शङ्कर सुरेश्वराचार्य ने इन्हें इन कार्य के लिए निरानुभव अवसुक्त समय था, परन्तु शिष्यों के विरोध करने पर इन्हें अनन्त समय तथा वास्तव्य लिखने का शङ्कर ने आदेश दिया। गुरु की आज्ञा मानकर इन्होंने आरीरव माध्य पर वृत्ति न लिखी, ब्रह्मपुत्र उरुविषय माध्य पर वास्तव्य बनाये। मैत्रेय्य सिद्धि, मैत्रेय्योपनिषद् माध्य वास्तव्य, बृहदारण्यक माध्य वास्तव्य, दशमसुक्ति शिव-वास्तव्य (अथवा मानसोन्माद्य), पञ्चकारण वास्तव्य, आग्नेयुक्तिपरेवर्षिषार वास्तव्य सुरेश्वर की विद्वान् रचनाएँ हैं। वेदान्त सत्य के उद्देश्य में 'वास्तव्य'।

पद से केवल सुरेश्वराचार्य का ही बोध होता है। ये केवल वेदान्त के ही विद्वान न थे, प्रत्युत् धर्मशास्त्र में भी इनका पाण्डित्य प्रमाण था।

याज्ञवल्क्य स्मृति पर 'बाल श्रौत' नामक विख्यात टीका उपलब्ध होती है। इसके रचयिता का नाम विश्वरूपाचार्य है। विद्वानों का मत है कि विश्वरूप सुरेश्वर का ही नामान्तर था। माधवाचार्य ने पराशरस्मृति की विश्वरूपाचार्य अपनी सुप्रसिद्ध टीका 'पराशर-माधव' में बृहदारण्यकभाष्य-घातिक के बचन उद्धृत कर उसे विश्वरूपाचार्य की रचना माना है—

वातिके विश्वरूपाचार्य उदाहरण—

'भ्रात्रे कर्णाय' इत्यादि ह्यपस्तम्बस्मृतेर्वचः

फलभाष्यत्वं समाचष्टे नित्यानानामपि कर्मणाम् ।

बालश्रौत के घटिक धर्मशास्त्र में उनके धोर भी दो ग्रन्थों का परिचय मिलता है। उनमें से एक का नाम है 'व्याज कठिका' जिसमें व्याज का विशेष रूप से वर्णन है। दूसरा गद्यशास्त्रिक निबन्ध है जिसमें व्याचार्य आदि का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। रघुनन्दन भट्टाचार्य ने अपने 'उदाह तत्व' में जो 'विश्वरूप-समुच्चय' नामक एक संग्रह ग्रन्थ का उल्लेख किया है, संभव है कि वह ग्रन्थ यही हो।

धर्मवेदान्त के इतिहास में यह बात निरान्त प्रसिद्ध है कि सुरेश्वराचार्य का बृहदारण्यक का नाम मण्डन मिश्र था। यह भी प्रसिद्ध है कि सुरेश्वर पहले कुपाश्रित के शिष्य थे तथा कर्मशास्त्र के प्रतिपादक-मोक्षक थे। वाङ्मय ने जब उन्हें पराशर कर अपने मत में दीक्षित किया तब उनका नाम सुरेश्वर पड़ गया और सन्यासी की धरणा में उन्होंने जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया उनका निरपेक्ष ज्ञान काण्ड ही है, कर्म-काण्ड नहीं। सुरेश्वर धोर मण्डन की एका बृहदारण्यक के आधार पर धरणात्मिक है। माधवाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि सुरेश्वर के द्वारा ब्रह्मसूत्र पर व्याख्या लिखने का विरोध व्याचार्य की शिष्य-मण्डनी ने इसी कारण किया कि वे बृहदारण्यक में एक प्रसिद्ध मोक्षक थे जिनका भाष्य कर्मशास्त्र के ऊपर बहुत ही अधिक था। व्याचार्य के समने सुरेश्वर ने इस बात का प्रतिपादन किया कि उनका भाष्य ज्ञान-काण्ड के ऊपर किसी भी धर्म-संन्यासी शिष्य से घट कर था, तथापि व्याचार्य के समने पर उन्होंने व्याख्या लिखने का विचार सदा के लिये छोड़ ही दिया। वेदान्तिकों की रचना कर उन्होंने धर्मवेदान्त की पुष्ट तथा शोधित बनाने का उद्योग

* इत्यप्य, माधव—शं० टि०; सर्ग ३, १—३६ इनका नाम 'विश्वरूप'

भी बनसाया गया है ३।४२ । श्री विश्वरूपपुराण प्रसिद्ध विद्वानों आदि ।

किया। दिग्विजयों के इसी आघार पर परिणत समाज सुरेश्वर और मण्डन को एक ही अमिन्न व्यक्ति मानता आ रहा है। परन्तु आजकल के नवीन परिणतों ने विशेष रूप से आलोचना कर यह बात प्रायः सिद्ध कर दी है कि सुरेश्वर मण्डन से बिल्कुल भिन्न थे। ये भिन्न ही व्यक्ति न थे बल्कि इनका समय भी एक नहीं था। मण्डन मिश्र प्राचीन है और सुरेश्वर उनसे अर्वाचीन। दोनों के सिद्धान्त अनेक अंशों में भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में दोनों की अमिन्नता मानने के लिये विचारशील विद्वान् प्रस्तुत नहीं हैं।

अद्वैत वेदान्त के उच्चकोटि के माननीय ग्रन्थों तथा द्वैत संप्रदाय की पुस्तकों के अनुशीलन से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये ग्रन्थकार सुरेश्वर को मण्डन मिश्र से सदा भिन्न मानते आये हैं—(१) संक्षेप अद्वैत ग्रन्थों का शारीरिक में सर्वज्ञात्म मुनि तथा उनके टीकाकार ने दोनों में मत भेद बतलाया है। इतना ही नहीं, वे मानते हैं कि मण्डन मिश्र भी अद्वैतवादी है, परन्तु उनका अद्वैत प्रस्थान शङ्कराचार्य के प्रस्थान से बिल्कुल भिन्न है। (२) प्रकाशात्म यति ने अपने ग्रन्थों—विभरण तथा शब्द निर्णय—में सुरेश्वर के मत का मण्डन किया है और मण्डन के मत का अण्डन किया है। जब कभी मण्डन मिश्र को अपने सिद्धान्त की पुष्टि के लिये उद्धृत किया है तब उन्हें ब्रह्मसिद्धकार कहा है, सुरेश्वर नहीं। (३) आनन्दबोध ने अपने 'न्यायमकरन्द' में ब्रह्मसिद्धि से अनेक उद्धरण दिये हैं और उसके मत को स्वीकार भी किया है। अन्य स्थानों पर उन्होंने सुरेश्वर के मत को स्वीकृत किया है। ग्रन्थ के अनुशीलन से साफ मालूम पड़ता कि ये ग्रन्थकार सुरेश्वर और मण्डन को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मान रहा है।

(४) आनन्दानुभव—वेदान्त के माननीय आचार्य हैं। इन्होंने अपने ग्रन्थ 'न्यायरत्नदीपावली' में इस विषय में जो कुछ लिखा है, वह इतना स्पष्ट है कि मण्डन से सुरेश्वर की भिन्नता होने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। प्रसङ्ग है संन्यास का। संन्यास के विषय में दो प्रकार के मत मिलते हैं :—

(क) निरद्वैत संन्यास जो आस्कर तथा उनके अनुयायियों को उन्मत्त है।

(ख) एकद्वैत-संन्यास जिसमें वैदिक कर्मों का संपूर्ण रूप से परित्याग कर दिया जाता है। यहाँ तक कि जिज्ञा तथा सूत्र (यज्ञोपवीत) तक का परित्याग इसमें कर दिया जाता है। इस 'न्यायरत्न दीपावली' के पूर्वोक्त प्रकरण में आनन्दानुभव ने विश्वरूप, प्रमाकर गुरु, मण्डन, वाचस्पति तथा सुचरित मिश्र को वैदिक-धर्म का आचार्य तथा माननीय व्याख्याता लिखा है, जिन्होंने एकद्वैत संन्यास को ही प्रामाणिक स्वीकार किया है। यह भी लिखा है कि विश्वरूप और प्रमाकर स्वयं एकद्वैत संन्यासी बने थे, विश्वरूप ने गृहस्थाश्रम की दशा में लिसे गये अपने

स्मृति ग्रन्थ में ही एकदण्ड संन्यास को ब्राह्म तथा उपादेय बतलाया है । विश्वरूप का ही संन्यास ग्रहण करने पर सुरेश्वर नाम पड़ा ।^१

(५) नैषकर्मसिद्धि की टीका विद्यासुरभि बड़ी प्रामाणिक व्याख्या है । इसके लेखक का नाम ज्ञानामृत है । इन्होंने इस व्याख्या में मण्डन के मत का खण्डन किया है और यह बात स्पष्ट रूप से उद्घोषित की है कि मण्डन का भट्टैत-सम्प्रदाय सत् सम्प्रदाय नहीं है । परन्तु सुरेश्वर का भट्टैत शंकराचार्य के अनुकूल होने के कारण सत् सम्प्रदाय अवश्यमेव है । यह कथन नितान्त स्पष्ट तथा स्पष्टेह विरहित है ।

इन निर्देशों से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्राचीन भट्टैताचार्यों के मत में सुरेश्वर, मण्डन से बिलकुल भिन्नशक्ति माने जाते थे । इन दोनों प्रवक्तारों के भट्टैत विषयक मत की समीक्षा करने पर यह बात और भी स्पष्टरूप से प्रमाणित हो जाती है ।

मण्डन भिन्न भी भट्टैतवादी थे । श्रीभाग्यवश उनका मूल ग्रंथ—ब्रह्मसिद्धि—हान में ही मद्रास^२ से प्रकाशित हुआ है । ब्रह्मसिद्धि की प्राचीन काल में बड़ी

माग्यता थी । भट्टैत, द्वैत तथा मीमांसा शास्त्र के आचार्य ने इस

ब्रह्मसिद्धि ग्रंथ का उत्तम खण्डन के लिए या मण्डन ■ लिये बड़े धावर के साथ अपने ग्रंथों में किया है । इस ग्रंथ का सम्पादन

प० कुण्डुस्वामी शास्त्री ने बड़े परिश्रम के साथ किया है और भारत में एक बड़ी विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखी है जिसमें ग्रंथ के महत्त्व, सिद्धांत तथा अनेक ऐतिहासिक वृत्तों का बड़ा ही मार्मिक विवेचन है । इस ग्रन्थ पर स्वयं वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मतत्त्व-समीक्षा नामक व्याख्या लिखी थी जिसका निर्देश उन्होंने भागती में स्थान-स्थान पर किया है । परन्तु दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । मूल ग्रन्थ के साथ जो टीका छपी है, वह संक्षेपार्थ की लिखी हुई है । यह व्याख्या नितान्त विशद तथा वाचस्पति की टीकानुसारिणी है । इस ग्रन्थ के

^१ किञ्च प्रतिष्ठप्रमाथैर्विशदरूप-प्रभाकर मण्डन-वाचस्पति-सुचरितमिथैः शिष्टाप्रणीभिः परिगृहीतस्य कथं द्वेषमोहाभ्या विनापलापसंभवः । ननु विश्वरूप-प्रमाकर्तु भवत्तरसपतितो तात्प्येकदण्डिनो । गृहस्थावस्थायां विरचिते च विश्वरूप-ग्रन्थे दक्षितवाक्यपरिग्रहो ह्यप्यते । न चासौ ग्रन्थः संन्यासिनाविरचितः । तथाहि परिव्राजकाचार्य-सुरेश्वर विरचितेति ग्रन्थे नाम लिखेत, लिखितं तु मट्टविश्वरूप विरचितेति ॥—यह ग्रन्थ अप्रकाशित है । इसका उद्धरण कुण्डुस्वामी ने प्रतिष्ठि की भूमिका में किया है ।

^२ मद्रास वायसंष्ट मेनुस्मिष्ठ सौरीय नं० ४, मद्रास १९३०

प्रकाशन से पहले भी मण्डन मिश्र के मत की विशिष्टता का परिचय हमें ग्रन्थ ग्रन्थों के आधार पर अवश्य था। मण्डन भी भद्वैतवादी हैं परन्तु उनका भद्वैतवाद शङ्कर के भद्वैतवाद से नितान्त भिन्न है। शङ्कर-शिष्य सुरेश्वर ने नैकर्म्यसिद्धि तथा उपनिषद् साध्यवार्तिक में जिस भद्वैतवाद का प्रतिपादन तथा प्रतिष्ठापन किया है उससे भी यह सर्वथा भिन्न है।

नैकर्म्यसिद्धि में सुरेश्वराचार्य ने तीन प्रकार के समुच्चयवाद का खण्डन किया है। इनमें से पहला मत ब्रह्मदत्त का है जो शङ्कर-पूर्वकाल के एक प्रौढ़ तथा प्रकाण्ड वेदान्ताचार्य थे। यह बात नैकर्म्यसिद्धि की विद्या-सुरसि टीका (१।१७) में कही गई है तथा आनन्दजान ने सम्बन्ध वार्तिक (७।६७) में इसका समर्थन किया है। दूसरा मत मण्डन मिश्र का है जिसका खण्डन सुरेश्वर ने वार्तिक (४।४।३८६—४१०) में किया है। तीसरा मत भेदाभेदवादी भर्तृहरिष्य का है। ध्यान देने की बात यह है कि शङ्कराचार्य के समान ही ब्रह्मदत्त तथा

मण्डन मिश्र भद्वैतवादी हैं परन्तु फिर भी मुक्ति का साधन ज्ञान ही या कर्म या दोनों का समुच्चय, इस विषय को लेकर तीनों आचार्यों में पर्याप्त मतभेद है। ब्रह्मदत्त भी भद्वैतवादी हैं। मण्डन भी भद्वैत के पक्षपाती हैं। दोनों ज्ञान कर्म के समुच्चयवादी हैं परन्तु फिर भी इन दोनों का मत एक नहीं है। आचार्य तो सदा से समुच्चयवाद के विरोधी रहे हैं। उनका तो परिनिष्ठित मत है कि कर्म से ही स्वयं या ज्ञान के साथ मिलकर किसी प्रकार भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती है। सुरेश्वर भी इसी मत की मानते हैं परन्तु मण्डन मिश्र का मत इससे भिन्न है।

मण्डन के मत में श्रिया अथवा उपासना में ही उपनिषद् वाक्यों का तात्पर्य है। शरदमसि आदि वाक्यविधि वाक्य के ही अर्थीन हैं। उपनिषद् वाक्यों के अर्थ से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मण्डन की दृष्टि में परोक्ष होता है और वाक्य में आये हुए शब्दों के साथ संसर्गमुक्त (संनिष्ठ विषय) होता है। इस श्रावण ज्ञान के अनन्तर उपासना अर्थात् ध्यान की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि वेदान्त वाक्यों से जो 'अहं ब्रह्म' इत्याकारक ज्ञान होता है वह संसर्गमय होता है, अतः उसके आत्मा के स्वरूप की ठीक-ठीक प्रतिपत्ति नहीं होती। साधारण वाक्यों से जो दान्डी प्रमा उत्पन्न होती है वह उस वाक्य में आये हुए शब्दों के साथ सम्बन्ध अवश्य रखती है। उपनिषद् वाक्यों की भी मण्डन की दृष्टि में यही दशा है। इस प्रमा के संनिष्ठ तथा परोक्ष रूप को विमृष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अर्थ का बार-बार मनन किया जाय—अभ्यास किया

जाय । इसी धर्म्यास का नाम उपासना या प्रसंख्यान है । इस उपासना में विशुद्ध होने पर उपनिषद् वाक्य अज्ञान को निवृत्ति करते हैं—तथा ब्रह्म साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं । इस विषय में श्रुति का प्रमाण स्पष्ट है—‘विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः’^१ । इसका अर्थिप्राय यह है कि विज्ञान के अनन्तर प्रज्ञा का साधन करना चाहिए, अर्थात् सश्लिष्ट रूप ब्रह्म को जानकर असंसर्गात्मक ज्ञान का निरन्तर धर्म्यास करना चाहिए । इस प्रकार मण्डन के मत में ज्ञान और प्रसंख्यान का समुच्चय है । उनके मत में सौकिक तथा वैदिक सब प्रकार के वाक्यों से असंसात्मक वाक्यार्थ बोध होता है । इसीलिए ‘तत्त्वमसि’ आदि वाक्यों से ‘ब्रह्म ब्रह्म’ का एक संसर्गात्मक ज्ञान पहले होता है । अनन्तर उपासना करने से असंसर्गात्मक ज्ञान का उदय होता है । यही ज्ञान मोक्ष का प्रधान साधन है । इसी ही कैवल्य का आविर्भाव होता है ।

मण्डन मिथ का यही समुच्चयवाद है जिसे सुरेश्वर ने नैष्कर्म्यसिद्धि^२ तथा वात्तिक^३ में बड़े आग्रह तथा उत्साह के साथ किया है । भगवान् ने अपने ‘ब्रह्मसूत्र’ में उक्त प्रसंख्यान मत की वाचस्पति का उल्लेख किया है । वस्तुतः यह मण्डन का ही मत है । सुरेश्वर के ग्रन्थ के सिवाय ‘ब्रह्मसिद्धि’ में भी यह मत^४ मिलता है । इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मण्डन प्रसंख्यान के पक्षपाती थे, परन्तु सुरेश्वर आचार्य गङ्गार की भाँति ज्ञान की मोक्ष का प्रधान साधन मानते थे । हम मत-वैयर्थ्य से स्पष्ट भासून पड़ता है कि मण्डन और सुरेश्वर दो व्यक्ति थे, एक ही अतिशय व्यक्ति नहीं ।

‘ब्रह्मसिद्धि’ के सम्पादक पण्डित कृष्णस्वामि दासजी इस प्रश्न की विवाद समीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि (१) ‘ब्रह्मसिद्धि’ के रचयिता मण्डन न तो गङ्गार के शिष्य थे न उन्होंने कभी संन्यास ग्रहण किया था । ब्रह्म सुरेश्वर ने निम्न व्यक्ति थे । उनका अद्वैत ‘प्रस्थान’ से

^१ गृह्यसूत्र ४।४।२१

^२ नैष्कर्म्यसिद्धि, पृष्ठ ३८, १५८—१६२ मृतीय परिच्छेद, इनोक ८८—८३ तथा १२३—१२६

^३ ब्रह्मसूत्रार्थकर्म-व्याख्यान—भाग १, इनोक ८१८—४९ तथा मृतीय भाग, पृ० १८५२—७८ तथा इनोक ७८६—९६१

^४ परोक्षार्थं शारदं ज्ञानं, प्रत्यक्षतः प्रपञ्चावभासः तेन तयोर्विरोधेन प्रपञ्चवभासो भावमा संस्पृशो माकिञ्चित्करः ननु कथं . . . उपासनादिना साक्षात्कृत्यात्मतत्त्वस्य तु विधेयान् सत्त्वपि प्रपञ्चावभासो नारमसंस्पृशो . . . निरन्तरं धारमनस्वप्रकाशः तत्र न पुनर्विपर्ययावकाशोऽस्ति शारदं तु प्रमाणा-धोर्न शक्तिर् ज्ञानं तत्र पुनरपि विपर्ययावकाशः । — ब्रह्मसिद्धि, पृ० ११५

मिश्र था। (२) सुरेश्वर का ही गृहस्थाश्रम का नाम विश्वरूप्य था, वे उस समय कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। शङ्कर के सम्पर्क में आकर वे उनके शिष्य और संन्यासी हुए। उन्होंने अपने धार्मिक और नैष्कर्म्यसिद्धि में मण्डन मिश्र के द्वारा 'ब्रह्मसिद्धि' में निर्दिष्ट तथा व्याख्यात अनेक अद्वैत सिद्धान्तों का सफ़टन किया है। सुरेश्वर शङ्कर प्रस्थान के पत्रके अनुयायी थे जिसका तिरस्कार उन्होंने अपने ग्रन्थों में नहीं किया है।

'ब्रह्मसिद्धि' के अर्थ प्रकाशित हो जाने पर यह स्पष्ट मालूम होता है कि सुरेश्वर और मण्डन मिश्र व्यक्ति हैं। शङ्कराचार्य के साथ मण्डन मिश्र का बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। प्रत्येक दिग्बिजय यह बात भाष्यपूर्वक कहता है। हमारा अनुमान है कि शङ्कर ने भिन्न प्रकार के अद्वैतवाद के समर्थक होने के कारण ही मण्डन के सफ़टन में इतना आग्रह दिसलाया है। शङ्कर मण्डन के मत की उपनिषद् की सरणि से भिन्न समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्वी के मत का प्रबल सफ़टन किया।

पद्मपाद

इनका मध्यायं नाम सर्वदन था। वे बोल देव के निवासी थे। बाल्यकाल में ही अध्ययन के लिए काशी आये। यहीं पर आचार्य से इनकी भेंट हुई। आचार्य ने इन्हें सन्यास-दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया। वे आचार्य के प्रथम शिष्य हुए। अद्वैत-वेदान्त के प्रचार में इन्होंने आचार्य की बड़ी सहायता की। वे बड़े मत्त शिष्य थे। शङ्कर ने शिष्य-मण्डली के द्वेषभाव को दूर करने के लिए जो परीक्षा ली थी, उसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। शङ्कर की कदख पुकार सुनकर उनके पास गौघ्न पहुँचने के लिए वे अलकनन्दा को पार करने के लिये पुत्र की उपेक्षा कर सीधे ही बल पड़े। नदी में प्रविष्ट होते इनके चरण ग्यास में अमरः कमल उदरान्न होने लगे और उन्हीं चर पाँव रखते हुए वे अनायास पार पहुँच गये। सभी से इनका नाम पद्मपाद (बहु पुंस्य जिसके पैर के नीचे कमल हो) पड़ा।

'विद्विमास' यति ने इनका कुछ भिन्न ही वृत्तान्त दिया है। इनके पिता का नाम माधवाचार्य था जो बड़े विद्वान् तथा ब्रह्मविद्याप्यप्ति थे। माता का नाम लक्ष्मी था। वे लोग अहोबिल नामक दक्षिण के प्रसिद्ध क्षेत्र में रहते थे और नरसिंह ^१ बड़े अश्वे उपासक थे। नरसिंह की ही कृपा से पद्मपाद का जन्म हुआ था। इनका पूर्व नाम विष्णु तर्मा ^२ था। वे भी अपने पिता के समान नरसिंह के बड़े मारी उपासक थे। अन्त में इसी इष्ट देवता की श्रेष्ठता से आचार्य ने मिलने के लिए वे

^१ विद्विमास 'शङ्कर विजयवित्तास' अध्याय १०, श्लोक १८-२०

^२ अमरः भोवद्वान् पुत्रं विष्णुतर्मास्येनयोः— श. वि. वि. १०।१७

काशी धाये थे। काशी से तो ये सदा भाचार्य के साथ ही साथ रहते थे। मठान्नाय के अनुसार पचपाद पुरी स्थित गोवर्धनमठ^१ के प्रथम अधिष्ठाता थे। ये काश्यपगोत्रीय ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। मठान्नाय में भी इनके रिता का नाम माधव बतलाया गया है। इस प्रकार मठान्नाय चिद्विज्ञान के कथन को पुष्ट कर रहा है।

इनके निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं—

१. पंचपादिका—ब्रह्मसूत्रभाष्य की प्रथम वृत्ति यही है। भाचार्य के साक्षात् शिष्य की लिखी हुई वृत्ति होने से यह नितान्त महत्त्वपूर्ण है, यह कथन पुनर्जाति मात्र है। इसके जलाये जाने तथा उद्धार किये जाने की पचपाद के बात हम पीछे निम्न धाये हैं। यह वृत्ति केवल भाष्य के चतुः-
ग्रन्थ सूची अंत पर ही है। इसी के ऊपर प्रकाशात्मयति ने अपना विवरण लिखा था। यही ग्रन्थ वेदान्त में प्रसिद्ध विवरण प्रदान का मूल है। इस विवरण के ऊपर दो प्रसिद्ध टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं—
विद्यारण्य स्वामी का 'विवरणप्रमेयसंग्रह' तथा अखण्डानन्द का 'तत्त्वदीपन'।

२. विज्ञानदीपिका—यह ग्रन्थ हाल ही में प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है। इसमें कर्म का विवेचन बड़ा ही साङ्गोपाङ्ग है। साथ ही साथ कर्म निवृत्ति के उपाय का विस्तृत आलोचन है।

३. विवरण टीका—भाचार्य लिखित सुप्रसिद्ध तन्त्रग्रन्थ 'प्रपञ्चसार' की यह टीका है। कलकत्ता के 'तान्त्रिक टेक्स्ट सिरीज' से प्रकाशित हुई है।

४. पञ्चाक्षरी भाष्य—शिव के पञ्चाक्षर मन्त्र की यह विराट व्याख्या है। पचपाद ने प्रत्येक अक्षर को लेकर श्लोकबद्ध व्याख्या लिखी है। इस भाष्य की भी काशी के श्यातनामा सन्यासी रामनिरञ्जन स्वामी ने बड़ी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या लिखी है जो 'पञ्चाक्षरी भाष्य उत्सवप्रकाशिका' के नाम ॥ विख्यात है। यह व्याख्या भी काशी से प्रकाशित हुई है।

इस प्रकार पचपादाचार्य का हाथ अद्वैत-वेदान्त के प्रचार में बहुत ही अधिक है। अद्वैत वेदान्त के अतिरिक्त तन्त्रशास्त्र के भी ये प्रकाण्ड पण्डित प्रतीत होते हैं।

हस्तामलकः

हस्तामलक भाचार्य के तृतीय पट्टशिष्य थे। इनका दूसरा नाम पृथ्वीधराचार्य था। इनके मातृवर्जितन तथा भाचार्य के शिष्य बनने की कथा शंकरदिग्विजयों

^१ गोवर्धनमठे रघ्वे विमलापोटसंज्ञके ।

पुत्रान्नाये भोगवारे श्रीमत्काश्यपगोत्रजः ॥

माधवस्य मुनः श्रीमान् सनन्दन इति श्रुतः ।

प्रकाश ब्रह्मचारी च ऋग्वेदी सर्वज्ञाद्यविद् ॥

में विस्तार के साथ दी गई है। इससे प्रतीत होता है कि ये जन्मना विरक्त थे—
इतने प्रलौकिक थे कि संसार के किसी भी प्रपञ्च में बँधे न थे। ये उन्मत्त की तरह
रहते थे। इनके पिता निवान्त चिन्तामस्त थे। माधव ने इनके पिता का नाम
'प्रमाकर' दिया है तथा दक्षिण का निवासी बताया^१ है। चिद्विलास के अनुसार
इनके पिता का नाम दिवाकर भ्रष्टरो या जिन्होंने अपने पुत्र की दशा सुधारने के
लिए प्रयाग में प्राचार्यसे भेंट की।^२ पुत्र के उन्मत्तभाव से व्याकुल पिता उसे शङ्कर
के पास लाया। शङ्कर ने देखते ही उससे पूछा ;—

कस्त्वं शिषो कस्य कुतोऽसि यन्ता
कि नाम ते त्वं कुत प्रागवोऽसि ।
एतद् वद त्वं मम सुप्रसिद्धं
मत्प्रोत्तये प्रोतिविवर्धनोऽसि ॥

[हे शिषु, तुम कौन हो ? किसके हो ? कहाँ से आये हुए हो ? तेरा नाम
क्या है ? कहाँ जाओगे ? तुम्हें देखकर मेरा प्रेम उमड़ रहा है; इन बातों का उत्तर
तो दो।]

प्रश्न का सुनना था कि बालक के मुख से प्राध्यात्मिक धारा प्रलोकल्प में
बह चली—

नाहं मनुष्यो न च देवयज्ञो, न ब्राह्मणसत्रियवैश्यशूद्राः ।
न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, मिथुनं चाहं निजबोधकः ॥

[न तो मैं मनुष्य हूँ, न देव हूँ, न यज्ञ हूँ। ब्राह्मण, सत्रिय, वैश्य, शूद्र भी
नहीं हूँ, न ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी हूँ। मैं तो केवल ज्ञानरूप हूँ।]

भ्रात्मस्वरूप का यथार्थ वर्णन बालक के मुख से सुनते ही प्राचार्य गद्गद
हो गए—वे समझ गये कि यह जीवन्मुक्त महात्मा है जो शेष कर्मों को जीर्ण करने
के लिए भूतल पर अवतीर्ण हुआ है। उसके पिता से कहा—भाई, यह तुम्हारे
काम का नहीं है। यदि मुझे धीप दो, तो हमारा विशेष कार्य सिद्ध हो। पिता ने
बात मान ली। शङ्कर ने उसे अपना शिष्य बनाया और उसका नाम 'हस्तामलक'
रखा। इस नामकरण का कारण यह^३ है कि इस बालक ने भ्रात्मस्वरूप का

^१ माधव—शं०, दि०, सर्ग १२, श्लोक ४३

^२ तदन्तरं तु संख्यावान् प्रयागक्षेत्रमागतः,
दिवाकराध्वरोऽप्येव नाम्ना सर्वत्र विभूतः ।

भनेडम्बरतस्यासीत् पुत्रः स्थापुरिवापरः ॥ —शं० वि० वि० ११।१८

^३ भ्रात्मस्वरूपमेतेन हस्तामलकसन्मितम् ।
दर्शितं पुरतस्तस्मान्मुदितो वेदिनेऽवदत् ।

हस्तामलक इत्येव दत्तवानभिधामपि ॥ —शं० वि० वि० ११।३४

मनुभव उसी प्रकार कर लिया था जिस तरह हाथ पर भाँवला रत्ता हो। इसी समता से यह नाम रखा गया था। ये आचार्य हैं साथ ही दिग्विजय यात्रा में रहते थे। इन्हें द्वारिका मठ का प्रथम अध्येक्ष शङ्कर ने बनाया।

इनकी केवल एकमात्र रचना 'हस्तामलक-स्तोत्र' है जिसे इन्होंने शङ्कर के प्रश्न के उत्तर में कहा था। इसमें केवल १२ पद्य हैं। आचार्य-कृत भाष्य भी इस पर उपलब्ध हुआ है जो श्रीरङ्गम् वाली शङ्कर-ग्रंथावली में प्रकाशित भी हुआ है। परन्तु विद्वानों को इस भाष्य के शङ्कर रचित होने में पर्याप्त भ्रमभेद है। इस स्तोत्र को 'वेदान्त सिद्धान्तदीपिका' नाम्नी एक टीका भी प्रसिद्ध है जो अभी तक अप्रकाशित ही है। इसके अतिरिक्त इनकी किसी रचना का पता नहीं चलता।

हस्तामलक-स्तोत्र

कस्त्वं शिशो कस्म कुतोऽसि गन्ता किं नाम ते त्वं कुत प्रागतोऽसि ।
 एतन्मयोक्तं वद चार्थक त्वं मरणीतये प्रीतिविवर्धनोऽसि ॥१॥
 नाहं मनुष्यो न च देववली न ब्राह्मणसन्निवसैरयशूद्राः ।
 न ब्रह्मचारी न गृही जनस्यो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः ॥२॥
 निमित्तं मनश्चक्षुरादिप्रवृत्तो निरस्ताखिलोपाधिराकाशकल्पः ।
 रविलोकवेष्टानिमित्तं यथा यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥३॥
 यमन्युष्णवर्णित्यबोधस्वरूपं मनश्चक्षुरादीन्मबोधस्वकानि ।
 प्रवर्तन्त आश्रित्य निष्कम्पमेकं स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥४॥
 मुखाभासको दर्पणे दृश्यमानो मुखत्वत्पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु ।
 बिदाभासको धीषु र्भावोऽपि तदस्स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥५॥
 यथा दर्पणमात्रेण धामासहानी मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकम् ।
 तथा धीविद्येने निराभासको यः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥६॥
 मनश्चक्षुर्ग्राहैर्बिभुक्तः स्वयं यो मनश्चक्षुरादेर्मनश्चक्षुरादिः ।
 मनश्चक्षुरादेरगम्यस्वरूपः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥७॥
 य एको विभाति स्वतः शुद्धचेताः प्रकाशस्वरूपोऽपि नात्रेव धीषु ।
 शरावोदकस्मो यथामानुरेकः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥८॥
 यथाऽनेक चक्षुः प्रकाशो रविर्न क्रमेण प्रकाशो करोति प्रकाश्यम् ।
 एतेका धियो यस्तथैकः प्रबोधः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥९॥
 विषस्वरत्नमार्गं यथारूपमग्नं प्रगृह्णाति नामातमेवं विषस्वान् ।
 यथाभात आभासपत्यज्ञमेकः स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥१०॥
 यथा सूर्य एकोऽप्यनेकशतानु स्थिरास्त्वप्यनन्तद्विभाष्यस्वरूपः ।
 अतानु प्रभिजा सुधीष्वेक एव स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥११॥

घनच्छददृष्टिर्घनच्छदमकं यथा निष्प्रमं मन्यते चातिमुदः ।
 तथा बद्धवद्भाति यो मुददृष्टेः स नित्योपलब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥१२॥
 समस्तेषु वस्तुषु अनुस्यूतमेकं समस्तानि वस्तूनि यत्र स्पृशन्ति ।
 विपद्गतसदा शुद्धमच्छस्वरूपं स नित्योपलब्धस्वरूपोऽहमात्मा ॥१३॥
 उपाधो यथा भेदता सम्मणीनां तथा भेदता बुद्धिभेदेषु तेऽपि ।
 यथा चन्द्रिकाणा जले चञ्चलत्व तथा चञ्चलत्वं तवागोह विष्णोः ॥१४॥

तोटक्याचार्य

तोटकाचार्य (या तोटक्याचार्य) आचार्य के चतुर्थ गिष्य थे जिन्हें ज्योतिर्मठ का प्रथम प्रमुख बनाया गया था। इनका प्रसिद्ध नाम 'भानन्दगिरि' था। मठानाम में इसीलिए कथा है — 'तोटक चानन्दगिरि प्रणामानि भगद्गुरुम्'। माधव ने इनका उत्तम संक्षिप्तनाम 'गिरि' से ही किया है परन्तु शाङ्कर-भाष्यों के व्याख्याता भानन्दगिरि इनसे बहुत पीछे हुए हैं। इन भानन्दगिरि का नाम 'भानन्दजान' था। दोनों मित्र-मित्र समय के आचार्य हैं। गिरि की गुरुमूर्ति का उज्ज्वल निदर्शन माधव के ग्रन्थ में दिया गया है^१।

गिरि जी अपना कोपीन घोने के लिए तुङ्गभद्रा के किनारे गये हुए थे। तब इनकी प्रतीक्षा में शाङ्कर ने पाठ बन्द कर रखा। गिरि स्वभावतः प्रयत्न थे, बुद्धि भी कुण्ठित थी। शिष्यों को यह बहुत बुरा लगा कि गुरु ऐसे बद्धमूर्ख शिष्य पर हतनी अनुकम्पा रखते हैं। आचार्य ने शिष्यों की भावना जान ली। अपनी प्रतीक शक्ति से इनमें अतुल्य विचार्यें संक्रमित कर दीं। फिर क्या था? घाने ही इन्होंने तोटक वृत्तों में अक्षरार्थ का विवेचन करना आरम्भ किया। आचार्य की अनुकम्पा का सद्यः फल देखकर शिष्य मण्डली आश्चर्य से अक्षित हो गई। उसी दिन से इनका नाम 'तोटकाचार्य' रखा गया।

इनके नाम से अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जिनमें 'तोटक-श्लोक' ही मुख्य है। इनकी व्याख्या भी इन्होंने लिखी थी। 'काल-निर्णय' नामक ग्रन्थ भी इनकी रचना बतलाया जाता है।

श्रुतिसार समुद्धरण—यह बड़ा ग्रन्थ है जिसमें १७६ तोटक उपलब्ध होते हैं। इसे ब्रह्मर्षि हरिराम शर्मा ने 'वेदान्त समुच्चय' में (पृष्ठ २०७-२२२) प्रकाशित किया है। इस ग्रन्थ में श्रुति के अद्वैत विषयक सिद्धान्त का परिचय बड़े ही सुबोध श्लोको में दिया गया है। इसकी शैली जानने के लिए एकन्दो पद्य पर्याप्त है।

वन्दनं नमनं च तथा श्रवणं मन एव च येन भक्तं सततम् ।

प्रदगच्छ तदेव पदं परमं त्वामिति श्रुतिदोषितुरुच्छरती ॥

परमार्थमवदत्त इयं च मया धृतिरल्पकयोक्तिरिहामिहिता ।

अणिमादिपुण्यं सदिशि प्रकृतं तदसि स्वमिति धुनिरम्यवदत् ।

टोटकाचार्य का लिखा हुआ एक बड़ा गद्य-ग्रन्थ भी है। इसकी एक प्रति हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्कृत कालेज के अध्यक्ष म० मा० पण्डित बालकृष्ण मिश्र जी के पास थी, परन्तु दो वर्षों १९११ पण्डित जी का स्वर्गवास हो गया। अब पता नहीं यह हस्तलिखित प्रति कहाँ गई। इसकी विशेष खान-खोज करने से अनेक सच्यों का पता चलेगा, ऐसी आशा है।

‘आनन्दगिरि’ तथा ‘चिद्विज्ञान’ ग्रंथों के ‘शंकर विजय’ में पूर्वोक्त चार सिष्यों के प्रतिरिक्त इन अन्य सिष्यों के भी नाम दिये हैं—चित्तगुणाचार्य, अमरिष्याचार्य, विष्णुगुणाचार्य, शुद्धशीर्षाचार्य, भानुमतीश्याचार्य, कृष्णदर्शनाचार्य, कुम्भिकृष्णपाचार्य, विरञ्जिताक्ष, पुद्गलानन्द गिरि, सुनीश्वर, धीमान्, लक्ष्मण आदि। इनकी प्रामाणिकता के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते।

शङ्कर की गुरु-परम्परा।

आचार्य शङ्कर के संप्रदाय का चलन उग्रतन्त्र ग्रन्थों में एक समान ही नहीं मिलता, प्रत्युत इन चलनों में पर्याप्त भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। सर्वप्रथमतया सर्वोच्च शिष्याचार्य के प्रामाण्य पर ऊपर विवरण प्रस्तुत किया गया है, परन्तु आचार्य के विषय में शान्तिव ग्रन्थ एक विशिष्ट शंभ की बहानी सुनाते हैं, जिनमें परिषय या सेवा हमारा कर्तव्य है। इसमें कितनी बानें इतिहास की बर्णना पर बनी शक्ति नये निश्चयों, इत्यादि निर्णय ऐतिहासिक विज्ञान करेंगे। परन्तु इतना ही निश्चित मान्यता है कि इन शान्तिव ग्रन्थों का विवरण किसी शकीन ग्रन्थ के ऊपर अवलम्बित होगा।

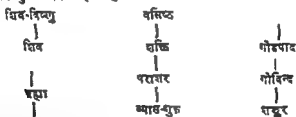
साक शंभ-शास्त्रिय में ‘शोरिष्ठागुरु’ नामक एक निरालय विज्ञान पुस्तक है। इस विज्ञानशास्त्र के विश्व-विश्व अंत मारण के विभिन्न शास्त्रों के गुणवत्तयों में अन्तर्निहित रूप में उग्रतन्त्र होते हैं, पुरा शंभ शम्भु के श्रुताय मन्दिर के पुण्यशाला में था। उन्नी प्रति के आधार पर यह मन्त्रगुरु शंभु शम्भु के ही बनी हैं। शिष्यों में अज्ञानिय हुआ है। इसमें शम्भुशास्त्र के मन्त्रों गिदानी का विशेष योविद्या की उग्रतन्त्रा के रूप को अग्रतन्त्र का अन्तर्निहित विज्ञान मया है। उग्रतन्त्रा इसमें आचार्य शङ्कर की गुरु-परम्परा शोर शिष्य-परम्परा का कुछ वर्णन मिलता है। योविद्या की उग्रतन्त्रा के साथ आचार्य शङ्कर का बरा बरिष्ठ शम्भु का। इसका परिषय एवं अन्तर्निहित ग्रन्थों में ही बनी मिलता, प्रत्युत

* आनन्दगिरि—सं० वि०, ८ प्रकरण, पृ० १४

* चिद्विज्ञान—सं० वि० वि०

भाचार्य के द्वारा स्थापित पीठों की पूजा पद्धति के निरोक्षण से भी चलता है। भाचार्य के विविष्ट ग्रंथों में 'श्रीयन्त्र' है जिसकी पूजा मठाधीन के कार्यों में एक विशेष स्थान रखती है। शङ्कर के द्वारा विरचित ग्रन्थों से भी इसकी पर्याप्त पुष्टि होती है। सोन्दर्य सहरी तथा प्रपञ्चसार ऐसे ही तान्त्रिक ग्रन्थ हैं जिनकी रचना के साथ भाचार्य का नाम संक्षिप्त है। ये सब त्रिपुरा-तन्त्र के ग्रन्थ हैं। इतना ही नहीं, भाचार्य ने जिस 'तलितानिगतो' का पाण्डित्यपूर्ण भाष्य लिखा है वह भी इसी तन्त्र से सम्बद्ध है। ऐसी दशा में हर्षे आश्चर्य न करना चाहिए यदि त्रिपुरा सम्प्रदाय के ग्रन्थ में भाचार्य शङ्कर के जीवनपरिचय की कतिपय घटनाओं का उल्लेख होती है।

गुरु-परम्परा—प्रचलित ग्रन्थों के आधार पर शङ्कर सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा मगवान् विष्णु से आरम्भ होती है :—

इस परम्परा के अनुसार शङ्कर गौडपाद के प्रशिष्य थे और वे गौडपाद गुरुदेव जी के शिष्य थे। भाचार्य की गुरु-परम्परा तथा नियन्त्रित परम्परा की सूचना इन प्रसिद्ध पद्यों में है—

नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रराधार च ।

व्यासं शुक्रं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥

श्रीशंकराचार्येनयास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् ।

तत्तु शौटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानुशोभामि ॥

परन्तु 'श्री विद्यालोक' के अनुसार शङ्कर गौडपाद के प्रशिष्य न थे, प्रत्युत दोनों के बीच में पाँच पुरखों के नाम मिलते हैं। शङ्कर की गुरु-परम्परा इस प्रकार समझा है—गौडपाद, पावक, पराशर्य, शत्यनिधि, रामचंद्र, गोविन्द और शङ्कर। इससे यह सिद्ध होता है कि शङ्कर के गोविन्द शिष्य होने में कोई विमतिरहित नहीं है, परन्तु गौडपाद से उनका निकट सम्बन्ध न था। प्रचलित मतानुसार गौडपाद का गुरुदेव के साथ गुरु-शिष्य सम्बन्ध था, परन्तु इन दोनों भाचार्यों में शिष्यता का स्वरूप होने के कारण ऐतिहासिक लोग इस सम्बन्ध को मानने में संकोच करते हैं। कतिपय विद्वानों की सम्मति में इस सम्बन्ध के भीतर एक महत् ऐतिहासिक तथ्य दिया हुआ है। बहुत सम्भव है कि शङ्कराचार्य को प्रचीन चारा

किसी कारणवश गुरुदेवजी के बाद एकदम उच्छिन्न हो गई और कालान्तर में किसी भ्रूलोकिक उपाय से आविर्भूत होने वाले गुरुदेव जी की दिव्यमूर्ति से गौडपाद ने भट्टेउवाद के रहस्य को छीनकर उसे पुनः प्रवर्तित किया। परन्तु ऐसी भ्रूलोकिक व्याख्या पर ठोस ऐतिहासिक सोच कब भास्या रखेंगे? किन्तु अब ऐतिहासिकों को इस बात की जानकारी से सन्तोष हुए बिना न रहेगा कि 'श्रीविद्याएवं' के अनुसार गौडपाद गुरुदेव के साक्षात् शिष्य न थे, प्रत्युत् दोनों के बीच में आचार्यों की एक दीर्घ परम्परा विद्यमान थी। इस ग्रन्थ का मत है कि शङ्कर सम्प्रदाय की प्रवृत्ति आदि विद्वान् महर्षि कपिल से हुई है। कपिल से गौडपाद तक गुरुओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—कपिल, भन्नि, वशिष्ठ, सनक, (५) सनन्दन, भृगु, सनत्सुजात, वामदेव, नारद, (१०) गौतम, शौनक, शक्ति, मार्कण्डेय, कौशक, (१५) पराशर, शुक, अङ्गिरा, कण्व, जाम्बलि, (२०) भारद्वाज, वेदव्यास, ईशान, रमण, कपर्दी, (२५) भूषर, सुभट, जलज, भूतेश, परम, (३०) विजय, मरण (भरत) पद्मेश, सुभग, विशुद्ध, (३५) समर, कैवल्य, गणेश्वर, सपाय, विबुध, (४०) योग, विज्ञान, अनङ्ग, विभ्रम, दामोदर, (४५) चिदाभास, चिन्मय, कलाधर, विश्वेश्वर, मन्दार, (५०) त्रिदश, सागर, मूढ, हर्ष, सिंह, (५५) गौड, बीर, अघोर, ध्रुव, दिवाकर, (६०) चक्रधर, प्रपद्मेश, अतुर्भुज, भानन्दभैरव, धीर, (६५) गौडपाद। आदि गुरु कपिल से लेकर शङ्कर तक ७१ गुरु हुए तथा गौडपाद और शङ्कर के बीच में सात गुरु हुए^१।

इस नामावली के क्रम में विलक्षणता दीख पड़ती है। (१२) शक्ति तथा (१५) पराशर का सम्बन्ध पिता पुत्र का है। अतः इन दोनों में भ्रान्त्यर्थ का होना स्वाभाविक था, परन्तु यहाँ दो नामों से इनमें व्यवधान हो गया है। (१९) शुक के पिता वेदव्यास का नाम अपने पुत्र से पहले न होकर उनके चार शिष्यों के पनन्तर है !! इस नामसूची के अनुसार (१७) शुक तथा गौडपाद के बीच उनपास आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं। इस प्रकार इन दोनों में पर्याप्त व्यवधान है।

शिष्य-परम्परा

प्रचलित मत के अनुसार आचार्य शङ्कर के चार प्रधान शिष्य थे और वे चारों ही संन्यासी थे, परन्तु इसके विपरीत श्रीविद्याएवं की सम्मति में आचार्य

^१ गौडादिशङ्करान्तावच्च सप्तसंख्याः समीरिता ।

एकसप्ततिसंख्याश्च गुरवः शिवरूपिणः ॥११६॥

तद्विद्ययाणां क्रमं ज्ञात्वा स्वगुरुकविधानतः ।

स्मरणात् सिद्धिमाप्नोति साधकस्तु न संशयः ॥१२०॥—प्रथम श्वात

के १४ शिष्य थे जो सब के सब देवी के उपासक और परमसिद्ध थे^१ । परन्तु इन शिष्यों के दो प्रकार थे—५ शिष्य थे संन्यासी और ९ शिष्य थे गृहस्थ । संन्यासी शिष्यों के नाम हैं—(१) पद्मपाद, (२) बोध, (३) गीर्वाण, (४) भ्रानन्दतीर्थ और (५) गुरु के नाम के समान ही पञ्चम शिष्य का नाम था शङ्कर । गृहस्थ शिष्यों के नाम हैं—(६) सुन्दर, (७) विष्णुशर्मा, (८) लक्ष्मण, (९) मल्लिकार्जुन, (१०) त्रिविक्रम, (११) धोषर, (१२) कपर्दी (१३) केशव और (१४) दामोदर । इन प्रधान शिष्यों की शिष्य-परम्परा भी पर्याप्त विस्तृत थी ।

(१) पद्मपाद—इनके छः शिष्य थे—भाण्डल, परिपावक, निर्वाण, गीर्वाण, विश्वाम्भ और शिवोत्तम जो सबके सब संन्यासी थे ।

(२) बोधाचार्य—इनके बहुत से शिष्य थे जो केरल देश में फैले हुए थे । गुरु के समान इनके भी शिष्य दो प्रकार के थे—गृही और संन्यासी ।

(३) गीर्वाण—इनके प्रधान शिष्य थे विद्वद्गीर्वाण त्रिभुवन शिष्य-परम्परा को है—विद्वद्गीर्वाण → त्रिभुवनेन्द्र → सुबोन्द्र → मन्त्रगीर्वाण । इनके शिष्य गृही भी थे और संन्यासी भी ।

(४) भ्रानन्दतीर्थ—सभी शिष्य गृहस्थ थे और पादुकापीठ की धाराधना करते थे ।

(५) शङ्कर—इनके शिष्य मठ तथा उप-मठों के अधिपति थे ।

(६) सुन्दराचार्य—तीन प्रकार के शिष्य थे—गृही, संन्यासी और पीठनायक ।

(७) विष्णुशर्मा—इनके प्रधान शिष्य का नाम था प्रगल्भाचार्य । धीविद्यालंकार ग्रन्थ के रचयिता विद्यारण्य यदि इन्हीं प्रगल्भाचार्य के शिष्य थे । यह सिद्ध ग्रन्थ सा प्रतीत होता है जिसकी समाप्ति पर जगद्गुरु ने धरने धारको भक्त के सामने प्रकट होकर वर माँगने को कहा । ग्रन्थकार की कोई सासारिक वासना न थी जिसके लिए वह भगवती से प्रार्थना करता । उसकी यही वासना थी कि जो कोई मनुष्य इस ग्रन्थ की पढति देखकर उसे गुरु मानकर जप करे, उसे दीक्षा के बिना भी सिद्धि प्राप्त हो जाय । भगवती ने वर दिया और स्वयं धन्यार्थान् हो गई ।

(८) लक्ष्मणाचार्य—इनकी धार्मिक सिद्धि की बात धन्य में दी गई है । ये बड़े मारी सिद्ध थे । एक बार प्रोद्देव नामक किसी राजा की राजधानी में गये । राजा ने भरो समा में इनका सत्कार किया और जेबकीमती कपड़ों को उनहार में

^१ शङ्कराचार्यशिष्यावलि चतुर्विंशतिप्रस्ताः ।

देव्यात्मनो ह्यश्रमानो निघहानुग्रहजया ॥११६॥

दिया। सिद्ध जो ने घर जाकर उन कपड़ों को हवन कर दिया। खबर पाकर राजा ने अपना वस्त्र माँगा। तदमणुषार्य ने अपनी सिद्धि के बल से इन वस्त्रों को लौटा दिया, परन्तु साथ ही साथ धाप देकर वे दक्षिण की ओर चले गये। प्रौढ़देव की बड़ी विनती करने पर वे प्रसन्न तो हुए, परन्तु कहा कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। पुत्र तुम्हें अवश्य होगा, पर तुम उसके सुख से वञ्चित रहोगे। हुमा भी ऐसा ही। बालक के गर्भस्थ होते प्रौढ़देव मर गये। राज्य का भार श्रीविद्यारण्य के ऊपर सौंपा गया। उन्होंने श्रीचक्र के अनुसार श्रीविद्या मन्त्र की स्थापना की तथा ब्रह्मदेव को राज्य समर्पित कर विरक्त लेखक ने नाना तन्त्रों का भालोहन कर इस ग्रन्थरत्न की रचना की।

(८) मल्लिकार्जुन के शिष्य विन्ध्याचल में, (१०) त्रिविक्रम के शिष्य जगन्नाथ क्षेत्र में, (११) श्रीधर के शिष्य गौड़ देश, बंगाल और मयिस्ता में; तथा (१२) कपर्दी के शिष्य काशी, अयोध्या आदि स्थानों में निवास करते थे। (१३) केशव और (१४) दामोदर के शिष्यों का विवरण ग्रन्थ में नहीं मिलता।

ग्रन्थकार ने 'कामराज विद्या' के विषय में लिखा है—

सम्प्रदायो हि नान्योऽस्ति लोके श्रीशंकराद् बहिः।

कादिकात्मते तन्त्र तन्त्रराजं सुदुर्लभम् ॥६५॥

मातृकार्णवसंतं तु त्रिपुरार्णवसंज्ञकम्।

धोमिनीहृदयं चैव स्वार्तं ग्रन्थचतुष्टयम् ॥६६॥

श्रीविद्यार्णव के वर्णन का यही सारा अंश है—(प्रथम एवाह, श्लोक ५२—६७)

आचार्य के गृहस्थ-शिष्य

शङ्कराचार्य के गृहस्थ शिष्यों का उल्लेख 'श्री विद्यार्णव' में ऊपर किया गया है। कतिपय विद्वान् इस वर्णन को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। आचार्य के संन्यासी ही शिष्य थे, इस प्रसिद्ध परम्परा के आगे श्रीविद्यार्णव का पूर्वोक्त वर्णन कुछ विचित्र-सा प्रतीत होता है। परन्तु बात ऐसी नहीं थी। आचार्य के गृहस्थ शिष्य भी थे, इसके समर्थक अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं।

(१) महानुशासन (१० वें श्लोक) में शङ्कर ने अपने पीठाध्यक्षों के अनेक गुणों का वर्णन किया है। यदि पीठ का नायक बुद्धि, जितेन्द्रिय, वेद और वेदाङ्ग में विशारद, योगज्ञ तथा शास्त्रवेत्ता हो, तो वह पीठ की अध्येत पदवी को अर्जकृत करने का अधिकारी है। यदि ऐसे सद्गुणों से वह विवर्जित हो, तो

^१शुविजितेन्द्रियो वेदवेदङ्गादिविशारदः।

योगज्ञः सर्वशास्त्राणां स महास्वानमाप्नुयात् ॥१०॥

वह मनीषियों के द्वारा निग्रह करने योग्य है—'निष्ठाहाहो मनीषिणाम्' (श्लोक ११) । महानुवाचन को एक प्राचीन टिप्पणी के अनुसार (जो अभी तक प्रकाशित है) 'मनीषी' शब्द का अर्थ है—भाचार्य का गृहस्थ-शिष्य । प्राचीन व्यवस्था यह थी कि शङ्कर का संन्यासी शिष्य तो पीठ का अधिराज बनता था और उनका गृहस्थ शिष्य वहीं का दीवान बनता था । विरक्त संन्यासी तो पीठ की आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहता था पर पीठ की लौकिक तथा व्यावहारिक स्थिति की देख-रेख इसी गृहस्थ शिष्य के अधीन होती थी । यह दीवान का काम करता था । यह उसके अधिकार की बात थी कि यदि पीठाध्यक्ष संन्यासी में पीठकार्य के संचालन की योग्यता न हो, तो वह उन्हें उस पद से हटाकर दूसरे शिष्य को उस पद पर बैठावे । भाचार्य की यह व्यवस्था बड़ी सुन्दर थी । पीठों में यही व्यवस्था प्रचलित थी—अध्यक्ष का पद संन्यासी शिष्य के हाथ में था और दीवान का कार्य गृहस्थ शिष्य करता था । प्राचीन काल में यही व्यवस्था सुचारु रूप से प्रचलित थी । ध्वनि काल आते ही यह व्यवस्था उच्छिन्न हो गई ।

(२) यह तो प्रसिद्ध ही है कि भाचार्य श्रीविद्या के उपासक थे । आशकल इस विद्या के उपासकों की जो परम्परायें उपलब्ध होती हैं, उनमें अनेक भाचार्य के गृहस्थ शिष्यों से ही आरम्भ होती है । तन्त्रशास्त्र के रसिकों से मास्कराय का नाम अनिश्चित नहीं है । वे शाक्त दार्शनिक थे जिनका सम्प्रदाय आज भी दक्षिण (महाराष्ट्र) तथा उत्तर (काशी) में प्रचलित मिलता है । वे १८ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गुजरात में आविर्भूत हुए थे । इनके प्रिय तन्त्र-विद्या के आध्यात्मिक रहस्यों के उद्घाटन के लिए कुञ्जी है । इनकी रचनाओं में—

१. वारिवस्यारहस्य, २. सतितासहस्रनाम का भाष्य (श्रीभाग्य मास्कर) ३. सेतु (निष्ठापोहशिकारुण्य की टीका) ४. गुह्यती (दुर्गा सप्तशती की व्याख्या) तथा ५. कौल, ६. त्रिपुरा, ७. भावना उपनिषदों की व्याख्या निवान्त प्रसिद्ध है । तन्त्र-विद्या के लिए ये अत्यन्त प्रौढ़ तथा उच्च कोटि के ग्रन्थ हैं । इस सम्प्रदाय की मान्यता है कि मास्कराय ने तन्त्रविद्या का अध्ययन तो नृसिंहाध्वरी नामक संन्यासी गुरु ॥ पास रहकर किया, परन्तु जब उन्हें 'पूर्णाभिषेक' करने का अवसर आया, तब उन्होंने मास्कराय को शिवदत्त धुन्न नामक तान्त्रिक सिद्ध के पास भेज दिया जो भाचार्य के गृहस्थ-शिष्य सुन्दराचार्य की परम्परा में थे । वे नुनतत्री गुजराती ब्राह्मण थे और अपने समय ॥ महनीय भाचार्यों में थे । इन्होंने मास्कराय का 'पूर्णाभिषेक' किया जिसका उल्लेख उन्होंने अपने ग्रन्थों में किया है । वे शिवदत्त नुस्त, सुन्दराचार्य की शिष्य-परम्परा में थे जो भाचार्य

१ उक्त सहाससम्पद्यः स्यान्नेन्मत्प्रीडमानु भवेत् ।

के गृहस्थ शिष्यों में अन्वयतम थे। इनका नाम श्रीविद्यालुङ्ग तन्त्र में ऊपर आया है। इसका निश्चय यह है कि आस्करराय की श्रीविद्या परम्परा का प्रचलन सुन्दराचार्य से हुआ और वे साङ्कराचार्य के गृहस्थ-शिष्य थे। जिस प्रकार साङ्कर के सन्यासी शिष्यों की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चल रही है, उसी प्रकार उनके गृहस्थ शिष्यों की भी परम्परा अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है। साधकों की इस परम्परा के विद्यमान रहने श्रीविद्यालुङ्ग के दर्शन में संग्रह करने का अवकाश नहीं है। इस प्रकार श्रीविद्या सम्प्रदाय की वास्तविक बातों को जानकर हमें विश्वास करना पड़ता है कि साचार्य के गृहस्थ शिष्य भी थे^१।

^१ इस साम्प्रदायिक तथ्य की जानकारी के लिए मैं साहित्याचार्य पण्डित नारायण शास्त्री बिस्ते जी का बड़ा आभार मानता हूँ। वे श्रीविद्या के उपासक हैं और साम्प्रदायिक तथ्यों का विद्वेष ज्ञान रखते हैं। इस सूचना के लिए मैं उन्हें अनेक धन्यवाद देता हूँ।

षोडश परिच्छेद

मठों का विवरण

आचार्य दण्डुर ने भारतवर्ष की धार्मिक व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये प्रख्यात तीर्थ-स्थानों में मठों की स्थापना की। चारों धाम के पास आचार्य ने चार विख्यात मठों की स्थापना की। इनमें गोवर्धनमठ भारत के पूर्वी भाग में जगन्नाथपुरी में प्रतिष्ठापित है। ज्योतिर्वंठ (प्रचलित नाम जोशी मठ) वारिकामठ के पास उत्तर में स्थित है। शारदामठ काटियावाड़ में द्वारिकापुरी में वर्तमान है। शृङ्गेरीमठ मैसूर रियासत में दक्षिण भारत में है। उषी दक्षिण भारत में सप्तमोक्षपुरियों में अन्वयम श्रीशङ्खो में भी मठ प्रतिष्ठापित है तथा तुङ्गभद्रा के तीर में कुर्बलि मठ स्थित है। इसी तरह अन्यान्य स्थानों में भी कई मठ स्थापित हैं। इन पीठों के अधिपतियों का मुख्य कर्तव्य अन्तर्मुक्त प्राणियों के निवासियों को धर्मोपदेश करना तथा वैदिक मार्ग के ऊपर सुचारु रूप से चलने की व्यवस्था करना था। प्रत्येक मठ का कार्यक्षेत्र पूषक्-पूषक् रक्षता पया था, परन्तु पारस्परिक सहयोग खूब था। मठ के अध्यक्षों का आज भी यह प्रधान कार्य है। अपने क्षेत्र के अन्तर्गत वर्णाश्रम धर्मावलम्बियों में धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ा रखना तथा उदनुकूल उपदेश देना, ये अध्यक्ष आचार्य दण्डुर के प्रतिनिधि रूप हैं। इसी कारण ये भी दण्डुराचार्य कहलाते हैं।

मठों के आदि आचार्य

मठों की स्थापना के अन्तर आचार्य ने अपने चारों पट्ट-शिष्यों को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया, यह सर्वसम्मत बात है। परन्तु किस शिष्य को किस मठ का अध्यक्ष पद दिया गया, इस विषय में ऐकमत्य नहीं दोष पड़ता। किसी के मत में गोवर्धन मठ का अध्यक्षपद पद्मपाद को, शृङ्गेरी का पूष्वीधर (हस्तामलक) को शारदामठ का विश्वरूप (सुरेन्द्राचार्य) को दिया गया। परन्तु मतान्तर में गोवर्धन में हस्तामलक, शारदामठ में पद्मपाद तथा शृङ्गेरी में विश्वरूप के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये जाने का उल्लेख है। मठान्तर नामक पुस्तक में इस विषय का वर्णन है परन्तु इनमें वादभेद होने के कारण हम किसी निश्चित मत पर नहीं पहुँच पाते। इस क्रिय के निर्णय करने का एक विशिष्ट साधन है, त्रिधर विद्वानों का ध्यान यही आकृष्ट किया जा रहा है।

वैदिक सम्प्रदाय में वेदों का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न दिशाओं के साथ माना जाता है। ऋग्वेद का सम्बन्ध पूर्व दिशा से है, यजुर्वेद का दक्षिण दिशा से, सामवेद का पश्चिम से तथा अथर्ववेद का उत्तर से है। योगानुष्ठान के अन्वय पर यही पद्धति प्रचलित है। शङ्कराचार्य ने शिष्यों को नियुक्ति मनमाने ढंग से नहीं की किन्तु इस चुनाव में उन्होंने एक विशिष्ट वैदिक नियम का पालन किया है। जिस शिष्य का जो वेद था, उसकी नियुक्ति उसी वेद गोवर्धन मठ में से संबद्ध दिशा से की गयी। आचार्य पद्मपाद काश्यपगोत्रीय पद्मपाद ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, अतः आचार्य ने उनकी प्रतिष्ठा ऋग्वेद से संबद्ध पूर्व दिशा के गोवर्धन मठ के अष्टमपद पर की। इस विषय में मठाम्नाय के ये श्लोक प्रमाण रूप में उद्धृत किये जा सकते हैं।—

गोवर्धनमठे रभ्ये, विमलापीठसंज्ञके ।

पूर्वाभ्यामे भोगवारे, श्रीमत्काश्यपगोत्रजः ॥

माधवस्य सुतः श्रीमान्, सनन्दन इति धृतः ।

प्रकाश ब्रह्मचारी च, ऋग्वेदी सर्वशास्त्रविद् ॥

श्रीपद्मपादः प्रथमाचार्यत्वेनाभ्यविष्यत् ॥

दक्षिण के शङ्केरी मठ में सुरेश्वराचार्य की नियुक्ति प्रमाण-संगत प्रतीत होती है। इस कारण नहीं कि प्रधान पीठ पर सर्वप्रधान शिष्य को रखना न्याय संगत था, प्रयुक्त उनके वेद के कारण ही। सुरेश्वर शुक्ल यजुर्वेद के अन्तर्गत काण्व शाखाध्यायी ब्राह्मण थे। आचार्य शङ्कर ने सुरेश्वर की दो उपनिषद् भाष्यों पर वार्तिक लिखने का आदेश दिया था—एक तैत्तिरीय उपनिषद् भाष्य पर, क्योंकि शङ्कराचार्य की अपनी शाखा तैत्तिरीय थी, दूसरी बृहदारण्यक भाष्य पर, क्योंकि सुरेश्वर की शाखा काण्व शाखा थी और बृहदारण्यक उपनिषद् इसी यजुर्वेद शाखा से संबद्ध है। बृहदारण्यक उपनिषद् काण्व तथा माध्यन्दिन, दोनों शाखाओं में उपसम्भ्य होती है। आचार्य का बहुप्रचलित माध्यन्दिनशास्त्रीय पाठ को छोड़कर अल्प प्रचलित काण्वशास्त्रीय पाठ के ग्रहण करने का कारण यही शिष्यानुगम प्रतीत होता है। इस विषय में माधवाचार्य के शङ्कर-द्विचित्र के ये श्लोक प्रमाण रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं—

सत्य यदात्य विनयिन् मम याजुषी वा,

शास्त्रा तदन्तर्गतभाष्यनिबन्ध इष्टः ।

तद्गतिकं मम कृते भवता विधेयं,

सन्वेष्टित परहितैरथर्षं प्रसिद्धम् ॥

तद्दत्त स्वदीया कस्य कण्वशास्त्रा,

उद्धत् त्वदीया खलु ब्रह्मशास्त्रा,
 ममापि तत्रास्ति तदन्तर्भाष्यम् ।
 तद्वार्तिकं चापि विधेयमित्यं,
 परोपकाराय सता प्रवृत्तिः ॥—१३।६५-६६

अनेक उपनिषद् भाष्यों के रहने पर भी सुरेश्वर के द्वारा दो ही भाष्य-वार्तिक लिखे जाने का रहस्य इसी घटना में छिपा हुआ है। यजुर्वेद से संबद्ध दिशा दक्षिण है। इसीलिये आचार्य ने काएव शास्त्रीय यजुर्वेदीय सुरेश्वर को शृङ्गेरी मठ का अध्यक्ष बनाया।

इन विषय में किसी को भी भ्रम नही है कि तोटकाचार्य उत्तर दिशा ज्योतिर्मठ में स्थित ज्योतिर्मठ के अध्यक्ष बनाये गये थे। यह चुनाव इनके अग्रबन्धेदी होने के कारण किया गया था। ऐसा अनुमान करने में कोई दोष नही दिखलाई पड़ता।

हस्तामलकाचार्य की नियुक्ति परिशेषात् बच रहने के कारण द्वारिकापुरी के गारदामठ के अध्यक्षपद पर की गयी। इस नियुक्ति में भी उनके वेद का संबंध ही प्रधान कारण प्रतीत होता है। आदि आचार्यों की यही परम्परा न्यायानुमोदित प्रतीत होती है। अतः इन चारों मठों के आदि आचार्यों की निम्नलिखित व्यवस्था प्रामाणिक है—

आचार्य	वेद	दिशा	मठ
१—पद्मराज	ऋग्वेदी	पूर्वदिशा	शिवधर्ममठ
२—सुरेश्वर	यजुर्वेदी	दक्षिण	शृङ्गेरीमठ
३—हस्तामलक	सामवेदी	पश्चिम	गारदामठ
४—तोटक	अथर्ववेदी	उत्तर	ज्योतिर्मठ

शृङ्गेरी मठ

आचार्य शङ्कर के द्वारा स्थापित यही सबसे पहिला मठ है। इस स्थान की पवित्रता प्राचीनकाल से खली धा रही है। ऐसी किम्बदन्ती है कि महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रोत्पत्ति-यज्ञ कराने वाले शृङ्गि ऋषि इसी स्थान पर रहते थे। इसी कारण यह स्थान शृङ्गि के नाम से संबन्धित है। यह प्रान्त गन्नाहो है। अतः इसका प्राचीन नाम ऋषि और पर्यंत दोनों के संबन्ध से शृङ्गिपिर पड़ा था। वर्तमान 'शृङ्गेरी' नाम इसी प्राचीन नाम का अक्षरभंग है। धाम कम यह स्थान मैसूर रियासत के 'बहूर' जिले में तुङ्गा नदी के बायें किनारे अवस्थित है। धाम भी यहाँ पर शङ्कराचार्य के नाम से संबन्धित १२० मन्दिर बिद्यमान है। पर्यंत के ऊपर मन्निशार्तुन तिव का मन्दिर है। आचार्य शङ्कर के द्वारा बनास्य अगवती

'शारदाम्बा' की सुवर्णमयी मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। यही शृङ्गेरी के शंकराचार्यों की उपास्यदेवी है। सदर दरवाजे के दाहिनी ओर व्यास जी की समय मुद्रा में वर्तमान एक प्रस्तर-मूर्ति है। वे आचार्य शङ्कर को भट्टैठ वेदान्त का उपदेश दे रहे हैं। आचार्य की भी मूर्ति दाहिनी ओर बनी हुई है। तुल्ला के किनारे विद्यारण्यपुर में शङ्कराचार्य की एक ओर मूर्ति है। यह कहा जाता है कि यहाँ पर शङ्कराचार्य का अन्तर्धान हो गया था। इसके अतिरिक्त इस पीठ के जो अर्घ्यदा हुये उनकी भी मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई हैं।

विद्याशंकर का मन्दिर

शृङ्गेरी मठ शङ्कराचार्य के द्वारा स्थापित केवल पीठ मात्र नहीं है, प्रत्युत यह वैदिक संस्कृति का केन्द्र, वर्णाश्रम धर्म का निकेतन तथा भट्टैठ वेदान्त का जीता-जागता विद्यापीठ है। यहाँ के अर्घ्यदा सोग अपनी विद्या, वैदिक सदाचार, वेदान्तनिष्ठा के लिये सदा से सर्वत्र विख्यात है। यहाँ के शंकराचार्य का अर्घ्यदा समय दक्षिण के मिश्र-मिश्र प्रांतों में भ्रमण कर हिन्दू जनता के बीच वैदिक धर्म के प्रचार में बौध्ता है। इस मठ को एक बहुत बड़ी जागीर भी मिली है जिसकी वार्षिक आय ५०,००० रुपया है। यह स्थान पहाड़ी है, अतः प्राचीन काल में महा अपनी स्वतन्त्र सत्ता बनाये हुये था। धीरे-धीरे यह आस-पास के राजाओं के अधिकार में आने लगा। इस मठ की विदोष प्रख्याति विजयनगर साम्राज्य के समय से होती है। इस साम्राज्य के संस्थापकों के साथ इस मठ का गहरा संबंध था। वेदभाष्य के कर्ता सायणाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता माधवाचार्य ने हरिहरराम तथा उनके भ्राताओं को विजयनगर की स्थापना में पर्याप्त सहायता दी थी। वे ही पीछे विद्यारण्य स्वामी के नाम से इस पीठ के अर्घ्यदा नियुक्त हुये। जान पड़ता है कि माधवाचार्य की प्रेरणा से हरिहर ने अपने भाइयों के साथ इस स्थान की यात्रा की और १३४६ ई० में यह विस्तृत जागीर दी जो आज भी मठ के अधिकार में वर्तमान है और जिसकी आय ५०,००० रु० वार्षिक है। हरिहर ने ब्राह्मणों का एक प्रप्रहार (धर्मार्थ किसी गाँव का दान) भी स्थापित किया जो उर्दों के नाम पर हरिहरपुर के नाम से विख्यात है। विजयनगर साम्राज्य के अन्तर्गत जान पड़ता है कि यह जागीर कुछ दक्षिण-मिश्र होने लगी थी। अतः १६२१ ई० में बेडूट्टप्प नामक कलदी नरेश ने इसकी पुनः प्रतिष्ठा की। मैसूर नरेशों के अधीन होने पर इस पीठ की मूर्ति होती रही है। मैसूर के हिन्दू नरेशों ने ही नहीं प्रत्युत मुसलमान बादशाहों ने भी शृङ्गेरी के आचार्यों के प्रति अपनी समर्पक धृष्टता तथा दिखलायी है। यह बात इतिहास प्रसिद्ध है कि हैदर अली तथा टीपू सुल्तान ने शङ्कराचार्य के लिये सोने का मुद्रुट तथा परिधान वस्त्र उपहार में दिया था। आज भी मैसूर रियासत की ओर से

इस मठ के लिये एक हजार रुपया प्रति मास दक्षिणा के रूप में भेंट किया जाता है। जागीर की भाय तथा दक्षिणा से मिलने वाला द्रव्य सब कुछ दीन-दुःखियों के भोजन में खर्च कर दिया जाता है। इस मठ की धोर से अनेक संस्कृत पाठशालायें चलती हैं जिनमें संस्कृत व्याकरण तथा वेदान्त की शिक्षा दी जाती है^१।

शृङ्गेरीमठ

नं०	नाम	सन्यास ग्रहण काल	सिद्धि काल	समय
१.	श्री शङ्कराचार्य	२२ विक्रम शके	विक्रम शके ४५	२४ × षण्मा विषयःसहस्र २
२.	सुरेश्वराचार्य	३० विक्रम शके	६६५	जन्मादितः ७२५
३.	शेषन नाचार्य	६८० शाली शके	८८०	२००
४.	ज्ञानपनाचार्य	७६८	८३२	६४
५.	ज्ञानोत्तमदिनाचार्य	८२७	८७५	४८
६.	ज्ञानगिर्याचार्य	८७१	९६०	८९
७.	सिद्धगिर्याचार्य	९५८	१०२०	६२
८.	ईश्वर तीर्थ	१०१९	१०६८	४९
९.	नरसिंह तीर्थ	१०६७	११५०	८३
१०.	विद्यातीर्थ-विद्याचक्र	११५०	१२५५	१०५
११.	भारतीहृष्य तीर्थ	१२५०	१३०२	५२
१२.	विद्यारण्य	१२५३	१३०८	५५
१३.	चन्द्रशेखर भारती	१२९०	१३११	२१
१४.	नरसिंह भारती	१३०९	१३३०	२१
१५.	पुरुषोत्तम भारती	१३६८	१३७०	४२
१६.	शङ्करानन्द	१३५०	१३७६	२६
१७.	चन्द्रशेखर भारती	१३७१	१३८६	१५
१८.	नरसिंह भारती	१३८६	१४०१	१५
१९.	पुरुषोत्तम भारती	१३९४	१४३९	४५
२०.	रामचन्द्र भारती	१४३०	१४८२	५२
२१.	नरसिंह भारती	१४७९	१४९५	१६

^१ शृङ्गेरी के लिए दृष्टव्य—मैसूर गञ्जेटियर (भाग २, द्वितीय संस्करण)

१०. ४०१—४०२, ४०८—४०९।

नं०	नाम	संन्यास ग्रहण काल	सिद्धि काल	समय
२२.	नरसिंह भारती	१४८५	१४९८	१३
२३.	इम्मठि नरसिंह भारती	१४९८	१५२१	२३
२४.	अभिनव नरसिंह भारती	१५२१	१५४४	२३
२५.	सच्चिदानन्द भारती	१५४४	१५८५	४१
२६.	नरसिंह भारती	१५८६	१६२७	४२
२७.	सच्चिदानन्द भारती	१६२७	१६६३	३६
२८.	अभिनव सच्चिदानन्द	१६६३	१६८९	२५
२९.	नृसिंह भारती	१६८९	१६९२	३
३०.	सच्चिदानन्द भारती	१६९२	१७३५	४३
३१.	अभिनव सच्चिदानन्द	१७३५	१७३९	४
३२.	नरसिंह भारती	१७३९	१८०१	४२
३३.	सच्चिदानन्द शिवाभिनव विद्यानरसिंह भारती	—		
३४.	चन्द्रशेखर भारती			
३५.	अभिनव विद्यानन्दतीर्थ—			

विचारण्य

श्रुंगेरीपठ को प्रतिष्ठा तथा गौरव प्रदान करने वाले स्वामी विद्यारण्य ही हैं। इनके जीवन की प्रधान घटनाओं से परिचित होना नितांत आवश्यक है। यह परिचय सक्षेप में इस प्रकार है।

सुनते हैं कि माधवाचार्य ने नब्बे साल की आयु में अपनी ऐहिक-सीसा सवरण की। 'दिव्यशरावशमास्तोत्र' विद्यारण्य के द्वारा विरचित माना जाता है। इसमें स्वामी जी ने अपने को पचासी वर्षों से भी अधिक जीने का उल्लेख किया है। वे कह रहे हैं कि विधि-विधानों के प्रपञ्चों से ऊपर मैंने देवताओं की पूजा छोड़ दी है। अब ८५ से अधिक वर्ष बीत जाने पर, हे माता ! तुम्हारी कृपा मुझ पर न होगी, तो हे सम्बोदर-जननि ! निरासम्ब बन मैं किसको शरण जाऊँगा ?

परिरयच्छा देवा विविधविधसेवाभुलतया ।

मया पश्चात्तीतेरधिश्चपनीते तु वयमि ॥

इदानीं चेन्मातृमन्त्र यदि कृपा नाति भविता ।

निरासम्बो सम्बोदरजननि ! वं श्यामि शरणम् ॥

अनः माधव के इस मुसौंर्य जीवनकाल के विषय में संशय का कोई स्थान

नही है। हरिहर द्वितीय के समय के एक शिलालेख से पता चलता है कि वि० सं० १४४३ (१३८६ ई०) में विजयनगर में विद्यारण्य की मृत्यु हुई। इसके अनुसार वि० सं० १३५३ तदनुसार १२६६ ई० में माधव का जन्म हुआ था।

मायण तथा श्रीमती के ये ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके बाल्यकाल तथा यौवनकाल की घटनाओं के विषय में हमें अभी तक कोई भी साधन नहीं मिला है। शिलालेखों के आधार पर यही प्रतीत होता है कि अपने पचासवें वर्ष में माधव को हरिहर की संगति प्राप्त हो गई थी। हरिहर की मृत्यु के अनन्तर ये महाराज बुक्क के प्रधानमन्त्री के पद को सुशोभित करने लगे। बुक्क के ही शासनकाल में उनके प्रौरसाहन से माधव ने अपने समस्त ग्रन्थों की रचना की। 'कुलगुरुमन्त्री तथा माधव' से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बुक्क के मन्त्री होने के अतिरिक्त उनके कुलगुरु भी थे। बुक्क महाराज की माधवकृत प्रशस्त प्रशंसाओं से इनका इस भूपाल के प्रति विशेष आदर तथा अनुराग प्रकट होता है। बुक्क की भी इनके ऊपर विशेष भक्ति थी। वि० सं० १४१३ (१३५६ ई०) में माधव काशीपुरी में विराजमान थे। उस समय बुक्क ने इन्हें काशी से विष्णुदास (विजयनगर) लौट आने के लिए एक पत्र लिखा^१। इसी पत्र के साथ राजा ने माधव के पूज्य गुरु विद्यातीर्थ के इस आशय के पत्र को भी भेजा। कलतः माधव अपने गुरु विद्यातीर्थ तथा आश्रयदाता की इच्छा के अनुसार काशी से लौट आए। कुछ काल के उपरान्त बुक्क विद्यारण्य के साथ मुंगेरी गए जहाँ पर इन्होंने अपने गुरु के नाम से दान दिया^२। वि० सं० १४२५ (सन् १३६८) के एक शिलालेख में माधव बुक्क के मंत्री कहे गए हैं, जिससे उस साल में इनका मंत्री होना प्रमाणित होता है। बुक्क के शासनकाल के अन्तिम भाग में माधव ने संन्यास ग्रहण किया। वि० सं० १४३५ (सन् १३७८) का एक दान विद्यारण्य की आज्ञा से किया गया मिलता है। इसके एक वर्ष पहले के वि० सं० १४३४ (सन् १३७७ ई०) के शिलालेख में भी इनके नाम का उल्लेख पाया जाता है। बुक्क की मृत्यु वि० सं० १४३६ ई० (सं० १३७९) में हुई। अतः अपने आश्रयदाता की मृत्यु के दो चार साल पहले ही माधव ने प्रधानमन्त्री के पद से अवकाश ग्रहण कर लिया था तथा गृहस्थाश्रम को छोड़ कर विद्यारण्य के नाम से संन्यासी बन गए थे। हमारी गणना के अनुसार लगभग अस्सी वर्ष की उम्र में—अपने जीवन के सान्ध्य-काल में—माधवचार्य संन्यासी हुए। अतः पचास से लेकर अस्सी वर्ष तक माधव के विजयनगराधिनशिवों के मन्त्रिपद पर प्रतिष्ठित होने की घटना अनुमानमिद है।

^१ मैसूर पुरातत्व रिपोर्ट १९१६, पृ० ५७

^२ वही, पृ० ५७

तीस वर्षों तक—और जो भी कृष्णवस्था में—राज्यकार्य का सुधार सम्पन्न करना माधव की विधिष्ट, राजनीतिज्ञता तथा अदम्य उत्साह का परिचायक है। इनके माधव नामक पुत्र का उल्लेख जिलाखेस में मिलता है। इनका गार्हस्थ्य-जीवन नितान्त सुसंस्कृत प्रतीत होता है।

शृंगेरी के अध्यक्ष माधव—माधव ने स्वामी भारती (कृष्ण) तीर्थ से संन्यासदीक्षा ली थी। ये शृंगेरी मठ के पूज्य अध्यक्ष पद पर अधिष्ठित थे। शृंगेरी मठ के आचार्यों के विवरण के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि भारतीतीर्थ की ब्रह्मप्राप्ति १४३७ वि० सं० ई० सन् १३८० में हुई^१। इसी वर्ष के महाराज हरिहर द्वितीय के—शृंगेरी ताम्रपत्रों में विद्यारण्य की विपुल प्रशंसा की गयी है। जान पड़ता है कि इसी वर्ष विद्यारण्य को शृंगेरी की गद्दी मिली थी। इस प्रकार अपने जीवन के अन्तिम छः वर्षों को विद्यारण्य ने इस पूजनीय पीठ के माननीय आचार्य पद पर रह कर बिताया। वि० सं० १४३७ के पहले ये कठिन वर्षों तक भारतीतीर्थ के छात्र में शृंगेरी में निवास करते थे। जान पड़ता है कि 'पञ्चदशी', 'वैयसिक न्यायमाला' आदि प्रसिद्ध वेदान्त ग्रन्थों की (जिनके लेखक के रूप में गुरु और शिष्य दोनों के नाम सम्मिलित ही मिलते हैं) रचना इसी काल में की गई होगी। भारतीतीर्थ की अध्यक्षता में विरचित विद्यारण्य के ग्रन्थों में गुरु का नाम मिलना नितान्त उपयुक्त ही प्रतीत होता है। इस समय भी विद्यारण्य के ऊपर महाराज हरिहर द्वितीय की श्रद्धा तथा भक्ति कम नहीं थी। हरिहर ने अपने श्रद्धा भाव का प्रदर्शन अनेक जिलाखेसों में किया है। वि० सं० १४४१ (सन् १३८४ ई०) के ताम्रपत्रों में लिखा है कि हरिहर ने विद्यारण्य मुनि के अनुग्रह से अनेक नरेशों से अमूल्य ज्ञान साहाय्य को पाया। इसके दूसरे वर्ष वि० सं० १४४२ (१३८५ में) हरिहर द्वितीय के पुत्र कुमार चिक्कराम ने, जो रियासत का शासक था, विद्यारण्य स्वामी को भूदान दिया। इसके अगले वर्ष १४४३ वि० सं० में नब्बे साल की उम्र में विद्यारण्य की मृत्यु हुई और अपने श्रद्धाभाजन गुरु की ब्रह्मप्राप्ति के उपलक्ष्य में इसी साल हरिहर ने शृंगेरी मठ को भूमिदान दिया। हरिहर के इसी वर्ष के अन्य एक जिलाखेस में नारायणभूत विद्यारण्य की विशेष प्रशंसा की गई है जिसमें विद्यारण्य को वे निदेशों—ब्रह्मा, विष्णु, महेश—से बढ़कर साक्षात् ज्योतिः स्वल्प मतलाया गम्या है^२। इन सब प्रामाणिक उल्लेखों से गार्हस्थ्य-जीवन की गति माधव का सन्यासी जीवन भी महान् तथा विशिष्ट

^१ हेरास—विजयनगर हिस्ट्री, पृ० ३५, टिप्पणी ३

^२ विशेष के लिए इष्टव्य, बलदेव उपाध्याय—आचार्य सायण और माधव (प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)

प्रतीत होता है। इनके जीवन-चरित का अध्ययन यही प्रमाणित करता है कि वे अपने समय के एक दिव्य विभूति थे जिसमें आधिभौतिक शक्तियों के समान ही आध्यात्मिक शक्तियों का भी विशद विकास हुआ था। इस शक्तिद्वय के सहारे उन्होंने तत्कालीन दक्षिण भारत को भौतिक उन्नति तथा धार्मिक जागृति की ओर पर्याप्त मात्रा में फेरा तथा इस महान् कार्य में उन्हें विशेष सफलता भी प्राप्त हुई।

विद्यारण्य के विषय में विद्वानों ने बड़ा विचार किया है। इनके व्यक्तित्व के विषय में अनुसन्धानकर्ताओं में पर्याप्त मतभेद है। ऊपर विद्यारण्य तथा माधव एक ही अभिन्न व्यक्ति माने गये हैं। जिन भाषारों पर यह सिद्धान्त निरूपित किया गया है, उनका संक्षिप्त निवेदन यहाँ किया जा रहा है।

१—सुसिद्ध सूत्र ने अपने 'तियि प्रबोदिका' में लिखा है कि विद्यारण्य महीन्द्र आदि अनेक विद्वानों ने काल का निर्णय किया है।

अनन्ताचार्यवर्येण मन्त्रिणा मञ्जिगल्लुना ।
विद्यारण्ययतीन्द्रार्चनिरुतिः कालनिर्णयः ॥
अनिःशेषोक्तवस्त्वैश्व मम दिष्ट्या कियान् कियान् ।
तमह सुस्फुटं वक्ष्ये ध्यात्वा गुह्यदाम्बुजम् ॥

यह कालनिर्णय ग्रन्थ माधवाचार्य की कृति है। अतः इन ग्रन्थकार को माधव तथा विद्यारण्य की अभिन्नता स्वीकृत है।

२—नरसिंह नामक किसी ग्रन्थकार ने (जो १३९० से लेकर १४३५ तक विद्यमान थे) अपने प्रयोग पारिजात में विद्यारण्य को 'काल निर्णय' (प्रतिष्ठ नाम काल-माधव) का कर्ता लिखा है। श्रीमद्विद्यारण्यमुनीन्द्रैः कालनिर्णये प्रतिपादिते प्रकारः प्रदर्शयति—(प्रयोग पारिजात, निर्णय सागर, पृ० ४११)

३—मिन मिश्र ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'बीर मित्रोदय' (१६वीं शताब्दी) में विद्यारण्य को 'पराशर स्मृतिव्याख्या' का लेखक लिखा है। यह ग्रन्थ वस्तुतः माधवाचार्य की रचना है। इसलिए इसका प्रसिद्ध नाम 'पराशर माधव' है।

४—रंगनाथ ने अपने 'व्याससूत्रवृत्ति' को विद्यारण्यकृत श्लोकों के ध्यान पर लिखा गया माना है।

विद्यारण्यकृतेः श्लोकैर्नृसिंहाश्रयसूक्तिभिः ।

महब्जा व्याससूत्राणां वृत्तिर्माभ्यानुपारिणी ॥

इस श्लोक में माधवरचित वैवाहिक 'न्यायमाना विस्तर' का स्पष्ट संकेत है।

५—प्रसिद्ध विद्वान् महोदय पण्डित माधव के मायिनेय थे। उन्होंने तेनगू भाषा का एक बड़ा व्याकरण संहिता में लिखा है। इसी ग्रन्थ में उन्होंने 'माधवोपा-

घातुवृत्ति' को विद्यारण्य की रचना बतलाया है^१। ग्रहोबल पण्डित का यह कथन बड़े महत्त्व का है। इसमें जो घटनाएँ विद्यारण्य के सम्बन्ध में कही गई हैं वे सब माधव से सम्बद्ध हैं। विद्यानगरी (विजयनगर) में हरिहर राय को सार्वभौम पद (चक्रवर्ती) देने का गौरव विद्यारण्य को दिया गया है। यह घटना माधवाचार्य के साथ इतनी सुस्मिष्ट है कि इसके निर्देशमात्र से विद्यारण्य माधव से अभिन्न ही सिद्ध हो रहे हैं। एक बात और भी है। माधव ग्रहोबल पण्डित के मामा थे, अतः भानजे का अपने मामा के विषय में उल्लेख प्रामाणिक तथा आदरणीय भवश्य माना जायगा।

६—पञ्चदशी की रचना विद्यारण्य तथा भारतीतीर्थ ने मिलकर की, यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसीलिए रामकृष्ण भट्ट ने पञ्चदशी टीका के प्रारम्भ में तथा अन्त में इन दोनों का नाम सम्मिश्रित रूप से उल्लिखित किया है^२। ये रामकृष्ण विद्यारण्य के साक्षात् शिष्य थे। माधव के गुरुओं में भारतीतीर्थ प्रथम थे, इसका परिचय हमें माधव के ग्रन्थों से भलीभाँति मिलता है। जैमिनिन्यायमाला विस्तर में तथा कालमाधव में इतका स्मरण किया गया है। इस सम्मिश्रित उल्लेख से यह स्पष्ट है कि रामकृष्ण की सम्मति में विद्यारण्य ही माधवाचार्य थे।

७—विजयनगर के राजा द्वितीय बुक्क के समय में चौण्ड्याचार्य नामक विद्वान् ने 'प्रयोगरत्नमाला' (भाष्यस्वयं अष्टवर्तमन्त्र व्याख्या) नामक कर्मशास्त्र की पुस्तक बनाई है। चौण्ड्याचार्य ने स्वामी विद्यारण्य के पुँठ से इस अष्टवर्तमन्त्र की व्याख्या सुनी थी, और उसी व्याख्यान के अनुसार उन्होंने इस ग्रन्थ की टीका लिखी। ग्रन्थारम्भ में विद्यारण्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया^३ है, उनका स्वरूप माधव विद्यारण्य की एकता के कारण ही जगता है। विदार्थ

^१ वेदाना भाष्यकर्ता विद्वत्सुनिवन्ध घातुवृत्तेर्विधाता ।
प्रोन्नविद्यानगर्या हरिहरनुषते सार्वभौमस्वदायी ॥
वाणी नीलाहिवेणी सरतिजनिताया किञ्चुरीति प्रसिद्धा ।
विद्यारण्योऽग्रगण्योऽभवदखिलगुरुः शङ्करो चोत्तमः ॥

^२ नत्वा श्री भारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरी ।

मयाऽष्टैतद्विकेत्य क्रियते पदयोजना ॥

इति श्री परमहंस परित्वाजकाचार्य श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनिप्रथं किञ्चुरेण
श्रीरामकृष्णविदुषा विरचित पददीपिका.....

^३ पदवाच्य प्रमाणाना पारहृष्या महामतिः ।

सांख्ययोगरहस्यतो ब्रह्मविद्यापरायणः ॥

त्रिगदीकर्ता' स्पष्ट बतला रहा है कि वेदों में भाष्यनिर्माण में कारणभूत माधवाचार्य हो विचारण्य थे। इस समग्रामयिक ग्रन्थकार की सम्पत्ति में दोनों व्यक्ति सम्मिलित थे, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता।

८—१३८६ ई० के एक ताम्रपत्र से जाना जाता है कि वैदिक मार्ग प्रतिष्ठानक तथा धर्म ब्रह्माध्वन्य (धर्म तथा ब्रह्म के मार्ग पर चलने वाले) विजयनगराधीश श्री हरिहर द्वितीय ने चारों वेदों के भाष्यों के प्रवर्तक तीन पण्डितों को (जिनके नाम हैं—नारायण, वाजपेययाजी, नरहरिसोमयाजी तथा पण्डरि दीक्षित) विचारण्य शोषाद के समस्त में अग्रहार दान दिया। इन शासन-पत्र में विचारण्य स्वामी का उल्लेख बड़े महत्त्व का है। यह तो हम जानते हैं कि वेदभाष्य की रचना में माधवाचार्य का बहुत ही सम्बन्ध है। क्योंकि उनका ही आदेश शकर सायण ने वेदभाष्यों का निर्माण किया था। बहुत सम्भव है कि हरिहर ने इन्हीं के कहने पर इन तीनों पण्डितों को पुरस्कृत किया होगा। जिन वेदभाष्यों की रचना में भाष्य का इतना अधिक हाथ था, उनके प्रवर्तकों को उनके समस्त में पुरस्कार देना स्वाभाविक तथा उचित प्रतीत होता है। इस उल्लेख से माधव ही विचारण्य प्रतीत होते हैं। यदि विचारण्य भाष्य से भिन्न व्यक्ति होते तो उनके सामने इस पुरस्कार के दान की क्या आवश्यकता थी। इन्हीं प्रबल प्रमाणों के आधार पर विचारण्य को सायण के ज्येष्ठ भ्राता माधव से सम्मिलित मानना इतिहास सम्मत तथा सम्प्रदायानुसूल है।

माधव के समकालीन भाष्यमन्त्री भी एक अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बन्नी-बन्नी इन दोनों की एकता मानने से बड़ी गड़बड़ी होती है। नाम की समता होने पर भी आचार्य माधव अर्थात् माधव से भिन्न व्यक्ति हैं। वे माधव भन्त्री माधव मन्त्री विजयनगर के महाराजा हरिहर प्रथम के अनुग्रह मारण्य के मन्त्री थे। वे मारण्य पदविभी समुद्र के तीरस्थ प्रदेशों के शासक थे। महाराज बुक्कराय प्रथम तथा उनके पुत्र हरिहर द्वितीय के समय में भी माधव मन्त्री का काम करते रहे। वे केवल शिक्षा शासक ही नहीं थे बल्कि बड़े भारी सौदा तथा वाणुमानवर्द्धनकारी भीर पुरुष थे। चित्तौली में वे 'मुनीरबीरा' बड़े मये हैं, भीर टिक ही बड़े मये हैं, क्योंकि धराराज (कोट्टण बम्बई प्रान्त) की भीतर मन्दिरों तथा मूर्तियों को दिग्गमिन् करने वाले

वेदार्थविगर्हीकता वेदवेदाङ्गपारवित्र ।

विचारण्यपरिनिर्माता धीनरमानं त्रियापरैः ॥

वेत्ति Sources of Vijaganagar History में उद्धृत प्रयोगरत्न-

माणा के बचन ।

दुष्टियों को (मुपलमान) माघव मन्त्री ने परास्त कर जिस शीर्ष का परिचय दिया वह विजयनगर के इतिहास में एक घनाशनीय व्यापार था^१ । इसी के उपलक्ष्य में बुधराय ने इनको बनवासी श्रान्त का शासक नियुक्त किया था । ये विद्वान् भी थे । 'मृतसंहिता' की (जो स्कन्दपुराण के अन्तर्गत दार्शनिक विद्वान्तों से श्रेष्ठ-श्रेष्ठ प्रसिद्ध भाग है) 'तात्पर्य दीपिका' नामक विद्वत्तामूर्ण व्याख्या लिखी^२ जिससे इनके विस्तृत अध्ययन का भलीभाँति परिचय मिलता है । इन्हीं माघव मन्त्री के घोरतामय कार्य कभी-कभी स्वामी विद्यारण्य के ऊपर आरोपित किए जाते हैं । परन्तु यह आरोप निरान्त आन्त है । इसका परिचय निम्नलिखित तालिका से भलीभाँति चलता है—

नाम	माघवाचार्य	माघवमन्त्री
गोत्र	भारद्वाज	भाङ्गिरस
पिता	मायण	शौण्ड्य
माता	श्रीमती	माधाम्बिका
भ्राता	सायण	X
	भोगनाथ	
गुरु	{ विद्यातीर्थ भारतीतीर्थ शौण्ड्य	काशीबिलास क्रियाशक्ति
ग्रन्थ	पराशर माघव भादि	तात्पर्य दीपिका (मृत संहिता की टीका)
मृत्यु वर्ष	१३८७ ई०	१३६१ ई०

विद्यारण्य के ग्रन्थ— श्रुवेरी के पीठ पर आहट होने से पहले उन्होने धर्म-शास्त्र और मीमांसा के ग्रन्थों की रचना की । संन्यास लेने पर अद्वैत वेदान्त पर ही इन्होंने ग्रन्थ लिखे । इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ नीचे दिये जाते हैं—

^१भाशान्तविश्रान्तयशाः स मन्त्री दिशो जिगीषुर्वहता धत्तेन ।
गोवामिधां कौकणराजधानीमन्येन मन्येऽरुणदर्शनेन ॥
प्रतिष्ठितास्तत्र सुम्बकसङ्घान् उत्पाट्य बोध्या भुवनैकवीरः ।
उन्मूलितानामकरोत् प्रतिष्ठां श्रीसप्तनाथादिसुधाभुजं पः ॥

^२श्रीभरद्वाजीबिलासकृतक्रियाशक्तीशसेविना ।
श्रीमत्सुयम्बकपादान्वरसेवानिष्णातचेतसा ॥
वेदशास्त्रप्रतिष्ठाप्रा श्रीमन्माधवमन्त्रिणा ।
तात्पर्यदीपिका मृतसंहिताया विधायते ॥

१. जैमिनिन्यायमालाविस्तर—यह ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन के अधिकरणों के विषय में है। कारिकाओं के द्वारा अधिकरणों का स्वल्प भलीभाँति समझाया गया है।

२. पराशरमाधव—यह पराशर संहिता के ऊपर एक बृहत्काम भाष्य है। धर्मशास्त्र के समस्त ज्ञातव्य विषयों का इस निबन्ध में विस्तृत प्रतिपादन है।

३. कालमाधव—‘कालनिर्णय’ इसी का दूसरा नाम है। त्रिवियों के निरूपण के लिए यह ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक तथा उपादेय समझा जाता है।

वेदान्त ग्रन्थ—(१) धनुमूति प्रकाम—उपनिषदों की व्याख्या सरल, सुबोध श्लोकों में सुन्दर ढंग से की गई है। (२) जीवन्मुक्ति विवेक—संन्यासियों के समस्त धर्मों का निरूपण इसमें किया गया है। इस विषय की अत्यन्त उपादेय पुस्तक है। (३) विवरणप्रमेयसंग्रह—पंचपादिका विवरण के ऊपर यह प्रमेय प्रधान ग्रन्थ अद्वैत वेदान्त में उच्छकोटि का माना जाता है। (४) बृहदारण्यक वार्तिकसार—भाचार्य सांकर के बृहदारण्यक भाष्य पर सुरेश्वराचार्य ने जो विशालकाय वार्तिक लिखा है, उसी का संक्षेप श्लोकों में यहाँ दिया गया है। इन उच्छकोटि के ग्रन्थों के अतिरिक्त विद्यारण्य की समधिक जनप्रिय रचना ‘पंचदशी’ है जिसमें अद्वैत वेदान्त के तथ्यों का प्रतिपादन सुबोध श्लोकों में रोचक दृष्टान्तों के सहारे बड़े ही अच्छे ढंग में किया गया है।

शारदापीठ

इस पीठ के प्रादि प्राचार्य हस्तामलक थे। तब से लेकर आज तक यह पीठ कभी उच्छिन्न नहीं हुआ, सदा कोई न कोई प्राचार्य पीठ पर विराजमान था। इसलिए यहाँ मठान्नाय विशेष आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ के प्राचार्यों की नामावली यहाँ दी जा रही है। बहुत उद्योग करने पर भी उनके जीवनवृत्त का परिचय नहीं मिला। द्वारिकापुरी में ही इस मठ का प्रधान स्थान था। समय-समय पर इधर उधर स्थान बदलता भी रहा। बड़ोदा राज्य के हस्तक्षेप करने के कारण यहाँ की स्थिति सुधरने की अपेक्षा विगड़ती ही गयी है। मूल ध्वनिती कोई दूसरा है और बड़ोदा सरकार किसी दूसरे को ही शंकराचार्य उद्घोषित करती है। धामिरु-जगत् में राजाधर्मों का इस प्रकार हस्तक्षेप करना नितान्त अनुचित है। इस मठ के अग्र्यदा राजराजेश्वराय्य का अभी कुछ दिन हुए देहान्त हुआ है। ये वृद्ध थे तथा मठ के इतिहास से परिचित थे।

शारदा पीठ

प्राचार्य नाम

१. सुरेश्वराचार्य	५२	वैश कृष्ण	८	२६६१ पु० १०
२. विरगुसाचार्य	२४	पीप शुक्ल	३	२७१५ ,,

३. सर्वज्ञानाचार्य	५६	श्रावण शुक्ल ११	२७७४	"
४. ब्रह्मानन्द तीर्थ	४६	श्रावण शुक्ल १	२८२३	"
५. स्वरूपामिज्ञानाचार्य	६७	ज्येष्ठ कृष्ण १	२८६०	"
६. मङ्गलमूर्त्याचार्य	१२	पौष शुक्ल १४	२९४२	"
७. भास्कराचार्य	२३	पौष शुक्ल १२	२९६५	"
८. प्रज्ञानाचार्य	४३	श्रावण शुक्ल ७	३००८	"
९. ब्रह्मज्योत्सनाचार्य	३२	चैत्र कृष्ण ४	३०४०	"
१०. भानन्दाविर्भावाचार्य	×	फाल्गुन शुक्ल ६	६ विक्रम संवत्	
११. कलानिधि तीर्थ	७३	पौष शुक्ल ६	८२	"
१२. विद्विलासाचार्य	३७	मार्गशीर्ष शुक्ल १३	११६	"
१३. विभुत्पानन्दाचार्य	३५	श्रावण कृष्ण ११	१५४	"
१४. स्फूर्तिनिलयपाद	४६	श्रावण शुक्ल ६	२०३	"
१५. वरतन्तुपाद	५६	श्रावण कृष्ण ३	२५६	"
१६. योगाह्लाचार्य	१०१	मार्गशीर्ष कृष्ण ११	३६०	"
१७. विभ्रयद्विष्टिमाचार्य	३४	पौष कृष्ण ८	३९४	"
१८. विद्यातीर्थ	४३	चैत्र शुक्ल १	४९७	"
१९. चिन्मक्तिदेशिक	१	श्रावण शुक्ल १२	४३८	"
२०. विज्ञानेश्वरी तीर्थ	७३	श्रावण शुक्ल १५	५११	"
२१. श्रुतमराचार्य	६१	माघ शुक्ल १०	५७२	"
२२. अमरेश्वर गुरु	३६	भाद्रपद ६	६०८	"
२३. सर्वतोमुख तीर्थ	६१	पौष शुक्ल ४	६६६	"
२४. भानन्ददेशिक	५२	वैशाख कृष्ण ५	७२१	"
२५. समाधिरसिक	७८	फाल्गुन शुक्ल १२	७६६	"
२६. नारायणश्रम	३७	चैत्र शुक्ल १४	८२६	वि०सं०
२७. वैकुण्ठाश्रम	४६	श्रावण कृष्ण ६	८८५	"
२८. विक्रमाश्रम	×	श्रावण शुक्ल ३	९११	"
२९. नृसिंहाश्रम	×	ज्येष्ठ कृष्ण १४	९६०	"
३०. अम्बाश्रम	५	वैशाख ,, १५	९६५	"
३१. विष्णुवाश्रम	३६	ज्येष्ठ शुक्ल १	१००१	"
३२. केशवाश्रम	५६	माघ कृष्ण ५	१००६	"
३३. चिदम्बराश्रम	२३	मार्गशीर्ष कृष्ण ८	१०८३	"
३४. पयनामाश्रम	२८	ज्येष्ठ शुक्ल १५	११०९	"
३५. महादेवाश्रम	७५	श्रावण कृष्ण ८	११८४	"

३६. सच्चिदानन्दाश्रम	२३	धार्मिक कृष्ण	५	१२०७	..
३७. विद्याचंकराश्रम	५८	४	१२६५	..
३८. अमिनवसच्चिदानन्दाश्रम	२८	वैशाख शुक्ल	६	१२६३	..
३९. शशिदेवराश्रम	३३	१	१३२६	..
४०. यामुदेवाश्रम	३६	फाल्गुन कृष्ण	१०	१३६२	..
४१. पुस्तोत्तमाश्रम	३२	माघ कृष्ण	५	१३८५	..
४२. जनार्दनाश्रम	१४	भाद्रपद शुक्ल	१५	१४०८	..
४३. हरिहराश्रम	३	श्रावण शुद्ध	११	१४११	..
४४. भवाश्रम	१०	वैशाख कृष्ण	५	१४२१	..
४५. ब्रह्माश्रम	१५	भाद्रपद शुक्ल	८	१४३६	..
४६. नामनाश्रम	१७	चैत्र कृष्ण	१२	१४५३	..
४७. सर्वज्ञाश्रम	३६	८	१५८८	..
४८. प्रद्युम्नाश्रम	६	.. शुक्ल	६	१४६५	..
४९. गोविन्दाश्रम	२८	ज्येष्ठ कृष्ण	४	१५२३	..
५०. विश्वाश्रम	५३	फाल्गुनशुक्ल	२	१५७६	..
५१. विश्वेश्वराश्रम	३३	माघ ..	१	१६०८	..
५२. वामोदराश्रम	७	चैत्र कृष्ण	५	१६१३	..
५३. महादेवाश्रम	१	.. शुक्ल	१	१६१६	..
५४. अनिरुद्धाश्रम	८	माघ कृष्ण	४	१६२५	..
५५. अशुताश्रम	४	श्रावण कृष्ण	६	१६२६	..
५६. माघवाश्रम	३६	माघ कृष्ण	४	१६६५	..
५७. अनेताश्रम	५१	चैत्र शुक्ल	१७	१७१६	..
५८. त्रिहरूपाश्रम	५	श्रावण कृष्ण	२	१७२१	..
५९. बिहृयनाश्रम	५	माघ शुक्ल	३	१७२६	वि० सं०
६०. नृसिंहाश्रम	८	वैशाख ..	४	१७३५	..
६१. मनोहराश्रम	२६	भाद्रपद ..	८	१७६१	..
६२. प्रजागानन्द सरस्वती	३४	धार्मिक कृष्ण	६	१७८५	..
६३. विगुडाश्रम	४	वैशाख ..	१५	१७८८	..
६४. वामनेन्द्राश्रम	३२	श्रावण शुक्ल	६	१८३१	..
६५. वेदाश्रम	७	कार्तिक कृष्ण	६	१८३८	..
६६. मधुसूदनाश्रम	१०	माघ शुक्ल	३	१८४८	..
६७. हयग्रीवाश्रम	१४			१८६२	..
६८. प्रजानाश्रम	१			१८६३	..

६६. हयग्रीवानन्द सरस्वती	११	१८७४	"
७०. शोधराधम	४०	१९१४	"
७१. दामोदराधम	१४	१९२८	"
७२. केशवाधम	७ अश्विन कृ०७ भृगुवार	१९३५	"
७३. राजराजेश्वर शंकराधम	२२ भाषाढ़ शुक्ल	५ १९४७	"
७४. माधवतीर्थ	१५ भाद्रपद अमावस्या	१९७२	"
७५. शान्त्यानन्द सरस्वती			
७६. अमिनव उच्चिदानन्द तीर्थ—			

गोवर्धनमठ

इस मठ का मूल स्थान जगन्नाथपुरी है। आचार्य ने कथयादाचार्य की इसका प्रथम अधिपति बनाया था। उन्हो से यहाँ की आचार्यपरम्परा प्रारम्भ होती है। आचार्यों के नाम श्लोकबद्ध रूप में मिले हैं जो नीचे दिये जा रहे हैं। इनका जीवनचरित उपलब्ध नहीं हो सका। संप्रति यहाँ के अध्यक्ष भारतीयकृष्ण तीर्थ रहे हैं पर इनका भी शरीरान्त २ फरवरी, १९५८ इसी की बम्बई में हो गया। अभीतक आचार्य की गद्दी रिक्त है। भारती कृष्ण जी संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी के अध्ये विद्वान् थे। वे बड़े अध्ये ब्रह्मा भी थे। इस मठ की पर्याप्त प्रतिष्ठा है। बीच में यहाँ की आचार्य-परम्परा कुछ उच्छिन्न-सी रही है। आचार्यों के नाम श्लोकबद्ध रूप में इस प्रकार हैं—

माधवस्य मुतः श्रीमान् सनन्दन इति श्रुतः ।
 प्रशासन्नह्यधारी च श्रुत्येदः सर्वशास्त्रविद् ॥ १७ ॥
 श्रीपद्मपादः प्रथमाचार्यत्वेनाम्यपिष्यत ।
 श्रीमत्परमहंसादिविरदेरसितैः सह ॥ १८ ॥
 अङ्गवद्भक्तिलङ्काश्च मगधोत्सवध्वराः ।
 गोवर्धनमठाधीनाः कृताः प्राचीव्यवस्थितः ॥ १९ ॥
 तस्मिन् गोवर्धनमठे शङ्कराचार्यपीठयान् ।
 जगद्गुरुन् ऋष्याद् बस्ये जन्ममृत्युनिवृत्तये ॥ २० ॥
 पद्मपादः पुत्रपालिस्ततो नारायणामिषः ।
 विद्यारण्यो वागदेवः पद्मनाभामिषस्ततः ॥ २१ ॥
 जगन्नाथः सप्तमः स्यादष्टमो मधुरेश्वरः ।
 गोविन्दः श्रीधरस्वामी माधवानन्द एव च ॥ २२ ॥
 कृष्णब्रह्मानन्दनामा रामानन्दाभिषस्ततः ।
 वागीश्वरः श्रीपरमेश्वरो गोपालनामकः ॥ २३ ॥

जनादेनस्तथा ज्ञानानन्दचाष्टादशः स्मृतः ।
 मध्यकाले स्थितानेतानाचार्याश्चाम्यहम् ॥ २४ ॥
 अथ तीर्थाभिधान् श्रीमद्गोवट्टेनमठे स्थितान् ।
 अस्मदाचार्य्यंपर्य्यन्तान् शुद्धनाम्ना स्मरोम्यहम् ॥ २५ ॥
 एकोनविंश आचार्य्यो बृहदारण्यतीर्थकः ।
 महादेवोऽथ परमब्रह्मानन्दस्ततः स्मृतः ॥ २६ ॥
 रामानन्दस्ततो ज्ञेयस्त्रयोविधः सदाशिवः ।
 हरीश्वरानन्दोतीर्थो श्रीषानन्दस्ततः परम् ॥ २७ ॥
 श्रीरामकृष्णतीर्थोऽथ विद्वोषात्पामिषस्ततः ।
 तत्सुबाह्यमुनिः पद्मादूनात्रिंशस्तु चक्रुरः ॥ २८ ॥
 श्रीवासुदेवतीर्थश्च ह्यग्रीव श्रुतीश्वरः ।
 विद्वानन्दस्त्रयोविंशो मुकुन्दानन्द एव च ॥ २९ ॥
 त्रिंशत्तिस्रः शिवानन्दो योगीश्वरमुदर्शनो ॥ ३० ॥
 अथ श्रीश्यामकेशाख्यो ज्ञेयो दामोदरस्ततः ।
 योगानन्दाभिषरतीर्थो गोलकेऽस्ततः परम् ॥ ३१ ॥
 श्रीकृष्णानन्दतीर्थश्च देवानन्दाभिषस्तथा ।
 अग्रजूनामिषः षट्षत्वारिंशोऽथ हलायुधः ॥ ३२ ॥
 सिद्धसेष्मरतारकात्मा ततो बोधाजनामिषः ।
 श्रीधरो नारायणश्च ज्ञेयश्चान्यः सदाशिवः ॥ ३३ ॥
 जयकृष्णो विरूपाक्षो विद्यारण्यस्तथापरः ।
 विश्वेश्वरान्निषस्तीर्थो विदुषेश्वर एव च ॥ ३४ ॥
 महेश्वरस्तु नवव्यटितमोऽथ मधुसूदनः ।
 रघूत्तमो रामचन्द्रो योगीन्द्रश्च महेश्वरः ॥ ३५ ॥
 मोक्षुराख्यः पंचव्यटितमो नारायणोऽपरः ।
 जगन्नाथः श्रीधरश्च रामचंद्रस्तथापरः ॥ ३६ ॥
 अथ ठासकतीर्थः स्यात् तत्र उग्रेश्वर स्मृतः ।
 उद्दण्डतीर्थश्च ततः सद्युक्तेषु जनाईनो ॥ ३७ ॥
 अक्षयवाल्मीकिः पंचसप्ततिसप्तकः ।
 दामोदरः शिवानन्दस्ततः श्रीमद्भगदाधरः ॥ ३८ ॥
 विद्याधरो बामनश्च ततः श्रीगङ्गुरोऽपरः ।
 नीलशण्डो रामकृष्णस्तथा श्रीमद्भूत्तमः ॥ ३९ ॥
 दामोदरोऽथो योगेशः षड्विंशतितमो वृष्टः ।

मृत्युञ्जयोऽथ गोविन्दो वासुदेवस्तथाऽपरः ॥ ४० ॥
 यङ्गाधरामिषस्तीर्थस्ततः श्रीमत् सदाशिवः ।
 वामदेवश्चोपमन्युर्हृद्यग्रोवो हरिस्तथा ॥ ४१ ॥
 रघूत्तमामिषस्त्वन्यः पुण्डरीकाक्ष एव च ।
 परशंकरतीर्थश्च शतादूनः प्रथम्यते ॥ ४२ ॥
 वेदगर्भामिषस्तीर्थस्ततो वेदान्तभास्करः ।
 रामकृष्णामिषस्त्वन्यत् चतुःशततमो मतः ।
 वृषध्वजः शुद्धवोषस्ततः सोमेश्वरामिषः ॥ ४४ ॥
 द्रष्टोत्तरशततमो वीपदेवः प्रकीर्तितः ।
 क्षम्भुनीर्थो भृगुश्चार्य केशवानन्दतीर्थकः ॥ ४५ ॥
 विद्यानन्दाभिषस्तीर्थो वेदानन्दाभिषस्ततः ।
 श्रीलोकानन्दतीर्थश्च सुतपानन्द एव च ॥ ४६ ॥
 ततः श्रीधरतीर्थोऽन्यस्तथा चान्यो जनार्दनः ।
 कामनाशानन्दतीर्थः शतमष्टादशाधिकम् ॥ ४७ ॥
 ततो हरिहरानन्दो गोपालाख्योऽपरस्ततः ।
 कृष्णानन्दाभिषस्त्वन्यो माधवान्व एव च ॥ ४८ ॥
 मधुसूदनतीर्थोऽन्यो गोविन्दोऽथ रघूत्तमः ।
 वामदेवो हृषीकेशस्ततो वामोदरोऽपरः ॥ ४९ ॥
 गोपालानन्दतीर्थश्च गोविन्दाख्योऽपरस्ततः ।
 तथा रघूत्तमश्चान्यो रामश्चस्तथापरः ॥ ५० ॥
 गोविन्दो रघुनाथश्च रामकृष्णस्ततोऽपरः ।
 मधुसूदनतीर्थश्च तथा दामोदरोऽपरः ॥ ५१ ॥
 रघूत्तमः शिवो लोकनाथो दामोदरस्ततः ।
 मधुसूदनतीर्थस्थस्ततः आचार्य उच्यते ॥ ५२ ॥
 आञ्जन्मन्त्रहाचारी यो भाति गोवर्द्धने मठे ।
 द्विचत्वारिंशदधिकशतसंख्यः सनन्दनात् ॥ ५३ ॥
 श्रीमत्परमहंसादिगानाविद्दशोभितान् ।
 तीर्थाभिधानिमान् सर्वान् शुश्रूणित्यं नमाम्यहम् ॥ ५४ ॥

ज्योतिर्मठ

यह आचार्य शङ्कर के द्वारा स्थापित मठों में चौथा मठ है। उत्तरी भारत
 में धार्मिक सुधार तथा व्यवस्था के लिए आचार्य ने बदरीनारायण मठ पास ही
 इस मठ की स्थापना की। बद्रीनाथ से यह स्थान २० मील दक्षिण है। साधारण

साग इसे जोगी मठ के नाम से पुकारते हैं। बद्रीनाथ के पुजारी रावल जी का यही स्थान है। अक्टूबर में लेकर अप्रैल तक अधिक गीत के कारण जब बद्रीनाथ का मन्दिर बन्द कर दिया जाता है तब वहाँ की चल प्रतिमा तथा अन्य वस्तुएँ इसी स्थान पर चली जाती हैं। हमने दिखलाया है कि बद्रीनाथ की पूजा-अर्चा में आचार्य दाहुर का बहुत हाथ था। वर्तमान मूर्ति आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी, यही सच्चा ऐतिहासिक मत है। इस स्थान की पवित्रता अनुष्ठान बनाये रखने के लिए उन्होंने इस मठ को स्थापना की।

इसके प्रथम अध्यक्ष हुए तोटकाचार्य जो दाहुराचार्य के साक्षात् शिष्यों में अग्रगण्य थे। उनके अनन्तर होने वाले आचार्यों का नाम निम्नलिखित शृंखला में मिलता है त्रिभे पर्वत के पण्डित लोग प्रातः स्मरणीय मानकर सदा याद रखते हैं :—

तोटकरी विजयः कृष्ण. कुमारो गदङ्गवरः ।
 विन्ध्यो त्रिताला बहुलो वामनः मुन्दरोद्भयः ॥
 श्रौनियास. मुलानन्दो विद्यानन्दः शिवो गिरिः ।
 विद्याधरो गृणानन्दो नारायण उमापतिः ॥
 एते ज्योतिर्मठापीना आचार्यादिपरबोदिनः ।
 य एतान् संस्मरेन्निर्यं योगविद्धि य विन्दति ॥

ये बीस आचार्य ज्योतिर्मठ के अध्यक्ष वह वह क्रमशः आण्ड्र होते आए। यदि एह आचार्य के लिए २० वर्ष का समय मान लिया जाय तो इन समय आचार्यों का समय ४०० वर्ष के आसपास निर्दिष्ट होगा है, अर्थात् स्थूल रूप से हम यह कहते हैं कि इन आचार्यों का समय ७०० विष्णु की लेकर ११०० विष्णु की तक था। हमने अन्तर्गत ये आचार्य परम्परा उच्छिद्यन्ती प्रतीत होती है। ४०० वर्ष तक किसी आचार्य का पता नहीं चलता। कारण से ही बद्रीनाथ के पुत्र-अर्चन का मार वही के ग-गामी महन्त के सुपुत्र था। जब वे ज्योतिर्मठ का साक्ष्य बद्रीनाथ के मन्दिर के माथ है तब वे मठ का अधिपति मन्दागी, मन्दिर का अधिपति तथा पूजक भी रहता था रहा है। १५०० वर्ष के आसपास बद्रीनाथ के महन्तों की नामावली मिलती है। इनमें प्रतीत होगा है कि वे ज्योतिर्मठ के ही अध्यक्ष थे। इनमें पूर्व का-गामी वर्ष के अध्यक्षों का पूरा परिचय नहीं मिलता। इन व्यक्तियों की नामावली हम प्रकाश है —

नाम	अक्षय्य पूजा से अधिपति होने का	मु० ग०	पूजाकाल
१. का-गामी	१५००	१५५०	५०

२. हरिब्रह्मस्वामी	१५५७	१५५८	१
३. हरिस्मरणस्वामी	१५५८	१५६६	८
४. वृन्दावनस्वामी	१५६६	१५६८	२
५. अनन्तनारायणस्वामी	१५६८	१५६९	१
६. भवानन्दस्वामी	१५६९	१५८३	१४
७. कृष्णानन्दस्वामी	१५८३	१५९३	१०
८. हरिनारायणस्वामी	१५९३	१६०१	८
९. ब्रह्मानन्दस्वामी	१६०१	१६२१	२०
१०. देवानन्द	१६२१	१६३६	१५
११. रघुनाथ	१६३६	१६६१	२५
१२. पूर्णदेव	१६६१	१६८७	२६
१३. कृष्णदेव	१६८७	१६९६	९
१४. शिवानन्द	१६९६	१७०३	७
१५. बालकृष्ण	१७०३	१७१७	१४
१६. नारायण उपेन्द्र	१७१७	१७५०	३३
१७. हरिचन्द्र	१७५०	१७६३	१३
१८. सवानन्द	१७६३	१७७३	१०
१९. केशवस्वामी	१७७३	१७८१	८
२०. नारायणजीर्ण स्वामी	१७८१	१८२३	४२
२१. रामकृष्णस्वामी	१८२३	१८३३	१०

यहाँ तक ज्योतिर्मठ और उसके साथ बदरीनाथ का मन्दिर दही स्वामियों के अधिकार में था। किन्तु इसके पश्चात् संन्यासियों के हाथ से निकलकर ब्रह्मचारी रावलों के हाथ में आ गया। घटना इस प्रकार हुई। १८२३ विक्रम में रामकृष्ण स्वामी की मृत्यु कि अनन्तर उनका कोई उत्तराधिकारी न था। उसी समय गङ्गासनदेश महाराज प्रदीपनाथ भाग्या के लिए वहाँ पधारे। पुजारी के अभाव को देखकर महाराजा ने गोपाल नामक ब्रह्मचारी को (जो नम्बुड़ी जाति का ब्राह्मण था तथा भगवान् के लिए भोग पकाता था) रावल की पक्षों से विभूषित किया और धन-खर्च आदि आवश्यक उपकरणों के साथ उन्हें रामकृष्ण स्वामी के स्थान पर नियुक्त किया। तब से मन्दिर का पूजन इन्हीं रावलों के हाथ में आया। आचार्य स्वयं केरल के नम्बुड़ी ब्राह्मण थे। अतः उन्होंने अपने समय में अपनी ही जाति के ब्राह्मण को बदरीनाथ के पूजन-धर्म के लिए नियुक्त किया। तब से रावल उसी जाति का होता आया है। इन रावलों का नाम देना आवश्यक है।

नाम	पूजाधिकार सम्बत्	मूल्य सम्बत्	पूजाकाल
१. गोपालरावल	१८३३	१८४२	६
२. रामचन्द्र रामब्रह्म रघुनाथ रावल	१८४२	१८४३	१
३. नीलदन्त रावल	१८४३	१८६८	५
४. सीताराम ,, ,,	१८४८	१८५६	११
५. नारायण (प्रथम)	१८५६	१८७३	१४
६. नारायण (द्वितीय)	१८७३	१८६८	२५
७. कृष्ण ,, ,,	१८८८	१९०२	४
८. नारायण (तृतीय)	१९०२	१९१६	१४
९. पुष्पोत्तम ,, ,,	१९१६	१९५७	४१
१०. बामुदेव ,, ,,	१९५७	१९५८	१

[बामुदेव रावल को किसी कारणवश त्याग-पत्र देना पड़ा था, तब उनके मनन्तर नम्बुद्री रावल बनाये गये थे ।

उनकी मूल्य के मनन्तर यह पद बामुदेव रावल को ही फिर से प्राप्त हुआ, इसी कारण उनका नाम दोबारा आता है]

११. रामा रावल	१९५८	१९६२	४
१२. बामुदेव ,, ,,	१९६२	१९ .	..

इन रावलों का सम्बन्ध बदरीनाथ के मन्दिर से ही प्रधानतया है । मठ से इनका साक्षात् कोई भी सम्बन्ध नहीं है । किन्तु प्राध्यात्मिक सम्बन्ध तो है ही । ज्योतिर्मठ की गढ़वा (श्री रामकृष्ण स्वामी की देहलीला सवरण करने के उपरान्त) सम्बत् १८३३ विक्रमी में रिक्त हो गयी । तब से यह निरन्तर उसी स्थिति में सम्बत् १९६८ विक्रमी तक चली आ रही थी । उसके कोई प्रयत्न बिद्ध भी नहीं थे, जिसके माध्यम पर उसका कोई पत्रा भी लगाया जा सके । हाँ, गढ़वाल सरकार के सरकारी कागजों में केवल ५ विस्वे जमीन मठ के नाम से चली आ रही थी ।

उसी जमीन के माध्यम पर 'भारत धर्म महामण्डल' ने उस स्थान का पत्रा लगाया जहाँ पीठ प्रतिष्ठापित था । पीठ के पुनरुद्धार एवं मठ की पुनर्व्यवस्था के लिए काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्, तपस्वी, वीतराग, धोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती जी महाराज 'भारत धर्म महामण्डल' द्वारा ज्योतिर्मठ के राङ्गराचार्य पद पर अतिथित किये गये । उनका अतिथित वाराणसी में सम्बत् १९६८ विक्रमी चैत्र शुक्ल चतुर्थी को विधिवत् सम्पन्न हुआ । इस प्रकार १६५

वर्षों के पश्चात् गद्दी के भाष्य जगे । श्री ब्रह्मानन्द जी सरस्वती महाराज ने बड़ी पटुता, दूरदर्शिता एवं उत्तरता से पीठ का संचालन किया । उन्होंने १२ वर्ष के अन्तर्गत पीठ की काया पलट दी । उन्होंने ज्योतिर्मठ में धार्मिक का निर्माण कराया और उससे संलग्न वाराणसी, प्रयाग, एवं जबलपुर आदि स्थानों में शास्त्रार्थ का निर्माण कराया । साथ ही बहुत सी सम्पत्ति मठ के निमित्त संग्रह की, ताकि भविष्य में भी उसका कार्य निर्विघ्नता पूर्वक सम्पादित होता रहे और भविष्य में किसी प्रकार की आर्थिक विपन्नता का सामना करना न पड़े । उन्होंने सम्वत् २०१० विक्रमी वैशाख शुक्ल सप्तमी, तदनुसार २० मई सन् १९५३ ई० को अपनी ऐहिक देहलीला समाप्त कर ब्रह्मनिर्माण-पद प्राप्त किया ।

मुना बाता है स्वामी ब्रह्मानन्द जी सरस्वती ने अपने जीवन काल ही में अपने पट्ट एवं सुयोग्य शिष्य श्री स्वामी शान्तानन्द जी सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था । स्वामी शान्तानन्द जी सरस्वती सम्वत् २०१० विक्रमी ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा, तदनुसार १२ जून सन् १९५३ को ज्योतिर्मठ के शङ्कराचार्य पद पर वाराणसी में अभिषिक्त हुए । तब से आप ही ज्योतिर्मठ का कामता एवं दक्षता पूर्वक संचालन कर रहे हैं ।

ज्योतिर्मठ बदरीनाथ के मन्दिर से २० मील दक्षिण अवस्थित है । इसकी ऊँचाई समुद्रतट से ६१०७ फीट है । यह घौली और विष्णुगंगा के संगम से १५०० फीट की ऊँचाई पर संगम से डेढ़ मील की दूरी पर भलकनन्दा के बाएँ कूल पर है । विष्णुप्रयाग से यहाँ छोट्टी के मार्ग में जाया जाता है । जब और दूसरे कर्मचारी नवम्बर से मई तक यहाँ रहते हैं । नृसिंह जी का मन्दिर यहाँ तब से प्रतिष्ठित है । इसके अतिरिक्त यहाँ कितने ही प्राचीन मन्दिर भी हैं । नृसिंह जी की मूर्ति का एक हाथ बहुत ऊँच है । इसके निषय में प्राचीन किम्बदन्ती है कि जब नृसिंह जी का हाथ टूटकर गिर जायगा तब नर-नारायण पर्वत आपस में मिल जायेंगे और तब बदरीनाथ का मार्ग अगम्य हो जायगा ।^१ कुमारसंहिता में भी लिखा है कि जब तक विष्णुज्योतिर्ज्योतिर्मठ में विद्यमान ॥ तब तक बदरीनाथ का मार्ग बन्द नहीं होगा । परन्तु जब विष्णुज्योति यहाँ से अन्तर्हित हो जायगी तब मनुष्यों के लिए बदरीनाथ का मार्ग अगम्य हो जायगा । इस नृसिंह की मूर्ति को प्रतिदिन डेढ़ द्रोण (१ मन, आठ सेर) धावलो का भोग लगता है ।

^१ उपर्युक्त विशेष विवरण के लिए लेखक पण्डित हरिकृष्ण रतूड़ी का विशेष श्रेणी है । दृश्य, उनका 'गङ्गाल का इतिहास', गङ्गाली प्रेस, देहरादून से मुद्रित, सम्वत् १९८५ । पृष्ठ ५४—६०

यावद् विष्णोः कला तिष्ठेज्ज्योतिः संज्ञे निजातये ।

गम्यं म्याद् बदरीक्षेत्रमगम्यं च ततः परम् ॥

नृसिंह की मूर्ति के विषय में एक विचित्र दन्तकथा सुनी जाती है —

इस प्रदेश के एक प्राचीन राजा का नाम वासुदेव था । उनके वंश में उत्पन्न होने वाले एक राजा यहाँ का शासन करता था । एक दिन की यह विचित्र घटना है कि जब वे शिकार खेलने के लिए जङ्गल में चले गये तब नृसिंह भगवान् मनुष्य का रूप धारण कर भोजन माँगने के लिए उनके महल में पधारे । रानी ने पर्याप्त भोजन दे कर उनका स्वागत किया । सन्तुष्ट होकर वे राजा की सेज पर बैठ गये । शिकार से लौट आने पर राजा ने अपरिचित को अपनी सेज पर बैठा हुआ पाया । क्रुद्ध होकर उसने अपनी तलवार से हाथ पर चार किया परन्तु उस धाव से लोह निकलने की ब्रह्म दूष्य बहने लगी । राजा अकित और चिन्तित हुआ । इस पर नृसिंह ने अपने स्वरूप को प्रकट कर कहा, "मैं तुमसे प्रसन्न हूँ । इसीलिए मैं दरबार में आया था । तुम्हारे अपराध का दण्ड यही है कि तुम इस ज्योतिर्धाम को छोड़ दो और 'बदिधर' में जाकर अपना स्थान बनाओ । तुम्हारे मन्दिर की हमारी मूर्ति पर भी इस चोट का बिह्व बना रहेगा और जब वह मूर्ति नष्ट हो जायगी और वह हाथ भी न रहेगा तो तुम्हारा कुटुम्ब भी उन्मिष्य हो जायगा, तथा बदरीनाथ के जाने का रास्ता भी बन्द हो जायगा । कालान्तर में धौली घाटी में तपोवन नामक स्थान में भविष्य बदरी की स्थापना होगी ।"^१ सुनते हैं कि नरसिंह का वह हाथ धीरे धीरे छुग होता जाता है । इसके अतिरिक्त विष्णु, सूर्य तथा गणेश के मन्दिर भी यहाँ पर हैं । भ्रुकम्प से इन मन्दिरों की बहुत क्षति पहुँची है । आचार्य शङ्कर से सम्बद्ध कुछ चीजें यहाँ मिलती हैं । एक शिव मन्दिर है जो शङ्कराचार्य के द्वारा स्थापित बताया जाता है । आचार्य की मुफा भी है जहाँ वह समाधि किया करते थे । इसके अतिरिक्त एक बड़ा पुराना कीमू (शहतूत) का पेड़ है । सुनते हैं कि इसके नीचे बैठकर आचार्य पूजा-प्रथाँ किया करते थे ।

सुमेर मठ—काशी में भी आचार्य ने अपना मठ स्थापित किया था जिसका नाम सुमेरमठ है । मठान्नाय में इसका भी नाम आता है । ब्राजकल गणेश मुहल्ला में इस मठ की स्थिति वर्तमान है । यहाँ से एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है जिसमें मुसलमानों के समय में इस मठ की प्रसिद्धि की पर्याप्त सूचना है । इस मठ की स्थिति कुछ ढाँवाडोल-सी रही है । किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रयत्न होने पर यह जाग उठना है, अन्यथा इसकी स्थिति साधारण-सी ही बनी रहती है । काशी के कोई प्राचीन नरेश इस मठ के तिथ्य थे, उसी सम्बन्ध से मठ के प्रबन्ध का खर्चा रायनगर के महाराज देने आते हैं । आचरकन भी यही प्रबन्ध है, यद्यपि द्रव्य में कुछ कमी हो गई है । वहाँ में विद्वान् इसे सन्देह की दृष्टि से

^१ द्रष्टव्य - गङ्गाजल का गङ्गेटियर (अंग्रेजी) वाल्टन साहब के द्वारा संकलित । १६१० पृष्ठ १६६—७० ।

देखते हैं। उनका कहना है कि यह अधिकार-सम्पन्न मठ वही नहीं था। अधिकार सम्पन्न से अभिप्राय उस मठ से है जहाँ के अध्यक्ष के शासन में उस प्रान्त का धार्मिक अधिकार हो। इस विषय में चार प्रसिद्ध मठों को ही प्राचार्यकृत मानना उचित है। काशी में तो पण्डितों का ही शासन चलता रहा है। ऐसी दशा में संघर्ष उत्पन्न करने के लिए प्राचार्य अपना मठ स्थापित करेंगे, ऐसी कल्पना ठीक नहीं जमती। जो कुछ हो, मठ की स्थिति आज भी विद्यमान है। पूने में भण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (Bhandarkar Research Institute) में विद्यमान राजकीय हस्तलिखित ग्रन्थों की पुस्तकालय में विद्यमान 'मठान्नाय' नामक पुस्तक में सुमेरु मठ के बारे में उल्लेख करते समय 'काशी सम्प्रदाय' ऐसा आरम्भ करके बनाया है कि 'शुकवामदेवादि जीवन्मुक्तानां सूक्ष्म-वेदपठनम्'।

मद्रास प्रदेवार पुस्तकालय से प्रकाशित (Unpublished Upanisads) नामक पुस्तक में तथा 'मठान्नायोपनिषद्' में भी यही बात दीख पड़ती है—सुमेरु मठ काशी सम्प्रदाय, ऐसा आरम्भ करके बतसाया है कि 'शुकवामदेवादि जीवन्मुक्तानां सुसंवेद प्रपठनम्।'

भाजकल श्री काशी में हनुमान घाट में शुकदेव मठ के नाम से एक मठ है। इस समय यह मठ श्री काञ्चि कामकोटिपीठाधीश के अधीन है। श्री काशी में सुमेरु मठ के नाम से एक प्राचार्य पीठ की स्थिति और वही मठ काशी-नरेश राजगुरु पीठ के रूप में है, यह सब विषय ऊपर लिखे हैं।

इसके प्रतिरिक्त हनुमान घाट में ब्रह्मोन्म मठ के नाम से भी और एक मठ है। यह मठ काशी-नरेश के अधीन में राजगुरु मठ के रूप में है। उसी मठ में संवत् १९४१ में वि० एक शिक्षाशासन मिलता है।

शिलाशासन

श्रीमच्छंकरशिष्य संततिगतः श्रीविश्वनाथो यतिः ।
 काश्यामिन्द्रमठं चकार शिस्तया शैवालये घट्टके ॥
 विष्णो न हि कश्चिदेव इतरो यः स्यान्मदीये मठे ।
 मच्छिष्यैर्गुरुमानपासनपरैः संरक्षणीया मठाः ॥
 जगद्गुरोः शङ्करस्य पारंपर्यक्रमागतः ।
 शिष्यः सन्भार्गनिष्पत्तो चन्द्रबेखर नामकः ॥
 तस्य शिष्यो विश्वनाथशतीन्द्रो योगिनां वरः ।
 काश्यां शिवालये घट्टे काशी राजगुरोर्मठे ॥

स्वकीये निवसन् स्वीयमन्यमठमुदारधीः ।
 सम्बन्ध यावमिर्मूला हिव्यमिन्द्रमठाभिधम् ॥
 शके पद्गवानाप्टैके ध्यापादबहूसे शुभे ।
 शुभायां भानुसप्तम्यां शुभे भापीरधी तटे ॥
 तस्याज्ञापालनं कार्यं शिष्यैः सन्मागंर्वतिभिः ।
 गुर्वाज्ञापालनं यस्माच्छिष्यधर्मः सनातनः ॥
 अयं मठो न विक्रेयो न च राजगुरोर्मठः ।
 गङ्गाधोरमठो नैव ब्रह्मेन्द्रस्य मठो न च ॥
 एतेषां मधीयानां मठानां रक्षणं परं ।
 कार्यं सम्यक्प्रयत्नेन शिष्यैर्मैक्षि-समन्वितैः ।
 यद्यन्यथा पुनः कुर्यात्कश्चिच्छिष्यो विमूढधीः ।
 महाजनैश्च राज्ञा च निदण्णीयो विशेषतः ॥
 धर्मसंस्थापनं यस्माद्वाज्ञा कार्यं प्रयत्नतः ॥

बालि बाह

सन्

विद्यमी

शक १८०६

१८८४

संवत् १९४१

इस तिसाशासन से मालूम होता है कि श्री काशी के इस रात्रगुह मठ का धीर श्री काशी के कामकोटिपीठ का गुरु-शिष्य सम्बन्ध था । वैसे ही ऊर्ध्वान्नाय में गुरुदेव का नाम, श्री काशी कामकोटि पीठाधीश्वर के अधीन में उसी गुरुदेव के नाम पर श्री काशी में एक मठ रहना - इन सब बातों को सोचने से काशी स्थित ऊर्ध्वान्नाय शुभेष्ट मठ और काशी स्थित श्री कामकोटि पीठ के बीच में एक सम्बन्ध प्रतीत होता है ।

श्रीविद्या महापीठशिष्यान् इत्येकं में एक श्लोक ऐसा है :-

श्री विद्या परिपूर्णं मेरुशिखरे विन्दुनिकोलोऽग्वसे,
 भागीशदि समस्तपूज्य चरले मन्त्रे शिवाकारके ।
 कामाशी करुणामृताणुं वमभी कामेस्वराहुस्विती,
 काञ्च्यां चिन्मयकामकोटिनितया श्रीब्रह्मविद्यां मने ॥

इस श्लोक से भी शुभेष्ट और कामकोटि के बीच में सम्बन्ध रहना प्रतीत होता है ।

कामकोटि पीठ

ऊपर बलिष्ठ पाँचों पीठों के अतिरिक्त काञ्ची का कामकोटि पीठ श्री आचार्य के द्वारा स्थापित पीठों में अन्यतम माना जाता है । यहाँ से अर्घ्यत आदुराचार्य की यह दृष्टि पारणा है कि आचार्य का सर्वप्रधान पीठ यही कामकोटि पीठ है । उनका कहना है कि ऊपर ने पाँचों मठों पर अपने शिष्यों को निरुक्त किया और

जीवन के अन्तिम समय में उन्होंने काञ्ची से इसी पीठ को अपने लिये पसन्द किया। यही योगनिष्ठा तथा भगवती कामाक्षी की पूजा-धर्मा में आचार्य ने अपना अन्तिम समय बिताकर यही अपने भौतिक शरीर को छोड़ा। काञ्ची स्थित ग्राम्याय का नाम है—मोलाग्राम, पीठ—कामकोटि, मठ—धारवा, आचार्य—शंकर भगवत्वाद, क्षेत्र—सत्यव्रत काञ्ची, तीर्थ—कम्पासर, देव—एकामुनाथ, शक्ति—कामकोटि, वेद—श्रुक्, सम्प्रदाय—मिथ्यावाद, संन्यासी—इन्द्र, सरस्वती, ब्रह्मचर्य—सत्यब्रह्मचारी तथा महावाक्य—भोम् तत्सत् ।

मठ के द्वारा प्रकाशित शिलालेखों से पता लगता है कि इस मठ का आदिम स्थान विष्णुकाञ्ची में हस्तिशैलनाथ (अरदराज स्वामी) के मन्दिर के पश्चिम तरफ था।^१ इस स्थान पर आज भी एक उजड़ा हुआ मठ विराजमान है। कुछ काल के अनन्तर विष्णुकाञ्ची में मठ की स्थापना की गयी। कामकोटि का सन् १६८६ ई० तक मठ कामकोटि पीठ काञ्ची में ही वर्तमान इतिहास था। परन्तु मुसलमानों के आक्रमण के कारण यहाँ के स्वामी लोगों के निश्चय के धर्मनिष्ठान में महान् विघ्न उपस्थित हुआ। तब तन्जौर के राजा ने, जिनका नाम प्रतापसिंह बतलाया जाता है, यहाँ के शङ्कराचार्य को कुछ दिनों के लिये अपना पीठ तन्जौर में लाने के लिये आप्रह किया। तत्कालीन शङ्कराचार्य ने उस निमन्त्रण को स्वीकार किया और कामाक्षी की मुखर्ण मूर्ति के साथ तन्जौर को अपनी पीठ का केन्द्र बनाया, जहाँ महाराजा ने भगवती कामाक्षी के लिये मन्दिर बनवाया और शंकराचार्य के लिये निवास-स्थान निर्मित कर दिया। कावेरी के किनारे अवस्थित कुम्भकोणम् को अपनी एकान्त साधना के लिये अधिक उपयुक्त समझ कर शङ्कराचार्य ने इसी को पसन्द किया। तदनुसार यह तन्जौर से हटा कर कुम्भकोणम् में स्थापित किया गया, जहाँ पर वह आज भी अवस्थित है। इसी कारण से यह कामकोटि मठ के नाम से प्रसिद्ध है। मठ में एक शिलालेख है जिसमें जान पड़ता है कि तन्जौर के राजा छत्रपति सफ़ीजी महाराज ने १७४३ शक-संवत् में अन्नमोलेश्वर (मठ के अणःस्पदेव) के मन्दिर का निर्माण किया।^२ इस मठ के साथ बहुत-सी सम्पत्ति है जिसका उपयोग अद्वैतवेदान्त के शिक्षण तथा प्रचार एवं दीन दुःखियों के

^१ श्री हस्तिशैलनाथस्य निलयात् पश्चिमे मठे ।

Copperplate Inscriptions of the Kamkoti Peetha. p. 11

^२ श्रीअन्नमोलेश्वर स्वामि-निवासाय रामश्री छत्रपति शेरफोजी महाराज-कृत आलय प्रतिष्ठा शिलालेख शक १७४३, अण नाम संवत्सर, माघ शुक्ल पंचमी, भानुवार । यही, पृ० ३

इन्होंने काञ्ची में स्थित कामाक्षी की उग्रकला को अपनी शक्ति से भाङ्ग कर उसे मृदु तथा मधुर बना दिया । इस घटना का उल्लेख सदागिव ब्रह्मेन्द्र सरस्वती ने अपनी 'गुह्यरत्न मालिका' में स्पष्टतः किया है ।^१ आचार्य ने यहीं पर कामकोटि पीठ की स्थापना की और कामाक्षी के मन्दिर में श्रीचक्र की प्रतिष्ठा की । मुनते है कि काञ्ची में ही आचार्य ने सर्वज्ञपीठ की प्रतिष्ठा की थी । इसके पहिले उन्हीं काश्मीर पीठ पर विपक्षियों को परास्त कर घघिरोद्गुण किया था । भव इवर के प्रतिवादियों को हराकर यहाँ भी सर्वज्ञपीठ पर घघिरोद्गुण किया । काञ्ची नगरी का निर्माण में भी शङ्कराचार्य का विशेष हाथ बतलाया जाता है । काञ्ची के तत्कालीन राजा का नाम था राजसेन, जिन्होंने आचार्य के द्वारा स्वीकृत रचनापद्धति के आधार पर पूरे नगर का निर्माण किया, नये-नये नगर बनवाये । शङ्कराचार्य ने कामाक्षी के मन्दिर को मध्य (विन्दुस्थान) में स्थित मानकर श्री चक्र की रचना के आदसों पर इस नगरी की रचना करवायी । भव आचार्य ने कामकोटि पीठ की अपनी लीलाप्रो का मुख्य स्थान बनाया तथा कैलाश से लाये गये पाँच लिङ्गों में सबसे श्रेष्ठ योगलिङ्ग नामक लिङ्ग की भी स्थापना यही पर की । इस घटना का वर्णन मार्कण्डेय पुराण^२, भगानन्द गिरि कृत 'शंकर विजय'^३, तथा व्यासाचल कृत शङ्करविजय^४ में स्वच्छरूप से किया गया है । नैषधचरित के कर्ता महाकवि

^१ प्रकृतिञ्च गुहाभर्मा महोष्मां, स्वकृते चक्रवरे प्रवेश्य योगे ।

भङ्गता भित्तौम्यमृतिभार्मा सुकृतं नस्तच्चिनोतु शङ्करार्यः ॥

^२ शिवलिङ्गं प्रतिष्ठाप्य चिदम्बरसभातले ।

मोक्षार्थं सर्वज्ञगूनां, सुवनप्रयसुन्दरम् ॥

वैदिकान् दीक्षितान् शुद्धान्, शिवसिद्धान्तधारणान् ।

पूजार्थं सुसुजे शिष्यान्, पुण्यारहमविहारिणः ॥

काञ्चपी श्रीकामकोटी तु, योगलिङ्गमनुत्तमम् ।

प्रतिष्ठाप्य सुरेशार्थं, पूजार्थं सुसुजे गुरुः ॥

^३ तत्रैव निजावासयोग्यं भठमपि च परिकल्प्य तत्र निजसिद्धान्तपद्धति प्रकटयितुं अन्तेवासिनं सुरेश्वरमाहूय योगनामकं लिङ्गं पूजयेति इत्या स्वभद्र कामकोटिपीठमधिकत इति संस्थाप्य ।

^४ एवं निरुत्तरवदास विधाय देवीं । सर्वज्ञपीठमधिकृत्य सठे स्वबल्लुहे ॥

माना गिरामपि तयोपगतेश्च मिथेः । सम्भावितः कमपि कालमुवास काम्प्याम् ॥

प्रागुटमाद्रितितवेत्तमुमुञ्जबाह्यं । सर्वज्ञपञ्चमथ हंसितमारमनेव ॥

श्रीकामकोटिशिवेन्यदभास्वपीठे । गुप्तं स्वशिष्यवतिलके न सुरेश्वरेण ॥

इत्यं शङ्करगुरुः कृतवृत्तमावान् । भावाग्रकाश्य निगमान्तगिरां निगूडाम् ॥

काञ्चपी विमुन्यकपुराहतमिन्द्रशैव । स्वस्यैव धाम्नि परमे स्वतमेव निह्ये ॥

१६. विद्युत्प्रदान	२१	मासिक	०	७५८	"
१७. विद्युत् (न०)	२०	पीप सुक्ल	२	७८८	"
१८. प्रथम वार (दि०)	५२	घाषाङ्ग	०	८४०	"
१९. द्वितीय वार (दि०)	३३	वैशाख	०	८७३	"
२०. महादेव (दि०)	४२	वैशाख सुक्ल	६	९१५	"
२१. महादेव (दि०)	६५	थावण सुक्ल	१	९५०	"
२२. महादेव वन (ii)	२८	कार्तिक सुक्ल	८	९७८	"
२३. महादेव वन	३६	शुक्ल सुक्ल	९	१०१४	"
२४. महादेव (ii)	२६	माघ वृष्ण	१३	१०४०	"
२५. महादेव (i)	२१	मासिक सुक्ल	७	१०६१	"
२६. महादेव (ii)	३७	घाषाङ्ग	०	१०९८	"
२७. महादेव (iii)	६८	शुक्ल	०	११६६	"
२८. महादेव वीथ	३४	शुक्ल सुक्ल	१०	१२००	"
२९. महादेव (iii)	४७	कार्तिक वृष्ण	८	१२४७	"
३०. महादेव (ii)	३०	शुक्ल सुक्ल	६	१२९७	"
३१. महादेव	८८	माघ वृष्ण	१	१३५५	"
३२. महादेव	३२	वैशाख सुक्ल	१	१४१७	"
३३. महादेव (iv)	८१	शुक्ल सुक्ल	१०	१४९८	"
३४. महादेव (iii)	९	घाषाङ्ग वृष्ण	१	१५०७	"
३५. महादेव वीथ	१७	शुक्ल सुक्ल	११	१५२४	"
३६. महादेव (ii)	१२	शुक्ल सुक्ल	८	१५३६	"
३७. महादेव	४७	घाषाङ्ग सुक्ल	१०	१५८६	"
३८. महादेव (iii)	५२	शुक्ल सुक्ल	८	१६३८	"
३९. महादेव	३४	माघ	०	१६९२	"
४०. महादेव	१९	शुक्ल सुक्ल	२	१७०४	"
४१. महादेव	६०	शुक्ल सुक्ल	९	१७२६	"
४२. महादेव	३७	माघ सुक्ल	२	१७८२	"
४३. महादेव	३७	कार्तिक वृष्ण	१२	१८१४	"
४४. महादेव	६०	शुक्ल सुक्ल	२	१८६१	"
४५. महादेव	१०	माघ वृष्ण	०	१८८१	"
४६. महादेव	१०	शुक्ल सुक्ल	८	१९०८	"
४७. महादेव	३७	कार्तिक वृष्ण	१	१९०८	"

(३) महादेव वीथ सुक्ल १ १९०८
 महादेव वीथ

३. सर्वज्ञात्मन्	४२	वैशाख कृष्ण	१४	३६४	"
४. सत्यबोध	८६	मार्गशीर्ष कृष्ण	८	२६८	"
५. ज्ञानानन्द	६३	मार्गशीर्ष कृष्ण	७	२०५	"
६. धुष्टानन्द	८१	ज्येष्ठ शुक्ल	६	१२४	"
७. ध्यानन्द ज्ञान	६८	वैशाख कृष्ण	६	५५	"
८. कैवल्यानन्द	८३	मकर कृष्ण	१	२८३सा पञ्चम	"
९. कृपाशङ्कर द्वितीय)	४१	कार्तिक कृष्ण	३	६८	"
१०. सुरेश्वर	५८	भाषाढ कृष्ण	०	१२७	"
११. सिद्धधन	४५	ज्येष्ठ कृष्ण	१०	१६२	"
१२. चन्द्रशेखर १	६३	भाषाढ शुक्ल	८	२३५	"
१३. सच्चिदत्पन	३०	मार्गशीर्ष शुक्ल	१	२७२	"
१४. विद्याधन १	४५	मार्गशीर्ष	०	३१७	"
१५. गङ्गाधर १	१२	चैत्र शुक्ल	१	३२८	"
१६. उज्जयलशङ्कर ३	३८	वृषभ शुक्ल	८	३६७	"
१७. सदाशिव	८	ज्येष्ठ शुक्ल	१०	३७५	"
१८. सुरेन्द्र	१०	मार्गशीर्ष शुक्ल	१	३८५	"
१९. विद्याधन	१३	भाद्रपद कृष्ण	६	३९८	"
२०. भूक गङ्कर ४	३६	श्रावण	०	४३७	"
२१. चन्द्रपूण १	१०	श्रावण कृष्ण	८	४४७	"
२२. परिपूर्ण बोध	३४	कार्तिक शुक्ल	६	४८१	"
२३. सच्चिदत्सुख	३१	वैशाख शुक्ल	७	५१२	"
२४. शिरसुख	१५	श्रावण कृष्ण	८	५२७	"
२५. सच्चिदानन्द धन	२१	भाषाढ शुक्ल	१	५४८	"
२६. प्रज्ञान धन	२६	वैशाख शुक्ल	८	५६८	"
२७. सिद्धविनास	१३	वर्ष प्रतिपद		५७७	"
२८. महादेव (प्रथम)	२४	कार्तिककृष्ण	१०	६०१	"
२९. पूर्णबोध	१७	श्रावण शुक्ल	१०	६१८	"
३०. बोध (प्रथम)	३७	वैशाख कृष्ण	४	६५५	"
३१. अज्ञानन्द धन (प्र०)	१३	ज्येष्ठ शुक्ल	१२	६६८	"
३२. विशानन्द धन	४	मार्गशीर्ष शुक्ल	६	६७२	"
३३. सच्चिदानन्द (द्वि०)	२०	भाद्रपद कृष्ण	६	६८२	"
३४. चन्द्रशेखर (द्वि०)	३८	मार्गशीर्ष	०	६१०	"
३५. विष्णु (द्वि०)	२७	भाषाढ शुक्ल	६	७३७	"

३६. चित्तमुत्थानन्द	२१	आश्विन	०	७५८	"
३७. विद्याधर (तृ०)	३०	पौष शुक्ल	२	७८८	"
३८. अमिनथ घड्डर (द्वि०)	५२	आषाढ़	०	८४०	"
३९. सच्चिद्विलाम	३३	वैशाख	८	८७३	"
४०. महादेव (द्वि०)	४२	वैशाख शुक्ल	६	९१५	"
४१. गङ्गाधर (द्वि०)	३५	धावण शुक्ल	१	९५०	"
४२. बह्मन्तधर घन (ii)	२८	कार्तिक शुक्ल	८	९७८	"
४३. भानन्दधर	३६	चैत्र शुक्ल	९	१०१४	"
४४. पूर्णबोध (ii)	२६	आश्विन शुक्ल	१३	१०४०	"
४५. परमविह (i)	२१	आश्विन शुक्ल	७	१०६१	"
४६. बोध (ii)	३७	आषाढ़	०	१०९८	"
४७. बगदोसर (iii)	६८	चैत्र	०	११६६	"
४८. अज्ञानधर बोध	३४	ज्येष्ठ शुक्ल	१०	१२००	"
४९. महादेव (iii)	४७	कार्तिक शुक्ल	८	१२४७	"
५०. बगदोसर (ii)	३०	ज्येष्ठ शुक्ल	६	१२९७	"
५१. विद्यातीर्थ	८८	भाद्र शुक्ल	१	१३८५	"
५२. घड्डरानन्द	३२	वैशाख शुक्ल	१	१४१७	"
५३. पूर्णानन्द सदाविह	८१	ज्येष्ठ शुक्ल	१०	१४९८	"
५४. महादेव (iv)	९	आषाढ़ शुक्ल	१	१५०७	"
५५. बगदोसर (iii)	७७	मौन शुक्ल	११	१५२४	"
५६. सर्वज्ञ सदाविह बोध	१५	चैत्र शुक्ल	८	१५३६	"
५७. परमविह (ii)	४७	धावण शुक्ल	१०	१५८६	"
५८. आश्विनबोध	५२	शुभा शुक्ल	८	१६३८	"
५९. बोध (iii)	३४	आश्विन	०	१६९२	"
६०. अज्ञानधरधर	१२	चैत्र शुक्ल	२	१७०१	"
६१. महादेव (v)	४७	ज्येष्ठ शुक्ल	९	१७१६	"
६२. बगदोसर	३७	शुक्ल शुक्ल	२	१७८३	"
६३. महादेव	३१	आषाढ़ शुक्ल	१२	१८११	"
६४. बगदोसर	३७	कार्तिक शुक्ल	२	१८११	"
६५. महादेव	४०	आश्विन	०	१८२१	"
६६. बगदोसर	१७	भाद्र शुक्ल	८	१९०८	"
६७. महादेव	८	(०) अज्ञानधर बगदोसर शुक्ल	१	१९०८	"
६८. बगदोसर	८	वैशाख अज्ञानधर			"

काञ्चीपीठ के शङ्कराचार्यों का संक्षिप्त इतिहास

१. सर्वज्ञारामा—जिस समय श्री शङ्कराचार्य काञ्ची में सर्वज्ञ की दृष्टि से पीठस्थ होने जा रहे थे, उस समय ताम्रपर्णी के आसपास रहने वाले कतिपय विद्वानों ने उनका विरोध किया। परन्तु जगद्गुरु ने उनकी परास्त कर दिया। उक्त विद्वग्मण्डली में वर्द्धन नामक एक परिष्कृत भी थे जिनके सात वर्ष की आयु वाले पुत्र ने तीन दिन तक शास्त्रार्थ किया। पश्चात् चौथे दिन उक्त बालक ने हार मान ली और उसके फलस्वरूप संन्यास ग्रहण कर लिया। श्री शङ्कराचार्य ने इसी बालक को शारदागठ का अधीश्वर बनाया और श्री सुरेश्वराचार्य को संरक्षक नियुक्त किया। उक्त बाल-संन्यासी ही सर्वज्ञारामा नाम से विख्यात हुए और ११२ वर्ष तक काञ्ची पीठ के अधीश्वर रहे। इनकी जन्मभूमि पाण्ड्य-प्रदेश में थी। ये ब्राह्मिष्ठ ब्राह्मण थे और इनका पहला नाम महादेव था। 'संक्षेप शारीरक' एवं 'सर्वज्ञविलास' इनकी दो कृतियाँ हैं। कुछ काल तक ठारका में रह कर इन्होंने पञ्चपाद के उत्तराधिकारी श्री ब्रह्मस्वरूप को पढ़ाया। नवीय २७१७ कलि ॥ वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को इन्होंने काञ्ची में शरीर-स्थापन किया।

२. सत्यबोध—ये चेर प्रदेशवासी ताण्डव शर्मा नामक ब्राह्मिष्ठ ब्राह्मण के पुत्र थे और इनका पूर्व का नाम फलिनोश था। अपने पूर्ववर्ती पीठाधीश्वर की भाँति इन्होंने भी साक्ष्यवादियों, कीटों तथा जेनों से होई ली थीं। कहा जाता है कि इन्होंने माध्य-त्रय पर वातिक एवं पदकशत नामक ग्रन्थ पुस्तक लिखी। ये ८६ वर्ष तक कामकोटि पीठ के अधीश्वर रहे और वैशाख कृष्ण अष्टमी को इन्होंने काञ्ची में शरीर-स्थापन किया।

३. ज्ञानानन्द—ये चोल प्रदेशान्तर्गत मङ्गल नामक स्थान के रहने वाले ब्राह्मिष्ठ ब्राह्मण थे। इनका पहले का नाम ज्ञानोत्तम तथा इनके पिता का नाम नागेश था। ये पहले बहुत बड़े तार्किक थे और इन्होंने सुरेश्वराचार्य को नेटवर्क-सिद्धि पर चन्द्रिका नाम की टीका लिखी है। ये ६३ वर्ष तक पीठाधिपत्य रहे और काञ्ची में ही मन्मथ में मार्गशीर्ष की शुक्ल अष्टमी को इन्होंने शरीर छोड़ा।

४. शुद्धानन्द—ये तामिल प्रदेशान्तर्गत वेदारण्य-नासी मारव-परिष्ठ नामी एक वंश के पुत्र थे। इनका पूर्व का नाम विश्वनाथ था। नास्तिकों का इन्होंने भी घोर विरोध किया तथा ८१ वर्ष तक पीठाधीश्वर रहने के पश्चात् नवीय सम्वत् में ज्येष्ठ की शुक्लाष्टमी को काञ्ची में ही इनका शरीरान्त हुआ।

५. प्रानन्दज्ञान—ये चेर-प्रदेशवासी सूर्यनारायण मत्स्य के पुत्र थे। इनका पहला नाम विष्णु था। गौरी के प्रसाद से इन्हें विद्या प्राप्त हुई थी। श्री शङ्कराचार्य के शिष्यों तथा सुरेश्वराचार्य के शिष्यों पर इन्होंने टीकाएँ

लिखी है। ये ६६ वर्ष तक पीठस्थ रहे और एक यात्रा से लौटते समय थोड़ी सील में प्रोथन सम्बत् में वेशाख कृष्ण नवमी को इनका देहावसान हुआ।

६. कैवल्यानन्द—इनका दूसरा नाम कैवल्ययोगी था। ये ८३ वर्ष तक पीठस्थ रहे और पुण्यरथा में सर्वधारी सम्बत् में मकर के प्रथम दिन इन्होंने शरीर-त्याग किया।

७. कृपाशङ्कर—ये गर्गगोपीय भ्रान्ध ब्राह्मण थो धारमनासोमयात्री के पुत्र थे। इनका पहले का नाम यज्ञेशोपाध्याय था। ये एणमठों के प्रवर्तक थे। इन्होंने शान्ति उपसनाओं को वैदिक स्वरूप प्रदान किया तथा ऋतुवादियों को परास्त कर भद्रैतवाद की स्थापना की। थो कैवल्ययोगी की आज्ञानुसार इन्होंने सुभट विस्वरूप को शृंगेरी पीठ का अधीश्वर बनाया। ३१ वर्ष तक कार्यभार संभालने के पश्चात् विन्ध्याटकी के भासपास विभ्रम सम्बत् में कार्तिक कृष्ण तृतीया को इन्होंने शरीर छोड़ा।

८. सुरेश्वर—इनका पहला नाम महेश्वर था। ये कोशुण्य प्रदेशान्तर्गत महापालेश्वरवासी महाराष्ट्र ब्राह्मण ईश्वर पण्डित के पुत्र थे। ५८ वर्ष तक पीठ का कार्यभार संभालने के उपरान्त धापने काञ्ची में भ्रमण सम्बत् में भाषात्री पूर्णिमा को शरीर त्याग किया।

९. चिद्दहन—(शिवानन्द) ये कर्नाटक ब्राह्मण उज्ज्वल भट्ट के पुत्र थे। इनका पहला नाम ईश्वरभट्ट था। ये शैवाइत के पक्षपाती थे। ४५ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् विरोधिष्ठ सम्बत् में ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को वृद्धाचल के भासपास इन्होंने शरीर त्याग किया।

१०. चन्द्रसौख्य (प्रथम)—ये पालार प्रदेशीय बल्लभभट्ट नामक वात्स्यायन गोत्रीय द्वाविह ब्राह्मण के पुत्र थे; इनका पहला नाम हरि था। मठ का दायित्व भरणे एक शिष्य को सौंपकर कुछ काल इन्होंने सार्वभौम की साधना में बिताया। ६३ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् धानन्द सम्बत् में भाषात्र शुक्ल ८ की वै शेषाचल की एक कन्दरा में सशरीर लुप्त हो गए।

११. सच्चिद्दहन—ये गङ्गा-नदी के भासपास रहने वाले द्वाविह ब्राह्मण श्रीधर पण्डित के पुत्र थे। इनका पहला नाम शेषार्थ था। ३७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् इन्होंने मठ का दायित्व एक शिष्य को समर्पित कर ३३ वर्ष भ्रमणशील नग्न भौती रूप में बिताए और अन्त में खर सम्बत् में मार्गशीर्ष की पुनस प्रतिपदा को एक मन्दिर में अन्तर्हित हो गए। कहा जाता है कि उस मन्दिर में उनका शरीर लिङ्ग के रूप में परिवर्तित हो गया।

१२. विद्याधन (प्रथम)—ये भ्रान्ध ब्राह्मण वात्स्यायनसोमयात्री के पुत्र थे और इनका पहला नाम नाथन था। एक बार इन्होंने मन्मथवंत के निष्ठुरवर्ती प्रतिप

ग्रामो पर कुपित उग्रभैरव को शान्त किया था। ये ४५ वर्ष तक पीठस्थ रहे और शक-सम्बत् २३६ में मागशीर्ष की शुक्ल प्रतिपदा को अगस्त्य पर्वत के समीप इन्होंने शरीर त्याग किया।

१३. गङ्गाधर (प्रथम)—ये ब्रह्मब्राह्मण 'काञ्ची' भद्रागरि के पुत्र थे और इनका पहिला नाम सुमद्र था। अपनी विद्वत्ता के कारण ये 'गोपति' भी कहलाते थे। कहा जाता है कि इन्हें मलयपर्वत के समीप कहीं अगस्त्य जी ब्राह्मण के रूप में मिले थे और उन्होंने इन्हे पञ्चदशाक्षर मन्त्र की दीक्षा दी थी। इन्होंने १२ वर्ष की अवस्था में ही मठाधीश्वर का आसन संनाय किया था और २४ वर्ष की आयु में ही सर्वधारी सम्बत् के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इनका देहपात हुआ।

१४. उज्ज्वलशङ्कर—ये महाराष्ट्र ब्राह्मण केशव शङ्कर के पुत्र थे। इनका पहिला नाम अच्युत केशव था। इन्होंने प्रतिवादियों को परास्त करने के लिये बड़ी-बड़ी यात्राएँ भी की थी। इनके आजीर्बाद से स्यामनदूरा के राजा कुलमेजर को कविरव दाकि प्राप्त हुई थी। जरदष्टि नामक एक जैन आचार्य के अनुयायियों को इन्होंने सिन्धु के पार भगा दिया। ये ३८ वर्ष तक मठाधीश रहे। काश्मीर की एक दिग्विजय यात्रा में कलि ३४६८ अक्षय सम्बत् में वैशाले शुक्लाष्टमी को कलापुरी में इनका शरीर-गत हुआ। उक्त पुरी तभी से महायतिपुरी भी कहलाती है।

१५. गौडसदाशिव (बालगुरु)—ये काश्मीर के देवमिश्रा नामक ब्राह्मण मन्त्री के पुत्र थे। इनके पिता जैन मतान्वलम्बी थे, अतएव उन्होंने क्रुद्ध होकर वेदान्त की ओर बाल्यकाल में ही इन्हे भ्रूणते हुए देख कर सिन्धु नदी में फेंकवा दिया था। पाटलिपुत्र वासी भूरिवसु ने इनकी रक्षा की। इनका दूसरा नामकरण 'सिन्धु दत्त' भी किया। श्री भूरिवसु ने ही इनका पालन-पोषण किया और १७ वर्ष की आयु में श्री उज्ज्वलशङ्कर से दीक्षा प्राप्त कर ये पीठस्थ हुए। उन्होंने सुवर्ण की बनी पालकी में बैठकर बहुत-सी धर्मयात्राएँ की और बाल्हीक बौद्धों को परास्त किया। जहाँ वे जाते थे वहाँ १००० ब्राह्मणों को मित्य भोजन कराते थे। ये केवल ८ ही वर्ष तक पीठस्थ रहे और २५ वर्ष की अवस्था में मय-सम्बत् की श्येष्ठ शुक्ल दशमी को नासिक के समीप श्यम्बरु में इनका शरीरपात हुआ।

१६. सुरेन्द्र—इनका उपनाम योगितिलक था। इनका पहला नाम माधव था और ये महाराष्ट्र ब्राह्मण मधुरगनाथ के पुत्र थे। काश्मीरनरेश नरेन्द्रादित्य के भ्रातृज सुरेन्द्र के दरबार में दुर्दीदिवी नामक चार्वाक आचार्य को इन्होंने साम्प्रार्थ में परास्त किया था। कहा जाता है कि उक्त नास्तिक की सहायता सायान् बृहस्पति ने की थी। ये १० वर्ष तक पीठस्थ रहे। तद्यत्त सम्बत् कलि ३४८६ में मार्गशीर्ष शुक्ल १ को उज्जैन के समीप इन्होंने शरीर छोड़ा।

१७. विद्याधन (द्वितीय)—मार्तण्ड एव मूर्धदास इनके दो उपनाम थे।

३४ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् खर सम्बत् में वैशाख शुक्ल सप्तमी को इन्होंने जगन्नाथ के समीप शरीर त्याग किया ।

२२ चित्सुख (प्रथम)—ये कोङ्कण के रहने वाले थे और इनका पहला नाम शिवदामा था । ये १५ वर्ष तक पीठस्थ रहे और बराबर कोङ्कण में ही रहते थे । प्रभव सम्बत् में थावण शुक्ल नवमी को इन्होंने शरीर छोड़ा ।

२३. सच्चिदानन्दधन उपनाम मिढगुरु—ये श्रीमुत्तणम् वाहीं द्राविड़ ब्राह्मण कृष्ण के आत्मज थे । इनका पहला नाम शिवसाम्ब था । इन्होंने कई बार भारत का पर्यटन किया था । ये बहुत उच्चकोटि के योगी थे तथा षतुर्दशों एवं साधारण कृमियों की भी मापा का इन्हें ज्ञान था । अपने योगविद्या के द्वारा इन्होंने अपने शरीर को अन्त में लिग के रूप में परिवर्तित कर दिया । 'सिद्धविश्व-महाकाव्य' में मेन्द्र भट्ट ने इनकी जीवनी लिखी है । ४७० शक सम्बत् में कोङ्कण के समीप धापाङ्ग शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने शरीर त्याग किया ।

२४. प्रज्ञधन—ये पिनाकिनो तटवासी प्रभाकर के पुत्र थे । इनका पहला नाम सोणगिरि था । ये १८ वर्ष तक पीठस्थ रहे और सुमानु सम्बत् में वैशाख शुक्ल अष्टमी को काञ्ची में इनका शरीरपात हुआ ।

२५. चिद्विनास—ये हस्तिगिरि निवासी मधुमदन के पुत्र थे और इनका पहला नाम हरिवेदास था । १६ वर्ष तक पीठस्थ रहकर दुर्मुख सम्बत् के प्रथम दिन इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा ।

२६. महादेव (प्रथम)—ये भद्राचलवासी भानु मिश्र के पुत्र थे । इनका पहला नाम रोप मिश्र था । ये मैथिल ब्राह्मण थे और आन्ध्रप्रदेश में आकर बस गये थे । ये २४ वर्ष पीठस्थ रहे और शीत सम्बत् में आश्विन के कृष्ण दशमी को काञ्ची में इनका शरीरपात हुआ ।

२७. पूर्णबोध (प्रथम)—ये धीपति के पुत्र थे और इनका पहला नाम कृष्ण था । १७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् ईश्वर सम्बत् में थावण शुक्ल एकादशी को काञ्ची में इनका शरीरपात हुआ ।

२८. बोध (प्रथम)—इनके पिता का नाम कालहस्ति था और इनका पहला नाम बालव्य था । ये ३७ वर्ष तक पीठस्थ रहे । आनन्द सम्बत् में वैशाख शुक्ल षतुर्थी को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा ।

२९. ब्रह्मानन्दधन (प्रथम) उपनाम शीलनिधि—ये बहड़ नदी के समीप रहने वाले धनन्त नामक द्राविड़ ब्राह्मण के पुत्र थे । इनका पहला नाम ज्येष्ठ रत्न था । ये एत्यों दर्शनो के परिलट थे और काश्मीर नरेय सखितादित्य एवं भवभूति ने भी इनकी सेवा की थी ।

३०. चिदानन्दधन—ये कण्ठु सङ्कर के पुत्र थे और इनका पहला नाम पद्मनाभ था। ये लम्बिका नाम की योगक्रिया की साधना के पश्चात् सूखी पत्तियों पर रहने लगे थे। ये केवल ४ वर्ष तक पीठस्थ रहे और प्रजोत्पत्ति सम्बन्ध में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षी को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा।

३१. सच्चिदानन्द (द्वितीय) उपनाम 'भाषा परमेष्ठी'—ये प्रौढ़ रामभ के पुत्र थे और इनका पहला नाम टिम्बन्न था। इनकी जन्मभूमि कहीं चन्द्रभागा के आसपास थी। ये कई भाषाओं के विद्वान् थे और इन्होंने मठों के जोरोंझार का कार्य बड़ी लगन से किया। २० वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् इन्होंने खर सम्बन्ध में प्रोष्ठपद शुक्ल पक्षी को काञ्ची में शरीर छोड़ा।

३२. चन्द्रजेलर (द्वितीय)—इनके पिता का नाम महारैव था तथा इनकी जन्मभूमि वेणवती नदी के आसपास कही थी। इनका पहला नाम राम्भू था। इन्होंने एक बार एक लड़के को क्षत्राग्नि से बचाया तथा काश्मीर नरैण ललिताशिल्प के बौद्ध मन्त्रो चङ्कुरा की सास्त्रार्थ में परास्त किया। ये १८ वर्ष तक पीठस्थ रहे और सौम्य सम्बन्ध में मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपद को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा।

३३. चित्तमुक्त (द्वितीय) उपनाम 'बहुरूप'—ये वेदाक्षर निवासी विमलाक्ष के पुत्र थे और इनका पहला नाम 'मुञ्जोल कमलाक्ष' था। सहाय्य की कावेर गुफा में इन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या की। १७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् धातु सम्बन्ध में भाषाङ्क शुक्ल पक्षी को इन्होंने उक्त पर्वत के समीप शरीर छोड़ा।

३४. विश्वसुखानन्द उपनाम चिदानन्द—ये शोषगिरि के पुत्र थे और इनकी जन्मभूमि पालार नदी के आसपास थी। इनका पहला नाम सुरेश था। २१ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् इन्होंने हेमलम्ब सम्बन्ध में आश्विन की पूर्णिमा को काञ्ची में शरीर-त्याग किया।

३५. विद्याधन (तृतीय)—ये शालचन्द्र के पुत्र थे और इनका पहला नाम सूर्यनारायण था। इनके समय में मुसलमानों ने आक्रमण किया था और इन्होंने बड़ी श्रद्धाई केन कर धर्म को रक्षा की—“प्रचिते परितस्तुस्त्रचक्रे ---”। ये ३० वर्ष तक पीठस्थ रहे और एक यात्रा के सिलसिले में चिदम्बरम् में इन्होंने प्रभव सम्बन्ध में पौष शुक्ल द्वितीया को शरीरत्याग किया।

३६. सङ्कर (पञ्चम)—ये चिदम्बरम् निवासी विश्वशक्ति के पुत्र थे और और तथा धर्मिनय इनके दो उपनाम थे। बार्पतिमठ ने अपने 'सङ्करेन्द्रविभाष' में इनका परिच वर्णन किया है। इनके विषय में अनेक कुतूहलपूर्ण वृत्तान्त प्रचलित हैं। इन्होंने शरीर में बार्पतिमठ जैसे सम्प्रदायि विद्वान् को हराया था और

चोनी, तुकें तथा पारसी तक इनकी विद्वत्ता तथा निष्ठा से प्रभावित हुए थे । ५२ वर्ष तक पीठस्थ रहकर ये ३६४१ कवि सिद्धार्थ सम्बत् की आषाढ शुक्ल प्रतिपदा को आत्रेय पर्वत की दत्तात्रेय गुफा में गुप्त हो गये ।

३७. सच्चिद्विलास—ये कान्यकुब्ज निवासी कमलेश्वर के पुत्र थे और संन्यास लेने के पूर्व इनका नाम श्रीपति था । इन्होंने पहमपुर में अधिक समय तक निवास किया । आनन्दवर्धन, मुक्ताकण्ठ, शिवस्वामी और राजानक रत्नाकर इनके प्रसिद्ध सेवकों में से थे । ये २३ वर्ष तक पीठस्थ रहे और नन्दन सम्बत् में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को इन्होंने शरीर छोड़ा ।

३८. महादेव (तृतीय)—ये कर्नाटक वासी कल्याण के पुत्र थे और इनका पहले का नाम निवराम भट्ट था । अधिक सुन्दर होने के कारण ये 'उज्ज्वल' और 'शोभन' भी कहलाते थे । ४२ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् भव सम्बत् में वैशाख शुक्ल पक्षी को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा ।

३९. गङ्गाधर (द्वितीय)—इनका जन्म भीमा नदी के किनारे किसी स्थान में हुआ था । इनका पहले का नाम अच्युत था और ये उमेश्वर भट्ट के पुत्र थे । कहा जाता है कि इनकी कृपा से कबिधर राजेश्वर ने, जो संयोगवशात् नैशहीन हो गये थे—पुनः दृष्टि प्राप्त की । ३५ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् सौम्य सम्बत् में श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा ।

४०. आनन्दधन—इनकी जन्मभूमि तुङ्गभद्रा के किनारे थी । इनके पिता का नाम मुद्देवभट्ट था और इनका पहले का नाम शङ्कर पण्डित था । ३६ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् प्रमादी सम्बत् में शैश शुक्ल नवमी को इन्होंने काञ्ची में शरीर छोड़ा ।

४१. पूर्णबोध (द्वितीय)—इनका पहले का नाम हरि था और इनके पिता का नाम निश था । ये कर्नाटक के निवासी थे । ये २६ वर्ष तक पीठस्थ रहे और प्रमादी सम्बत् में श्रोष्ठपाद मास में कृष्ण त्रयोदशी को इन्होंने शरीर-त्याग किया ।

४२. परमशिव (प्रथम)—इनके पिता का नाम शिवसाम्ब पण्डित था और इनका पहले का नाम श्री कण्ठ था । इन्होंने सोमदेव नाथक अपने एक भक्त के साथ सह्याद्रि की एक गुफा में बहुत दिनों तक वास किया । २१ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् सारवरी सम्बत् में आश्विन शुक्ल अष्टमी को इन्होंने शरीर छोड़ा ।

४४. बोध (द्वितीय)—इन्हें लक्ष्मणानन्द भी कहते थे । इनके पिता का नाम मूर्ध था । कठ का कथन है कि ये ही कथासंरक्षायर के रचयिता सोमदेव थे । धारा-नरेण मौरराज द्वारा समर्पित मूर्तियों से जड़ी एक पाषाण में बैठकर इनके

दक्षिणभारत-यात्रा करने का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि काश्मीरनरेश कलस की सहायता से इन्होंने काञ्ची के आसपास रहने वाले मुसलमानों को भगा दिया था। ३७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् ईश्वर सम्बत् में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपद् को इन्होंने अरुणाचल में शरीर छोड़ा।

४५. चन्द्रशेखर (तृतीय)—इनका एक नाम चन्द्रचूड़ भी था। इनकी जन्म-भूमि कुण्डो नदी के आसपास बड़ी थी। इनके पिता का नाम गुरुदेव था। प्रसिद्ध कवि मंथ, कृष्ण मिश्र, जगदेव तथा मूहन इनके कृपापात्र थे। विद्यानाथ कुमारपाल के दरबार में इन्होंने हेमाचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। काश्मीर नरेश जयसिंह भी इनके सेवकों में से थे। ये ६८ वर्ष तक पीठस्थ रहे और कलियुग ४२६७ पारिव संवत् चैत्रशुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने अरुणाचल के समीप शरीर छोड़ा।

४६. ब्रह्मैतानन्द बोध—इनका एक नाम चिट्टिलास भी था। इनके पिता प्रवेश पिनाकिनी नदी के किनारे के एक ग्राम के निवासी थे। इनका गृहस्थाश्रम का नाम सीतापति था। १७ वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। कहा जाता है कि इन्होंने नैषधचरित के रचयिता श्री हर्ष तथा मन्मथाक्षी अभिनव गुप्त को परास्त किया था। इन्होंने तीन पुस्तकें लिखी हैं—(१) ब्रह्मविद्याभरण, (२) गान्धर्विकरण, (३) गुरुप्रदीप। ये ३४ वर्ष तक पीठस्थ रहे और सिद्धार्थ संवत् की ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को इन्होंने चिदम्बरम् में शरीर छोड़ा।

४७. महादेव (तृतीय)—ये छायावनम् के निवासी अर्च्युत नामक एक ब्राह्मण के पुत्र थे। इनका गृहस्थाश्रम का नाम गुरुमूर्ति था। ये शक्ति के उपासक थे पर शक्ति नही थे। ४७ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् प्रमत्त संवत् में यावण कृष्ण अष्टमी को गण्डिनम नदी के किनारे ब्रह्मी श्मि स्थान में शरीर इन्होंने छोड़ा।

४८. चंद्रचूड़ (द्वितीय)—इनके पिता का नाम अरुणागिरि था और इनका गृहस्थाश्रम का नाम गणेश था। ये शक्ति थे तथा अपने गुरु के साम शक्ति की प्राप्ति के निमित्त इन्होंने अग्नि में एक करोड़ ब्राह्मणियों दी थीं। ५० वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् दुर्ग संवत् में ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को गुडिलम नदी के समीप इन्होंने शरीर छोड़ा।

४९. विद्यातार्य—ये वित्त्वारण्य निवासी दांड्यपाणि के पुत्र थे। इनका गृहस्थाश्रम का नाम सर्वज्ञ विष्णु था। ये प्रसिद्ध वेदभाष्यकर्ता सायणाचार्य तथा मापडाचार्य (जिन्हें विचारण्य भी कहते हैं) के गुरु थे। प्रसिद्ध वैष्णव दार्शनिक

प्रणव्य वरमात्मानं श्रीविद्यातीर्थपराम् ।

जैमिनीयव्यापमाता इतीर्थं सगृह्णते स्फुटम् ॥

एस्य निवसतिर्न वेदा वेदंभ्यो योऽर्थात् जगत् ।

निर्ममे तमहं चन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम् ॥—सायणवृत्, श्र० भा० भू०

वेदान्तदेशिक इन्हीं के शिष्य थे। माध्वसम्प्रदाय तथा रोमन कैथोलिक धर्म की बढ़ती को रोकने के लिए इन्होंने अपने भाठ शिष्यों की देखरेख में भाठ नये मठों की स्थापना की जिनमें विठ्ठलेश्वरी का मठ विद्यारण्य के अधीन था। इनका एक स्तुत्य कार्य था शृंगेरी मठ की विच्छिन्न परम्परा को पुनरुज्जीवित करना। सुरेश्वराचार्य के नवें उत्तराधिकारी के पश्चात् शृंगेरी मठ की पीठाधीश्वर-परम्परा ८०० वर्षों के लिए विच्छिन्न हो गयी थी। इस कमी की पूर्ति इन्होंने अपने शिष्य विद्यारण्य द्वारा भारतीकृष्ण की पीठाधीश्वर बनवाकर की। ये ७३ वर्ष तक पीठस्थ रहे और तदनन्तर इन्होंने १५ वर्ष तक हिमालय में तपस्या की। उस समय केवल शङ्करानन्द (जो बाद में इनके उत्तराधिकारी हुए) इनके साथ थे। रिक्काश सम्बत् में माघ शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने शरीर छोड़ा।

५०. शङ्करानन्द—इनकी जन्मभूमि मध्याहुंन (वर्तमान विठ्ठलदेवमराठूर) थी। इनके पिता का नाम बालचन्द्र था तथा इनका गृहस्थाधम का नाम महेश था। माध्व-सम्प्रदाय की बढ़ती को रोकने के लिए विद्यारण्य स्वामी ने जो कार्य किया, उसी के सम्बन्ध में इनका उनसे परिचय हुआ। इन्होंने (१) ईश, (२) केत, (३) प्रश्न तथा (४) गृहदारण्यक उपनिषदों पर टीपिकाएँ लिखी हैं। 'भारत-पुराण' में भी इन्होंने उपनिषदों की ही चर्चा की है। माध्वों तथा वैष्णवों के विषय इन्होंने बड़ा ही तीव्र प्रचार किया था। ३२ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् दुर्मुक्त सम्बत् में वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने शरीर त्याग किया।

५१. पूरुणानन्द सदाशिव—इनकी जन्मभूमि नागारण्य थी। इनके पिता का नाम नागनाथ था। ये ८१ वर्ष तक पीठस्थ रहने में पश्चात् विगत सम्बत् में श्वेत् शुक्ल दशमी को इन्होंने काशी में देहत्याग किया।

५२. महादेव चतुर्थ—ये काशी के ही निवासी थे। इनके पिता का नाम कामेश्वर तथा माता का नाम कमलाम्बा था। इनका गृहस्थाधम का नाम कुप्पल था। ध्यासाचल पर रहने के कारण ये ध्यासाचल नाम से भी श्यात थे। इन्होंने एक 'शंकरविजय' की भी रचना की है जिसे ध्यासाचलीय कहते हैं। ६ वर्ष तक पीठस्थ रहने के पश्चात् अक्षय सम्बत् में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को इन्होंने ध्यासाचल में शरीर छोड़ा।

५३. चन्द्रचूड (द्वितीय)—मणिमुक्ता नदी (जो भारकट जिले के दक्षिणी भाग में बहती है) के समीप स्थित घटानाला इनकी जन्मभूमि थी। इनके पिता का नाम पुरारि तथा इनकी माता का नाम धीमती था। इनका गृहस्थाधम का नाम अक्षुण्णिकरि था। १६ वर्ष तक पीठस्थ रहकर स्वाभ्यानु सम्बत् में मीन की शुभ एकादशी को इन्होंने शरीर छोड़ा।

५४. सर्वज्ञ सदाशिव बोध—इनकी जन्मभूमि पेष्णार नदी के घास-पास थी। इनके पिता का नाम विस्तु चिन्नकन्न था। रामनाद के राजा प्रवीर इनके भक्त थे। १६ वर्ष तक पीठस्थ रहकर विलम्ब सम्बत् की चैत्र शुक्ल अष्टमी को इन्होंने रामेश्वरम् में शरीर छोड़ा। इन्होंने 'पुण्यश्लोकमञ्जरी' की रचना की थी।

५५. परमाशिव (द्वितीय)—इनकी जन्मभूमि पम्पा नदी के घास-पास थी। इनके पिता का नाम परमेश्वर था तथा इनका गृहस्थाश्रम का नाम शिवरामकृष्ण था। 'गुहरलमाता' के रचयिता सदाशिवब्रह्म के ये शिष्य थे। उन्हें को प्रयासा में इन्होंने 'भारतविद्याविलास' की रचना की। 'शिवगीता' पर भी इन्होंने एक टीका लिखी है। ये ४७ वर्ष तक पीठस्थ रहे और पार्ष्व सम्बत् की धावण शुक्ल दशमी को इन्होंने श्वेताश्रय (वर्तमान 'शिखेज्जाडु') में शरीर-त्याग किया। आज भी उनकी समाधि पर एक मन्दिर है।

५६. आत्मबोध—इनका दूसरा नाम विश्वाधिक था। ये दक्षिणी मारवाट जिला के बूढाबस नामक स्थान के निवासी थे। इन्होंने बड़ी लम्बी यात्राएँ की और कानी में भी बहुत काल तक रहे। ये 'दशम्य' के रचयिता हैं। इन्हों के कहने पर 'गुहरल माया' की रचना की गई। ५२ वर्ष तक ये पीठ के अधिपति रहे।

५७. बोध उपनाम (तृतीय) योगेश्वर और भगवच्छाम—इनका मूल नाम पुरुषोत्तम था। ५० वर्ष तक ये अधिपति थे। रामेश्वर यात्रा करके जब ये लौट रहे थे तो रास्ते में ही तञ्जोर जिला में इनका शरीरपात सम्बत् १६८२ में हो गया जहाँ इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष उत्सव होता है।

५८. अट्टयात्मप्रकाश (गोविन्द)—इनका प्राचीन नाम धृतिरिण्डु था। ये तञ्जोर जिला के गोविन्दपुरम् में रहते थे जहाँ पूर्व आचार्य की मृत्यु हुई थी। तञ्जोर के राजा साहमी इनके बड़े सेवक थे। अष्टमशतक पर ये केवल १२ वर्ष तक रहे।

५९. महादेव (पंचम)—ये विद्व पुण्य थे। इन्हीं के समय में भारतभोष ने 'गुहरल माया' की टीका लिखी।

६०. चन्द्रशेखर (चतुर्थ)—इन्हीं के समय में पीठ के इतिहास में एक विदेश वाट हुई। कामकोटि पीठ बाम्बोपुर से हटा कर कुम्भकोणम् में लाया गया। बामाणी की स्मृति इसी समय में तञ्जोर लार्ड गई। बर्हों के राजा प्रजानसिंह के निमन्त्रण पर मठ का केन्द्र तञ्जोर ही रखा गया परन्तु बावेरी के तौर पर कुम्भकोणम् की स्थिति इनकी ध्येय है कि आचार्यों ने इसे ही धरना केन्द्र बनाया।

६१. महादेव (पष्ठ)—इनके समय में कोई विशेष घटना नहीं हुई ।

६२. चन्द्रशेखर (पंचम)—इनका मूल नाम वेङ्कटमुवह्युष्य दीक्षित था । तञ्जोर के नायक राजाओं के मन्त्री पद पर गोविन्द दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण अधिष्ठित थे । ये कर्नाटक ब्राह्मण थे और तञ्जोर में बस गये थे । इनके बाद के पाचार्य भी इन्हीं के कुटुम्ब के थे । ये मन्त्रशास्त्र के विशेष पण्डित बतलाये जाते हैं ।

६३. महादेव (सप्तम)—इनका उपनाम सुदर्शन तथा मूल नाम महात्मिङ्ग शास्त्री था । इन्होंने बहुत लम्बी ठीयें यात्राएँ की थीं ।

६४. चन्द्रशेखर (पष्ठ)—इनका मूलनाम स्वामीनाथ था । ये १७ वर्ष तक अधिपति रहे ।

६५. महादेव (अष्टम)—इनका मूल नाम लक्ष्मी नरसिंह था । ये केरल ७ दिन तक पीठाधीश्वर रहे ।

६६. चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती—ये ही स्वामी जी वर्तमान पीठाधिपति हैं । जब ये कम उम्र के थे तभी ये पीठ के अधिपति बनाये गये । ये बड़े भारी पण्डित हैं एवं स्वार्थ तथा परमार्थ के मर्मज्ञ माने जाते हैं । इन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा पैदल ही की है । कामकोटि-पीठ की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत उद्योग किया है । मठ के पास ही इन्होंने संस्कृत विद्यालय का प्रबन्ध किया है । इनकी शैल-शैल में मठ की विशेष उन्नति हुई है ।^१

सदाशिवसमारम्भा ऽर्कराचार्यमध्यमान् ।

अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम् ॥

^१कामकोटि पीठ के पूर्वोक्त विवरण के लिए इष्टतम—N. Venkata Raman, M. A, रचित Shankaracharya the Great and his Successors in Kanchi. (Ganesh & Co., Madras 1923) । लेखक, इस पुस्तक के रचयिता का विशेष आभार मानता है ।

मठान्नाय की तालिका

मठ संख्या	मठ	क्षेत्र	मान्नाय	सम्प्रदाय	संस्कृतनाम	देव	देवी	पाचार्य	तीर्थ	ग्रन्थवागी	वेद	महावाक्य	गोन	शासना- धीन
१	गोवर्धन	दुखोत्तम	पूर्व	भोगचार	भरण्य, बन	जगन्नाथ	विमला	पद्मपाद	महोदधि	प्रकाश	ऋग्वे	प्रज्ञानं ब्रह्म	कारण्य	भ्रंग, दंग, कलिङ्ग, उत्कल
२	शुद्धेरी	रामेश्वर	दक्षिण	भूरिवार	सरस्वती, भारती, पुरी	बादि- वारह	कामाक्षी	हस्ता- मलक	तुम्ह- भद्रा	चैतन्य	यजुः	महं सत्यासि	सूर्यभुः	आंध्र, द्राविड, केरल, कण्टि
३	गारदा	दरिबा	पश्चिम	कीटवार	तीर्थ, घाणम	सिद्धेश्वर	भद्रकाली	विस्वरूप	गोमती	स्वरूप	साम	तत्त्व मधि	अविद्यत	सिन्धु, सोबोर, मोगाष्ट, महाराष्ट्र

अप्योतिर्मठ	वदरिका- थम	उत्तर	भाष्यद्वारा	गिरि पर्वत सागर	नारायण	सूणीगिरि	तोडका थाम	भक्तक- नन्दा	ज्ञानन्द	वचनं	वच- नारामा बहुर	शुभ	कुश, काशमीर, पाञ्चाल, कम्बोज
शुभेव	केलाव	उच्चान्नाय	काशी	सुरसजान	निरंजन	माया	महेस्वर	मानस प्रह्ला सत्पाव- शाहितम्	..	वामदेव			
परमात्म- मठ	मनसरो- वृ	मात्सा- म्नाय	सत्त्वतोषः	बोध	परमहंस	मानसी- माया	चेतन	निपुट	संग्रहसी				
सहस्राई- दुविमठ	अनुभव	निकता- म्नाय	सच्चिद्व्यः	गुरसादुका	विश्वरूप	चिन्मूर्ति	सईशुभ	सत्त्वात्म श्रवणम्	संग्रहाव				

उपपीठ

इन प्रधानमठों से सम्बद्ध अनेक उपपीठ भी विद्यमान हैं जिनकी संख्या कुछ कम नहीं है। ऐसे प्रधान उपपीठों के नाम हैं—कूडली मठ,^१ सद्गुरुेश्वर मठ, पुण्णगिरि मठ^२, विरुपाक्ष मठ^३, रामचन्द्रपुर मठ, त्रिवेण्णम मठ, कोण्णाल मठ, धीरैल मठ, रामेश्वर मठ आदि। ये मठ, प्रधान मठ के ही अन्तर्गत माने जाते हैं, जैसे कूडली मठ तथा सद्गुरुेश्वर मठ शृङ्गेरी मठ से पृथक् होने पर भी उसकी अध्येयता तथा प्रभुता स्वीकार करते हैं। ऐसा कहा जाता है “कि शृङ्गेरि मठ ने कूडली मठ के ऊपर अदालत में एक दावा किया। दावा का विषय था कूडली, शृङ्गेरि का उपपीठ और कूडली पीठाधीश्वर शृङ्गेरि पीठाधीश्वर जैसा ‘अद्वैत’ शरीर का इन्तमाल नहीं करना चाहिए। इसी मामले में मैसूर अदालत में १८४७ कल्परीय २२वें अगस्त में (appeal) यह फैसला हुआ कि कूडली मठ शृङ्गेरि मठ का उपपीठ नहीं है। इतना ही नहीं कूडली मठ और शृङ्गेरि मठ जब अलग हुए तब अदालत में कुछ मामला हुआ। उस वक्त शृङ्गेरि मठ के नवीन पीठाधीश्वर ने एक निवर्णन-पत्र (agreement) कूडली पीठाधीश्वर को लिख के दिया। उसमें भी शृङ्गेरि पीठाधीश्वर ने जो शर्तें अङ्गीकार किये हैं वे ये हैं—“शृङ्गेरि में रहकर धीरारदा देवी की पूजा करेंगे। बाहरी यात्रा नहीं करेंगे। कूडली मठ को हिमायत भेजेंगे। बाहरी यात्रा करने का अधिकार कूडली मठ का ही है।” सद्गुरुेश्वरमठ के पृथक् होने की घटना भी यो बतायी जाती है कि मठ के अध्याय अष्टाचार्य तीर्थादन करने के लिये बदरोनाथ गये और अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मठ की देखरेख करने के लिए रत गये। अपने लौटने की अवधि तीन वर्ष बता दी। बीच में आचार्य त्रिगी ने आचार्य के देहाश्रम की बात उठा दी। अतः, स्थानापन्न पक्षे अध्याय बन गये। जब आचार्य लौटे और कोल्हापुर तक पहुँचे तब उन्हें इस घटनाचक्र का पता लगा। वे वहीं रह गये तथा उन्होंने सद्गुरुेश्वरमठ की स्थापना की—यही इसका इतिहास बताया जाता है। इसी प्रकार गुजरात में वागड मठ इतिहास के गारदासमठ ने पृथक् हुआ है। वस्तु यह उगी के अन्तर्गत माना जाता है। इन उपपीठों के इतिहास की खोज करने की आवश्यकता है। कर्नाटक राज्य में पश्चिम भाग के लोगों ने कूडली शृङ्गेरि पीठ को, पूर्वभाग के

^१ कूडली मठ—मैसूर विधान में शृङ्गेरि के अक्षरों में ७० मील पर मुद्गमठ के तौर में है।

^२ विरुपाक्ष मठ—आन्ध्र-प्रदेश में हरि (Vizianagaram) में है।

^३ पुण्णगिरि मठ—यह भी आन्ध्र प्रदेश में कश्यप और बनूल के बीच में है। कश्यप कश्यपों ही कश्यपों से करीब २० मील पर है।

लोगों ने ग्रामाणि पीठ की, अपने-अपने घरों में होनेवाले विवाहादि शुभ अवसर पर अग्र-पूजा व भेंट समर्पण करते हैं। इसी आन्ध्र देश के उत्तर में कुछ भाग के लोगो ने विद्यालि, पुष्पगिरि पीठ को; तथा आन्ध्रदेश के दक्षिण भाग द्राविड़ देश के मुख्य भाग के लोगों ने श्रीकामकोटि पीठ को अपने-अपने घरों में होने वाले विवाहादि शुभ अवसर पर अग्र पूजा व भेंट समर्पण करते हैं। मुख्यतया द्राविड़ देश में ५०० से ज्यादातर गाँवों में उन गाँव वालों ने गाँवों की समुदाय जमीन वा कुछ भाग श्रीकामकोटि पीठाधीन की श्रीचन्द्रमौलीस्वर पूजा निवेदन वगैरह सब के लिए मान्यदान रूप से समर्पण की है। कर्नाटक देश में हस्वरा नाम से एक समूह है जिसमें ८००० आदमी है। वे लोग भी शुभ अवसरों पर अग्र-पूजा व भेंट श्रीरामचन्द्रपुरम् मठ को समर्पण करते हैं।

कर्नाटक देश के कुछ भाग—द्राविड़ देश के कुछ भाग के लोगो ने शुभ अवसरों पर शृङ्गगिरि पीठ को अग्र-पूजा व भेंट समर्पण करते हैं। सामग्री न मिलने के कारण उनका विशेष परिचय नहीं दिया जा सका।

इन मठों को अपनी विशिष्ट मुद्रा (मुहर) है जिनसे वहाँ के धामन-ग्रन्थि किये जाते हैं। आचार्यों की विशिष्ट विद्वावली है जिसे श्रीमुख कहते हैं। ये लच्छेश्वर मंस्कृत मठ में हैं।

मठाध्यक्षों को उपदेश

आचार्य ने केवल मठों की स्थापना करके ही अपने कर्तव्य की इतिथी नहीं कर दी बल्कि इन मठाध्यक्षों के लिये ऐसी व्यावहारिक सुझावस्था भी दी की जिसके अनुसार चलने से उनके महान् धार्मिक उपदेश की सर्वोद्योग पूर्ति होती है। आचार्य के ये उपदेश महानुशामन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आचार्य का यह कठोर नियम था कि मठ के अधीश्वर लोग अपने राष्ट्र की प्रगल्भा के लिये तथा धर्म के प्रचार करने के लिये अपने निदिष्ट प्रांतों में सदा भ्रमण किया करें। उन्हें अपने मठ में नियमित रूप से निवास नहीं करना चाहिये। उन्हें अपने-अपने देशों में आचार्य प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म तथा मठाचार की रक्षा विधिपूर्वक करनी चाहिये। आनन्द करने से धर्म नष्ट हो जाने का डर मठा बना रहता है। इनलिये उत्साहित होकर धर्म की रक्षा में लगना प्रत्येक मठा आचार्य का पवित्र कर्तव्य है। एक मठ के अध्यक्ष को दूसरे मठ के अध्यक्ष से विभाग में प्रवेश न करना चाहिये। सब आचार्यों को मिलकर भारतवर्ष में एक महान् धार्मिक सुझावस्था बनाये रखनी चाहिये जिससे वैदिक धर्म प्रभुपूर्ण रूप से प्रगतिशील बना रहे। मठ के अधीश्वरों से लिये आचार्य का यही उपदेश है। जो कोई भी व्यक्ति आचार्य से १८ पर प्रगल्भा नहीं हो सकता। इन पर

के लिये अनेक सदगुणों की निरान्त आवश्यकता है। पवित्र, जितेन्द्रिय, वेद-, वेदाङ्ग में विदारद, योग का ज्ञाता, मकल शास्त्रों में निष्णात परिउत ही इन मठों की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। यदि मठाध्यक्ष इन सदगुणों से युक्त न हो, तो विद्वानों को चाहिये कि उसका निग्रह करें, चाहे वह अपने पद पर भले ही ग्राह्य हो गया हो। अर्थात् गुणहीन व्यक्ति के मठाधीश बन जाने पर भी उसे मठ की गद्दी से उतार देना ही चङ्कराचार्य की आज्ञा है :—

उक्तलक्षणसम्पन्नः स्याच्चेत् मठीठभाग्भवेत् ।

अन्यथा ष्टपीठोऽपि, निग्रहाहो मनीषिणाम् ॥

इस नियम के बनाने में आचार्य का किन्ना व्यवहार-ज्ञान छिपा हुआ है, परिउतों के सामने इसे प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। विद्वान् लोग ही धर्म के नियन्ता होते हैं, अतः आचार्य ने मठाध्यक्षों के चरित्र की देख-रेख इन देश के प्रौढ विद्वानों के ऊपर ही रख छोदी है। इन विषय में विद्वानों का बड़ा कर्त्तव्य है। गुणहीन मन्थानों धर्म की रक्षामपि मुख्यवस्था नहीं कर सकता। इसी कारण चङ्कराचार्य ने उसे पद से च्युत करने का अधिकार विद्वानों की दे दिया है। आचार्य ने इन आध्यक्षों की धर्म के उद्देश्य से रात्रनी टाट-बाट में रहने का उपदेश दिया है परन्तु हममें स्वार्थ की बुद्धि प्रबल न होकर उपकार बुद्धि ही मुख्य होनी चाहिये। पोठी के अध्यक्षों को ठां स्वयं पचपत्र की तरह जगत् के ध्याधारों में निर्लस रहना चाहिये। उनका जीवन ही वर्णश्रम धर्म की प्रतिष्ठा के लिये है। उन्हें तन-मन-धन लगा कर इस कार्य के सम्पादन के लिये प्रयत्नशील बनना चाहिये। यदि वे ऐसा करने में समर्थ नहीं है तो उस महत्त्वपूर्ण पद के अधिकारी वे कभी भी नहीं हो सकते जिसकी स्थापना स्वयं आचार्य-वरणों ने वैदिक धर्म के धम्मदय के लिये अपने हाथ में की थी।

आचार्य के ये उपदेश किन्ने उदात्त, किन्ने उदार तथा किन्ने उपादेय है ! इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार्य का व्यवहार-ज्ञान, शास्त्रज्ञान की प्रवेक्षा अथमपि घटकर नहीं था। यह महानुज्ञामन धर्म धर्म के लिये सबकुछ महान् अनुज्ञामन है। यदि आचरकृत मठाधीश्वर लोग इनके अनुगार चलने का प्रयत्न करने नां हमें पूरा विश्वास है कि विदेशी सम्मता के सफल में आकर भारतीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति, अपने धर्मग्रंथों के प्रति, अपने देवो-देवताओं के प्रति और अपनी सम्मता तथा संस्कृति के प्रति जो घनादर का भाव धीरे-धीरे पर करता जा रहा है, वह न जाने कब का नष्ट हो गया होता और भारतीय जनता निःश्रेयस तथा धम्मदय की मिद्धि करने वाले वैदिक धर्म की भाषना में कब से जो ज्ञान में लग गयी होती।

ब्रह्मराचार्य द्वारा उपदिष्ट 'महानुशासन' इस प्रकार की उनकी धर्म-प्रतिष्ठा की भावना को ममकौ में नितान्त उपादेय है। परन्तु मुझे दुःख है कि इस अनुशासन का मूल संस्कृत रूप माधारणतया अधूरा ही उपलब्ध होता है। अनेक हस्तलिखित प्रतियों को मिलाने पर यहाँ उसके असतो मूलरूप को पूर्णतः खोज निकाला गया है। अतः पाठकों की मुविधा के लिये यह महानुशासन यहाँ दिया जाता है:—

महानुशासनम्

आम्नायाः कथिना ह्येते यनीनाञ्च पृषक् पृषक् ।
 ते सर्वे ब्रह्मराचार्याः नियोगेन यथाक्रमम् ॥१॥
 प्रयोक्तव्याः स्वधर्मेषु धामनीयास्ततोऽभ्यया ।
 कुर्वन्तु एव मननमटनं धरणी सते ॥२॥
 विद्वद्धारणप्रासादाचार्याणां समाश्रया ।
 लोकाद् भङ्गीलयन्त्वेव स्वधर्मातिरोपतः ॥३॥
 स्वस्वराष्ट्रप्रतिष्ठित्वै संवारः मुविधीयताम् ।
 मडे तु नियतो वास आचार्यन्व न मुग्यने ॥४॥
 वर्णाधर्ममदाचारा अस्माभिर्यै प्रमायिताः ।
 रक्षणीयास्तु एवैते स्वे स्वे भागे यथाविधि ॥५॥
 यतो विनष्टिर्महती धर्मस्यात्र प्रजायते ।
 मान्द्यं सत्याज्यमेवात्र दास्यमेव समाश्रयेत् ॥६॥
 परस्परविभागे तु प्रवेगो न कदाचन ।
 परस्परं कर्त्तव्या आचार्येण व्यवस्थितिः ॥७॥
 मर्यादाया विनाशेन लुप्ते रजियमाः शुभाः ।
 कलहाङ्गारसम्पत्तिरनस्ता परिवर्जयेत् ॥८॥
 परिव्राद् धर्ममर्यादा मामकीनां यथाविधि ।
 चतुः षोडशिका मत्ता प्रयुञ्ज्याच्च पृषक् पृषक् ॥९॥
 शुचिजितेन्द्रियो वेदवेदाङ्गादिविचारदः ।
 योगज्ञः सर्वशास्त्राणां ग मदास्यानमाप्नुयात् ॥१०॥
 उत्तमक्षणसम्पन्न स्वाच्चेन्मत्पीठभाग् मवेत् ।
 अन्यथा ऋषीठोऽपि निग्रहार्हो मनीषिणाम् ॥११॥
 न जातु मठमुच्छिन्वादिधिकारिष्णुपस्थिते ।
 विघ्नानामपि बाहून्यादेय धर्मः सनातनः ॥१२॥
 अस्मत्पीठमगाह्यः परिप्राङ्कलदाणः ।
 अहमेवेति विज्ञेयो यस्य देव इति श्रुते ॥१३॥

एक एवाग्निपेभ्यः स्यादन्ते लक्षणसम्मतः ।
 तत्तत्प्रोठे ऋमेयैव न बहु मुष्पने भवचित् ॥१४॥
 मुषन्वनः समोत्सुक्यनिवृत्तौ धर्महितवे ।
 देवराजोपचाराश्च मयावदनुपालयेत् ॥१५॥
 केवलं धर्ममृद्दिश्य विभवो ब्रह्मचेतसाम् ।
 विहितश्चोपकाराय पश्यन्ननर्थं व्रजेत् ॥१६॥
 मुषन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वराः ।
 धर्मपारम्परीमेता पालयन्तु निरन्तरम् ॥१७॥
 चातुर्वर्ण्यं यथायोग्यं वाङ्मनः वायकर्मभिः ।
 गुरोः पीठं समन्तं विनागानुक्रमेण वै ॥१८॥
 धरामालम्ब्य राजानः प्रजाम्य. करभ्रागिनः ।
 कृताधिकारां ध्याचार्या धर्मतस्तद्देव हि ॥१९॥
 धर्मो मूल मनुष्याणां, स ध्याचार्यावलम्बनं ।
 तस्मादाचार्यंशुमणौ., नामनं सर्वतोऽधिकम् ॥२०॥
 तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ध्यासनं सर्वसम्मतम् ।
 ध्याचार्यस्य विशेषेण ह्योदार्यंभरभ्रागिनः ॥२१॥
 ध्याचार्यास्तिस्रदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ।
 निर्म्मला स्वर्गमायान्ति, सन्तः मुहुर्तिनो यथा ॥२२॥
 इत्येवं मन्त्रुष्याह गीत्रमोऽपि विशेषतः ।
 विचिष्टशिष्टाचारोऽपि, मृषादेव प्रमिद्धपति ॥२३॥
 गानाचार्यापदेर्गाश्च राजदण्डाश्च पालयेत् ।
 तस्मादाचार्यराजानावनवद्यो न निन्दयेत् ॥२४॥
 धर्मस्य पद्धतिर्होवा जगतः स्थितिहेतवे ।
 सर्वं वर्णायमाणा हि यथाशास्त्रं विधायने ॥२५॥
 कृते निस्त्रयुखं ह्या त्रेत्रायाम्पितृत्तमः ।
 द्वाररे ध्याम एव स्यात् कस्तावन्न भवाम्यहम् ॥२६॥
 ॥ इति महानुशामनम् ॥

दशनामो सम्प्रदाय

दशनामो संन्यासो सम्प्रदाय भी ध्याचार्यं चन्द्र के साथ सम्बद्ध है । यदि
 सम्प्रदाय का प्रमुख भारतवर्ष के हर एक प्रांत में ध्याचार्य रूप से दौल पढ़ना
 है । इस सम्प्रदाय के महन्तों के हाथ में धनुष सर्पति है जिसका उपयोग
 मोहोदहार के कार्य में भी होता है । जिस उद्देश्य से इस सम्प्रदाय की स्थापना

की गई, उस महान् उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब उनके सञ्चित धन का उपयोग लोककल्याण के कार्यों में विशेष रूप से किया जाय।

दशनामी शब्द का अर्थ है दश नाम को धारण करने वाला। ये दशनाम निम्नलिखित है :—(१) तीर्थ (२) आश्रम (३) वन (४) धारण्य (५) गिरि (६) पर्वत (७) सागर (८) सरस्वती (९) भारतो (१०) पुरी। इन उपाधियों के रहस्य का परिचय आचार्य के मठाध्याय में मनी-भानि चलता है। इन पदविधियों की कल्पना भौतिक न होकर आध्यात्मिक है।

(१) तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का प्रतीक त्रिवेणी सगम है। उम भगम छी तीर्थ में जो व्यक्ति तत्त्वार्थ जानने की इच्छा में स्नान करता है वह 'तीर्थ'^१ के नाम से अभिहित होता है।

(२) जिस पुरुष के हृदय से घाघा, ममता, मोह आदि बन्धनों का सर्वथा नाश हो गया है, आश्रम के नियम धारण करने में जो हठ है तथा धावागमन में सर्वथा विरहित है, उसकी मजा 'आश्रम'^२ है।

(३) जो मनुष्य सुन्दर, घान्त, निर्जन वन में निवास करता है तथा जगत् के बन्धनों से सर्वदा निर्मुक्त रहता है, उसका नाम है 'वन'^३।

(४) जो इस विद्वत् को छोड़कर जंगल में निवास करता हुआ नन्दन वन में रहने के आनन्द का सदा भोग करता है उसे 'धारण्य'^४ नाम से पुकारते हैं।

(५) जो गीता के अभ्यास करने में तदार हो, जैसे पहाड़ों के गिहरों पर निवास करता हो, गम्भीर निर्दिबल श्रुति धाना हों, उसे 'गिरि'^५ कहते हैं।

(६) समाधि में लगा हुआ जो व्यक्ति पहाड़ों के श्रुल में निवास करे, जगत् के सार धीर धमार में मनीभानि परिचल हो, वह 'पर्वत'^६ कहलाता है।

^१ त्रिवेणीसंगमे तीर्थे तत्त्वमस्यादित्यक्षणे ।

स्नायात् तरवार्यभावेन तीर्थनामा स उच्यते ॥

^२ आश्रमग्रहणे श्रौद्धः आशापादाविर्जितः ।

यातायातविनिर्मुक्त एतदाश्रमसंज्ञकम् ॥

^३ मुरम्यनिर्जने देते धामं निरयं करोति यः ।

आशापादाविनिर्मुक्तो वननामा स उच्यते ॥

^४ आशाये संस्थितो नित्यामानन्दं नन्दने वने ।

एवमथा सर्वमिदं पित्रधारण्यं मन्तरं विस ॥

^५ यामो गिरिबरे नित्यं गोनाभ्यासे हि तत्परः ।

गम्भीरा अपशुद्धिश्च गिरिनामा स उच्यते ॥

^६ बनेऽपर्वतश्रुतेषु श्रौद्धो यो ध्यानपत्वरः ।

मारामारं विजानानि पर्वतः परिच्छेत्तवः ॥

(७) गम्भीर ममुद्र के पाम रहने वाला जो व्यक्ति अध्यात्मशास्त्र के उपदेशरूपी रत्नों को ग्रहण करे तथा अपने आधम की मर्यादा का ब्यमपि उल्लंघन न करे, उसे ममुद्र के समान होने में 'सागर'^१ कहते हैं।

(८) स्वर (श्वास) का ज्ञान रखने वाला जो पण्डित वेद के स्वरों से मत्ती-भांति परिचित हो तथा संसाररूपी सागर के रत्नों का पारखी हो, उसकी पदवी 'मरस्वनी'^२ होती है।

(९) भार धारण करने के कारण 'भारती' संज्ञा मिलती है। जो व्यक्ति विद्या के भार से सम्पूर्ण है और जगत् के सब भारों को छोड़ दे तथा दुःख के भार को न जानता हो, वह 'भारती'^३ उपाधि से भण्डित होता है।

(१०) पुरी बही है जो पूर्ण हो—तत्त्वज्ञान से पूर्ण हो, पूर्णपद में स्थित हो, परब्रह्म में विरत हो—दुःखी जिसकी योग्यता हो वह 'पुरी' की पदवी का अधिकारी है^४।

इन नामों की यह ध्यास्या स्वयं आचार्यवृन्द है। इससे स्पष्ट है कि यह उन्हीं लोगों के लिये प्रयोग किया जाता था जिनमें इन पदवियों के धारण करने की योग्यता प्रचुर मात्रा में थी। यही तो इसका साम्प्रदायिक रूप आरम्भिक काल में था। परन्तु जब इन नामों से सम्प्रदाय बन निकले, तो अब जो कोई व्यक्ति समस्त सम्प्रदाय के अन्तर्गत प्रवेश करता है वही उस नाम से पुकारा जाता है। शुशुद्धोप का विचार बौन करे।

दशनामी सम्प्रदाय की उत्पत्ति कब हुई, यह एक बड़ी विषम समस्या है। विशेष अन्वेषण करने पर भी यह समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। सम्प्रदाय में बहुत्र-सी दन्तकथाएँ सुनी जाती हैं जिनका तालम्य ऐतिहासिक दृष्टि में विवेचनीय है। एक बात और भी है। दशनामी लोग तो अपना सम्बन्ध मातात् रूप से आचार्य के साथ ही स्थापित करते हैं परन्तु दण्डीमन्यागो सम्प्रदाय इस बात को पूर्ण रूप से मानने के लिये तैयार नहीं है। दण्डीयो की दृष्टि में दशनामियों का स्थान कुछ घट कर है। इनकी

^१ वतीरसागरगम्भीरे धनरत्नपरिग्रहः ।

मर्यादादवानसहृद्देन सागरः परिकीर्तितः ॥

^२ स्वरज्ञानवन्तो निरयं एपरवारी कथोऽवरः ।

संसारसागरे साक्षाभिन्नो य स सरस्वनी ॥

^३ विद्याभारेण सम्पूर्णः सर्वभारं परित्यजेत् ।

दुःखभारं न जानाति भारती परिकीर्तितः ॥

^४ ज्ञानमन्त्रेण सम्पूर्णः पूर्णतात्वे यदे स्थितः ।

परब्रह्मरमो निरयं पुरीनामा न कथ्यते ॥—महाभाष्य

उत्पत्ति के विषय में यह कथानक प्रचलित है कि गङ्गाराचार्य अपने चार पट्टशिष्य तथा अन्यशिष्यों के साथ किसी यात्रा में चने जा रहे थे। रास्ते में एक मुन्दर वगीचा मिला जहाँ पेड़ों में ताड़ी चुम्काकर रखी हुई थी। शिष्यों को प्यासा जानकर उन्होंने उसे पीने की आज्ञा दी। शिष्यों ने भरपेट पिया। माने बड़ने पर एक स्थान पर ताँबा गन्नाया जा रहा था। उन्होंने शिष्यों को आज्ञा दी कि ताँबा को पी डालो। प्रभावज्ञानी चार शिष्यों ने तो गले हुए जलते ताँबे को पी डाना पर अन्य शिष्य भाग खड़े हुए। उर्मा समय आचार्य ने आज्ञा उल्लङ्घन करने के कारण इन शिष्यों को पट्टशिष्यों की अपेक्षा हेय कोटि में परिगणित किया। दशनामी संन्यासियों की उत्पत्ति इन्हीं इनरशिष्यों से है। पता नहीं इस किंवदन्ती में सत्य की वितनी मात्रा है; परन्तु यह सर्वत्र व्यापक तथा बहुलाभूत^१ है।

इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति जब हुई हो और कैसे हुई हो, पर इतना तो निश्चित है कि इसके स्थापित होने का उद्देश्य निम्नान्न महान् और उच्च है। इस

मन्य भारत भूमि में वैदिक धर्म को बनाए रखना, त्रिरोषी गौसाधियों का आनतायी अवशों में मनाशनधर्मावलम्बी जनता की रक्षा करना, इतिहास वैदिकधर्म का प्रचार तथा प्रसार—इन संस्था के उदय के भीतर प्रधान उद्देश्य प्रतीत होता है। दशनामी सम्प्रदाय के संन्यासियों ने इस महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिये अग्रगण्य परिश्रम किया है और आज भी कर रहे हैं। मध्यकाल में विदेशियों से अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इन्होंने हर्षियार भी धारण किया। राजपूताना तथा मध्यप्रदेश के अनेक संन्यासी संस्थाओं का परिचय हमें मिलता है जिनके अध्यक्ष गोमाई बहलावे थे, और वे प्रभूत भूमि के अधिपति थे तथा इन्होंने अपनी एक स्वाम हर्षियारबन्द सेना भी तैयार कर रखी थी। ऐसे राजाओं का परिचय हमें गुप्त-काल के इतिहास में भी मिलना है जहाँ वे लोग 'परिश्राजक राजा' के नाम से विख्यात हैं। इनके अनेक गिनानेस भी मिलते हैं जिनमें परिश्राजक महाराज के 'गिनानेस विशेष महत्त्व के हैं। मध्ययुग में इनकी प्रभुता विशेष बढ गई थी। दृष्टान्तबहादुर 'गिरि' ऐसे ही एक महान् सरदार थे जिनके युद्धों का वर्णन महाराजि पद्माकर ने 'दृष्टान्तबहादुर विरदाक्षरी' में बड़े शौर्य बरे शब्दों में किया है। ऐसी संस्थाएँ राजाओं को भी धरमर धाने पर शत्रुओं में रक्षा करने के लिये धरम-शास्त्र की गृहणना देती थी, अन्य उनकी धरम में शत्रुओं को मरुकर परास्त करती थी^२। मारवाड, विरोगः

^१ लेखक ने यह किंवदन्ती, डारवापीठ के गङ्गाराचार्य श्री राजराजेश्वराधरम में स्वयं धरने सुँह ति कही थी।

^२ इच्छव्य—गौसाधी गृन्धीपीर हरिपीर तिलिन (गौसाधी व त्याँबा सम्प्रदाय) मराठी धरम) भाग २, पृष्ठ २२६—२३४

जयपुर में इनका प्रभुत्व रहा है और किसी मात्रा में अब भी है। गन्धधारी नामा लोग इसी सम्प्रदाय के अन्तर्गत हैं।

दशनामो सम्प्रदाय के अखाड़ों में १२ मठों-बतलाई जाती हैं। और मुख्यतः पाँच या छः अखाड़े हैं। प्रसिद्ध अखाड़ों के नाम इस प्रकार हैं—
(१) पञ्चायती अखाड़ा महानिर्वाणी, मुख्य स्थान प्रयाग (कपिलदेव की मूर्त्ति उपासना), (२) पञ्चायती अखाड़ा निरञ्जनी, सदर मुकाम प्रयाग (स्वामी कार्तिकेय की उपासना), (३) अखाड़ा अटल (पीयूषेय की उपासना), (४) भैरव (भैरव जी की उपासना)—इस अखाड़े का प्रसिद्ध नाम 'जूना' है, (५) अखाड़ा आनन्द (दत्तात्रेय की उपासना), (६) अखाड़ा अग्नि (अग्निदेव की उपासना), (७) अखाड़ा अमान—इन अखाड़ों में बड़े धूरवीर हो गए हैं जिन्होंने सखनऊ के नबाब से सम्मान पाया था।

अखाड़े

इनमें धनूप गिरि, उमराव गिरि, हिम्मतबहादुर गिरि आदि मुख्य हैं। इन बड़े-बड़े सात अखाड़ों में अटल अखाड़ा (न० ३) सबसे प्राचीन है। बादशाही जमाने में इनके साथ तीन लक्ष 'भूति' रहते थे। बाण विद्या के जानने में ये बड़े योग्य थे। यह अखाड़ा बड़ा ही धूरवीर था और अधिकतर जोधपुर की तरफ रहता था। जिस समय मुसलमान जोधपुर पर चढ़ाई कर राजा से कर वसूल करने आये थे, उस समय यह अखाड़ा यहाँ पहुँचा और मुसलमानी सेना को छिन्न-भिन्न कर दिया। इस समय केवल 'निर्वाणी' और 'निरञ्जनी' सबसे प्रसिद्ध हैं। इन अखाड़ों के विशेष नियम हैं। ये अखाड़े व्यवस्थित सन्ध्याएँ हैं जिनकी धाँखाएँ अन्य प्रान्तीयों में भी फैली हैं और जिनमें प्रवेश करने वाले साधुओं को विधिष्ठ नियमों का पालन करना पड़ता है।

इन अखाड़ों के पाम बड़ी भारी सम्पत्ति है। क्या ही अच्छा होता कि इसका सदुपयोग देव तथा धर्म के कल्याणकारी कार्यों में किया जाता। इन अखाड़ों के महान्यों में योग्यता की कमी नहीं है। प्रयाग तथा हरिद्वार के कृष्ण स्नान के अवसर पर इनका अच्छा जमाव होता है। किसी भी विवेकी पुरुष को यह जानते देर न लगेगी कि इन संन्यासियों के भीतर राष्ट्र तथा धर्म के मंगल की बड़ी भारी शक्ति छिपी हुई है। उचित मार्ग पर लगाने में हमने हमारा बड़ा उपकार होगा, दसमें किसी प्रकार का मन्देह नहीं है। दशनामियों के मण्डलेदर लोग बड़े विद्वान्, सदाचारी, नैष्ठिक तथा आत्मवेत्ता होते आए हैं और किसी मात्रा में मात्र भी है। संन्यासियों की ये व्यापक सन्ध्याएँ आचार्य पादुूर की दूरदर्शिता को भली-भाँति सूचित करती हैं।

‘इन अखाड़ों की विशेष आलकारी के विषये देखिए, ‘गोसाधी व र्णाय सम्प्रदाय’ भाग २ पृष्ठ ३०४—३२७।

श्रीमुख और श्रीमुद्राएँ

श्रीभगवत्पादविरुदावलिः

ॐ

१. पदुपदहमेरीकालमा ज्ञानकटकनिस्साल-
बीणावेणुमुदभूादिसकलवाचविनीद ।
निसिन्वाद्यपोरपमणकान्तिवीकविमतवृन्द-
कोनाहुत ॥ वराह स्वामिन् ॥
२. जयगोविन्द भगवत्पादपादाब्जपदुपद
जयवीवरचमेदवावदूकजपदुगुणे ।
जयभो श्रीदपापदुर्ध्वमनविषदाल
जयवेदान्तमिदान्तगिदा ज्ञान महागते ॥ वराह स्वामिन् ॥
३. निपाकदानमतमानयनापदान-
गानावदानमुचरिभयमानमोक ।
मन्त्रिद्वयपेरित्पुत्रितकन्दुद-
बादल्पनम्यनिस्त्रिनामिमन्त्रार्थमिडे ॥ वराह स्वामिन् ॥
४. प्रपदानपुर्वाट्टानकचक्रुमेरी-
भर्षनिनादवविरीहृनरिच्छीक ।

- घम्यगुदिनविनमसिनावनोन्द-
 मूर्धन्यरत्नशशिअतमञ्जुसाह्ये ॥ वरह् स्वामिन् ॥
५. शुभोगंभवद्विम्भनूम्नगुहशहंभावमम्भोनिषे
 गीमोयं कुनकुनिनीपरपुति जंभारिमंभावनाद् ।
 धंभोदोदुटनादमप्यरहमन् वंभम्यते संभमात्
 भं भ म भदिनीङ्गनंरगुरोर्जेनाद् नभप्यनिः ॥ वरह् स्वामिन् ॥
६. वाशौपुरामरणःशामदशामशोदि-
 पीटाभिविक्तवरदेविगमार्चमौम ।
 सर्वज्ञसकपपिगतासिनमन्त्रउन्व-
 चत्रप्रतिष्ठितविद् भित्तुचानुशेक ॥ वरह् स्वामिन् ॥
७. स्वगित्रीश्रीभुवनश्यावित्तुशाम्भोवातताहृमहा-
 तस्यज्ञानगिज्ञाननंशरुरोरात्रममार्षिष्ठिने ।
 काश्रीमप्यगगात्तमत्तुश्रीगिहामने कप्यता-
 चापांतापित्तुशुको विजयने विद्यापित्तुश्यादुष ॥ वरह् स्वामिन् ॥
८. धर्मशक्तिगजशक्तश्रीगाम्भ्यगिहामने
 रीराशोल्गं दमंजीविशुक्तुजामाभिगमाप्यने ।
 वाश्रीशर्मं शनमहंनवदशश्रीमिषामना-
 मत्तम्य भ्रवाद्दुग्गाव भगवत्पदाय मोनामते ॥ वरह् स्वामिन् ॥

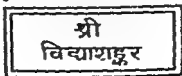
कूडलि (वर्तुलाद्वाङ्गुलद्वय समुद्रा)

धर्मशरमदुंस्तारिप्राजवाचार्यवर्यपदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणु वम
 नियमाननप्राणामामप्रवाहारध्यानधारणमयाप्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठापरिष्कारभ-
 इवत्वेनाद्यविष्णुस्वरुणरासप्राप्तगर्हणनस्थापनाचार्य ध्याभ्यानमिहात्मनाद्योवर
 मरुतदेशप्रवाचक गार्हस्थ्यप्रणीतात्क सवसनिगमादमनारहुरपदेशिभार्य
 प्रवर्तक सर्वतन्त्रमन्त्रनादि राजाधानी विद्यानगर महा-राजधानी बर्गाद्विहासन
 प्रतिष्ठापनाचार्य धर्मशास्त्राधिपतिगुरु भूमगङ्गाचार्य तुङ्गभदानीरवामरुष्यशुङ्गु-
 वरागीधर धीशुङ्गे (कूडनी) धीरिष्ठाङ्कुर देशदेव्य धीशास्त्राभारतशुङ्गे
 धीनुगितभारती ग्यामिन्मन्मममन्त्रात्र शुङ्गे धीशङ्करभारती स्वामिनि ॥

आमनि पीठाधिपानाम्

(अर्धाङ्गुलद्वय नक्षत्रमथ मुद्रा) श्री विद्याशङ्कर

धर्मशरमदुंस्तारिप्राजवाचार्यवर्य पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणु वम

सनप्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणसंमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठापरिष्ठितपदचक्रवर्त्यना-
द्यविच्छिन्नगुरुपरंपराप्राप्त पद्मसंनस्थापनाचार्यं व्याख्यानसिंहासनापीठवर सवल-
वेदार्यप्रकाशक सांख्यत्रयीप्रतिपालक मकलनिगमागमसारहृदयवैदिकमार्गप्रवर्तक-
मर्वेनन्त्र स्वतन्त्रादि राजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासनप्रतिष्ठापना-
चार्यं धीमद्राजाधिराज गुरुभूमण्डलाचार्यं तुंगभद्रातीरवास ऋष्यशृङ्ग पुरवरापीठवर
थी शृङ्गेरी धीविद्याशङ्करदेवदिव्यधीपादपधाराधक थी शृङ्गेरी धीविद्यारण्य
भारती स्वामिना करकमलसआत्र थी शृङ्गेरी धीमदभिनवोद्दगड विद्यारण्य भारती
स्वामिभिः ।

करवीरमठाधिपानाम्

स्वमिन् धीमत्समुद्रगुरुवन्द्युजिनसागरविन्द सिद्धप्रतिबिम्बर्षं धीमत्परमहंस
परिश्रमनाचार्यं पदबाह्यप्रमालासारासारीण्यमनियमाननप्राणासामन्व्याहार-
ध्यानधारणसंमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठापरिश्रवर्त्यनाद्यविच्छिन्न गुरुराशारासना-
पद्मसंनस्थापनाचार्यं व्याख्यानसिंहासनापीठवर मकलनिगमागमसारहृदय
सांख्यत्रयीप्रतिपादकमकलनिगमसोपदेशक मकलनिगमसंनस्थापनेशगुरुरीण्य वैदिक-
मार्गप्रवर्तक मर्वेनन्त्र धीमत्साराधारी ऋष्यशृङ्गपुरवरापीठ धीमत्साराधिराज गुरु-
भरवराचार्यं धीमत्पद्मशङ्कराचार्यन्वय मंत्रागमिनय पञ्चमहातीरवास वमनानिनेत्र
करवीरसंनस्थापनापीठर थी (सर्विज्ञानन्द) विद्याशङ्कर भारती करकमलसविभ्रवो-
द्भवधीमदभिनय (सर्विज्ञानन्द) विद्याशङ्कर भारती स्वामिभिः ॥

श्रीमलंपुरी श्रीविद्याशङ्कर

पुष्पगिरि श्रीमुखम्
श्री विद्याशङ्कर चन्द्र-योगीश्वर

श्री शृङ्ग-गिरि श्री-विरूपाक्ष
श्री पुष्प-गिरि श्री अलं-पुरि
श्री विद्याशङ्कर करकमल सञ्जात
श्री विद्या शृसिंह भारति
स्वामिनः

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यपदवाक्यप्रमाणपाराशरपाटीण्यमनियमासन-
प्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणसमाख्यष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठागरिष्ठनपञ्चवर्त्मनाष्ट्रि-
च्छिन्नगुरुपरंपराप्राप्तसंप्रदायपद्मसंनस्थापनाचार्यव्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकल-
वेदार्पत्रकाशकसांख्यजयीप्रतिगालक सकलनिष्ठागमसारङ्गदयवैदिकमार्गप्रवर्तकमर्-
त्तन्मस्वतन्त्रादि राजधानीविद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य-
श्रीमद्राजगिरिराजमहाराजगुरु भूमण्डलाचार्य तुंगभद्रातीरवासश्रद्धामशुभगिरिविरूपाक्ष
पुष्पगिरि पिनाकिनोतीरवास श्रीसैलश्रीमलंपुर्यादिसमस्तपीठाधीश्वरश्रीमदभिनवो-
द्देशविद्यानृसिंहभारती गुरुसादपचारामक श्रीमदभिनवोद्देशविद्याशङ्करकरकमल-
संजात श्रीमदभिनवोद्देश विद्यानृसिंह भारतीस्वामिवाच ॥

विरूपाक्ष श्रीमुखम्
श्रीविद्याशङ्कर

एषामप्रत्याहारध्यानधारणसमाध्यष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठानिष्ठतपश्चक्रवर्त्यनाद्यविच्छिन्न-
गुरुपरंपराप्राप्तपद्दर्शनस्थापनाचार्यव्याख्यानसिंहासनाधीश्वरसकलवेदार्यप्रकाशकसांख्य-
त्रयीप्रतिपादकसकलनिगमामसाराहृदयवैदिकमार्गप्रवर्तक सर्वतन्त्रस्वतन्त्रादि राज-
धानीविद्यानगरमहाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराजमहा-
राजगुरुमण्डलाचार्य तुंगभद्रानीरवासऋष्यशृङ्गागिरिपुरवराधीश्वर श्रीशृङ्गागिरि
श्रीविरूपाक्ष धीविद्याशङ्करदेवदिव्य श्रीपादपचाराधकश्रीमदभिनवशङ्करभारती-
स्वामिकरकमलसजात शृंगेरी श्रीमदभिनवोद्दण्डनृसिंह भारती स्वामिभिः ॥

शृङ्गागिरि श्रीमुखम्

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यपदवाक्यप्रभाल्लपारावारपाटीणमनियमासन-
प्राणायामप्रत्याहारध्यानधारणसमाध्यष्टांगयोगानुष्ठाननिष्ठानिष्ठतपश्चक्रवर्त्यनाद्यविच्छिन्न-
गुरुपरंपराप्राप्तपद्दर्शनस्थापनाचार्यव्याख्यानसिंहासनाधीश्वर सकलनिगमामसाराहृदय-
माम्यत्रयीप्रतिपादकवैदिकमार्गप्रवर्तकसर्वतन्त्रस्वतन्त्रादि राजधानी विद्यानगर
महाराजधानी कर्णाटकसिंहासनप्रतिष्ठापनाचार्यश्रीमद्राजाधिराजगुरु भूमण्डलाचार्य
ऋष्यशृङ्गापुरवराधीश्वर तुंगभद्रानीरवास श्रीमद्विद्याशङ्करपादपचाराधक श्रीमदभिनव-
सच्चिदानन्दभारतीस्वामिकरकमलसजातश्रीशृंगेरीश्रीनृसिंहभारती स्वामिभिः ॥

अपेदानो सकलवैदिकलौकिकव्यवहारोपयोगितया
श्रीमत्तुरेश्वराचार्यप्रकल्पित श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्य-
विददाङ्कितं धीमुखं व्याख्यायते ॥

॥ श्रीमुखम् ॥

श्री चन्द्रमौलीश्वर

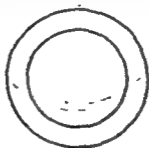
श्री
चन्द्रमौलीश्वराय नमः
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजका
चार्य श्रीमच्छङ्करभगवत्पाद
प्रतिष्ठित श्री कामकोटि पीठाधिप
श्री महादेवेन्द्र सरस्वती
संयमीन्द्रो विजयते

स्वस्ति श्रीमदखिलभूमण्डलालङ्कारत्रयांशुशक्तोऽष्टिदेवतासेवितधीकामाक्षीदेवी-
सनाथधीमदैकाननाथ श्रीमहादेवोसनाथश्रीहस्तिगिरिनाथसाक्षात्काररमाधिष्ठान
सत्यव्रतनामाङ्कित काञ्चीदिव्यक्षेत्रे, शारदामठसुस्थितानां, भ्रतुतितमुधारममाधुपेकमला-
मनकामिनीधर्मिहिसंफुल्लमल्लिकामालिकानिष्यन्दमकरन्दभरीसौवस्तिकवाङ्निपुंभविभुं-
भणानन्दतुन्दिनितमनीषिमण्डलानां अनवरताद्वैतविद्याविनोदरसिकानां, निरन्तर
लङ्कतीकृतगान्तिदान्तिभूक्षा, सकलभुवनधर्मप्रतिष्ठापकधीचक्रप्रतिष्ठाविव्यातपञ्चोऽ-
लङ्कितानां, निखिलपापण्डपण्डकण्टकोत्पादनेन विगदीकृतवेदेदान्तमार्गपरम्परा-
प्रतिष्ठापकावार्माणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यं श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्याणां
अधिष्ठाने सिंहासनाग्रिपिक्तश्रीचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्वतीसंयमीन्द्राणां अन्तेवासिवर्यं ॐ
श्रीमन्महादेवेन्द्रसरस्वतीश्रीपादे ॥

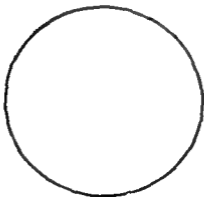
श्रीमुद्राएँ

शृङ्गगिरि (ङ्गेरी)

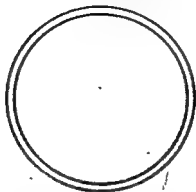
मठाधिपानाम् वर्तुलांगुलद्वयसनक्षरमुद्रा

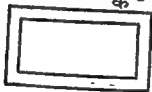
श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठधिपानाम्
चन्द्रमौलीश्वर

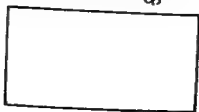
कुंडली (लगी) मठाधिपानाम्
श्रीविद्याशङ्कर

आमनिमठाधिपानाम्
श्री विद्याशङ्कर

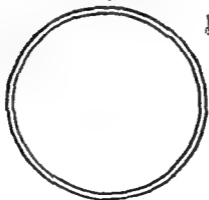
पुष्पगिरिमठाधिपानाम्
श्री विद्याशङ्कर

विष्णुपाक्षमठाधिपानाम्
श्रीविद्याशङ्कर

करवीरमठाधिपानाम्
विद्याशङ्कर भारती

चतुर्थ खण्ड

उपदेश-खण्ड

- (१) अद्वैत वेदान्त : इतिहास
- (२) अद्वैतवाद : विवरण
- (३) विशिष्ट-समीक्षा

उल्लेख है^१ इस शब्द के समुचित अर्थ के विषय में टीकाकारों में पर्याप्त मतभेद है। योपर स्वामी की सम्मति में गीता ब्रह्मसूत्रों का ही उल्लेख करती है। यदि यह बात सच हो तो ब्रह्मसूत्रों का समय विक्रम पूर्व षष्ठ शतक से उतर कर नहीं है। तर्कवाद में सर्वास्तित्वाद और विज्ञानवाद के खण्डन अवश्य उपलब्ध होते हैं। परन्तु उससे पूर्वोक्त सिद्धान्त को तनिक भी हानि नहीं पहुँचती। क्योंकि भारतीय अध्यात्म शास्त्र के इतिहास में ये मत गौतमबुद्ध से भी प्राचीन हैं। परवर्ती काल में वसुवन्धु तथा असङ्ग के साथ इन मतों का घनिष्ठ सम्बन्ध अवश्य है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन आचार्यों ने इन मतों की प्रथम उद्घाटना की। वे तो केवल तर्कबहुल ग्रन्थ की रचना कर इन मतों के व्यवस्थापक माने।

ब्रह्मसूत्र

ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ बहुत ही स्वल्पग्राम है परन्तु विषय प्रतिपादन के विचार से यह नितान्त महत्वपूर्ण है। भवान्तर काल के आचार्यों ने इसके ऊपर प्रामाणिक भाष्य लिखकर अपने मत की पुष्टि के लिए आधार खोज निकाला है। इन भाष्यकारों में निम्नलिखित विधिष्ट मत के स्थापक होने से नितान्त प्रसिद्ध हैं।

ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार

संख्या	नाम	भाष्यनाम	मत
१.	शङ्कर (७८८-८२०)	शारोकरभाष्य	निर्विशेषाद्वैत
२.	भास्कर (१०००)	भास्करभाष्य	भेदाभेद
३.	रामानुज (११५०)	श्रीभाष्य	विधिष्टाद्वैत
४.	मध्व (१२३८)	पूर्णप्रज्ञ	द्वैत
५.	निम्बार्क (१२५०)	वेदान्तपारिजात	द्वैताद्वैत
६.	श्री कण्ठ (१२७०)	शैवभाष्य	शैवविशिष्टाद्वैत
७.	श्रीपरिनि (१४००)	श्रीकरभाष्य	शक्तिविशिष्टाद्वैत
८.	बल्लभ (१५००)	अणुभाष्य	शुद्धाद्वैत
९.	विज्ञानसिन्धु (१६००)	विज्ञानामृत	अविभागाद्वैत
१०	बलदेव (१७२५)	गोविन्दभाष्य	अचिन्त्यभेदाभेद

इन भाष्यों में केवल सिद्धान्तों का ही अन्तर नहीं है बल्कि सूत्रों की संख्या तथा उनका रूप और अधिकरणों की संख्या में भी महान् अन्तर है। कोई सूत्र किसी भाष्यकार के मत से पूर्व पक्ष है तो दूसरे की सम्मति में यह उत्तरपक्ष (अर्थात् सिद्धान्त) है। सूत्रों की तथा अधिकरणों की संख्या शङ्कर के अनुसार क्रमशः

^१ ब्रह्मसूत्रपरदेश्वेव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः—गीता १३।३

५५५, और १६१ है। रामानुज मत में ५४५ और १६० है, माध्व मत में ५६४ और २२३ है, निम्बार्कमत में ५४६ और १६१ है, श्रीकण्ठ के अनुसार ५४४ और १८२ तथा वल्लभ मत में ५५४ और १७१ है।

ब्रह्मसूत्र अलगाव होने के कारण बहुत ही दुर्लभ है। बिना किसी वृत्ति या भाष्य की सहायता से उनका अर्थ नमग्नता असम्भव नहीं तो दुःसम्भव अवश्य है। ब्रह्मसूत्र के आध्यात्मिक सिद्धान्त कौन-कौन से हैं, इसका यथोचित उत्तर देना बहुत ही कठिन है। साम्प्रदायिक भाष्यकारों की व्याख्याएँ हमें इतनी उलझन में लगा देती हैं कि सूत्रकार का अपना मत जानना एक विषम समस्या सी प्रतीत होने लगती है। इस विषय की चर्चा करने के पहले ब्रह्मसूत्र के विषय का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है।

ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का नाम 'समन्वयाध्याय' है जिसमें समग्र वेदान्त वाक्यों का तात्पर्य साक्षात् रूप से या परम्परा रूप से अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही बताया गया है। इस अध्याय के प्रथम पाद में उन वाक्यों का विचार किया गया है जिनमें ब्रह्मसूत्रक चिह्न स्पष्ट तथा वर्तमान हैं। आरम्भ के चार सूत्र सिद्धान्त की दृष्टि से महत्त्वशाली माने जाते हैं। इन्हीं का नाम 'चतुःसूत्री' है। द्वितीय पाद में उन वाक्यों का विवेचन है जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग से युक्त और उपास्य ब्रह्म के विषय में हैं। तृतीय पाद में प्रायः श्रेय-ब्रह्म-विषयक वाक्यों का विचार है। अन्तिम पाद में अज्ञ, अय्यक्त, आदि शब्दों के अर्थ का विवेचन है जिन्हें सांख्यवादी प्रधान के लिए प्रयुक्त बतलाते हैं।

दूसरे अध्याय का नाम है 'अविरोधाध्याय' जिसमें स्मृति और तर्क आदि के द्वारा सम्भावित विरोध का परिहार कर ब्रह्म की स्थिति के विषय में सब प्रकार से अविरोध दिखलाया गया है। इस अध्याय के प्रथम पाद का नाम है 'स्मृतिपाद' क्योंकि यहाँ सांख्य, योग आदि स्मृतियों के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है। दूसरे पाद का नाम है 'तर्कपाद' जिसमें सांख्य, वैशेषिक, जैन, सर्वास्तिवाद और विज्ञानवाद (बौद्ध), पानुपत तथा पाञ्चरात्र^१ मतों का युक्तियों से क्रमशः खण्डन कर वेदान्त मत की प्रतिष्ठा की गयी है। ये दोनों पाद तर्कयुक्तियों की मूलमता, समर्थता तथा व्यापकता के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। तीसरे पाद में दो विभाग हैं। पूर्व भाग में महासूत्र की सृष्टि आदि के विषय में श्रुति में जो नहीं बही विरोध दिखलाई पड़ता है, उसका परिहार है। उत्तर भाग में जीव के

^१ यह रूपन शास्त्रर भाष्य के अनुसार है। रामानुज ॥ श्रीभाष्य ॥ अनुसार सूत्रकार पाचरात्र का अर्थन ही करते हैं, खण्डन नहीं। इस विरोध का परिहार करना नितान्त कठिन है।

सप्तदश परिच्छेद

अद्वैत वेदान्त का इतिहास

आचार्य शङ्कर अद्वैत वेदान्त के सबसे प्रौढ़ तथा प्रामाणिक व्याख्याता थे। यह वेदान्त भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि माना जाता है। भारतीय हिन्दू जनता का यही सर्वमान्य सिद्धान्त है। वेदान्त का मूल स्वयं उपनिषद् है। वेदान्त का मूल जानने के लिए उपनिषदों का अनुशीलन नितान्त आवश्यक है। वेदान्त 'वेद' और 'ग्रन्थ' इन दो शब्दों के योग से बना हुआ है। अतः इसका व्युत्पत्तिभ्रम्य अर्थ है 'वेद का ग्रन्थ'। ग्रन्थ शब्द का अर्थ है रहस्य या सिद्धान्त, अतः वेदान्त का अर्थ हुआ वेद का मन्तव्य, वेद का प्रतिपाद्य सिद्धान्त। इस अर्थ में वेदान्त शब्द का प्रयोग उपनिषदों में ही सबसे पहले उपलब्ध होता है। 'इवेता-स्वतर'^१, 'मुएदक'^२ तथा 'महानारायण'^३ उपनिषद् में इस शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। कालान्तर में उपनिषदों के सिद्धान्तों का समझना दुर्लभ होने लगा क्योंकि उनमें आपाजतः अनेक विरोध दिखलाई पड़ने लगे। इन्हीं विरोधों के परिहार के लिए तथा एकवाक्यता खाने के लिए महर्षि वादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। यह ग्रन्थ तो केवल पाँच सौ पचपन सूत्रों का नितान्त स्वल्प क्लेश्वर ग्रन्थ है परन्तु इसे वेदान्त का आकर-ग्रन्थ समझना चाहिए। आचार्य शङ्कर ने सबसे पहले इन्हीं सूत्रों पर अपना भाष्य लिखा और इसमें उन्होंने अपने सिद्धान्त की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी। आचार्य शङ्कर का यह कार्य इतना उपादेय प्रमाणित हुआ कि अगान्तर काल के अनेक आचार्यों ने अपने मतानुसार भाष्य-ग्रन्थों की रचना की। ये सूत्र-ग्रन्थ समय की दृष्टि से नितान्त प्राचीन हैं। ये सूत्र मिश्रुओं अर्थात् अन्यासियों के लिए उपादेय है इसलिए इन्हें मिश्रु-सूत्र भी कहते हैं। पारिणि ने 'पाराशर्यशिलाभिष्यां मिश्रु नटसूत्रयोः' में पाराशर्य मिश्रु-सूत्रों का उल्लेख किया है। पाराशर्य का अर्थ है पाराशर का पुत्र। ब्रह्मसूत्र भी पाराशर के पुत्र वादरायण व्यास के द्वारा विरचित है, अतः अष्टाध्यायी में उल्लिखित मिश्रुसूत्र तथा प्रकृत ब्रह्मसूत्र की अमिन्नता मानना न्यायसंगत प्रतीत होता है। भगवद्गीता में भी १२।३ में ब्रह्मसूत्र का

^१ वेदान्ते परमं गुह्यम्—इवेता ६।२२

^२ वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितायाः—मुएदक ३।२।६

^३ वेदादौ स्वरः श्रोत्रे वेदान्ते च प्रतिष्ठित—महाना० १०।५

उल्लेख है^१ इस शब्द के समुचित अर्थ के विषय में टोकाकारो में पर्याप्त मतभेद है। श्रीधर स्वामी की सम्मति में गीता ब्रह्मसूत्रों का ही उल्लेख करती है। यदि यह बात सच हो तो ब्रह्मसूत्रों का गमय विक्रम पूर्व पण्ड शतक से उत्तर कर नहीं है। तर्कपाद में मर्वास्तिवाद और विज्ञानवाद के सख्जन भवश्य उपलब्ध होते हैं। परन्तु उससे पूर्वोक्त सिद्धान्त को तनिक भी हानि नहीं पहुँचती। क्योंकि भारतीय अध्यात्म शास्त्र के इतिहास में ये मत गौतमबुद्ध से भी प्राचीन हैं। परवर्ती काल में बसुदन्धु तथा अमरु के साथ इन मतों का घनिष्ठ सम्बन्ध भवश्य है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन आचार्यों ने इन मतों की प्रथम उद्भावना की। वे तो केवल तर्कबहुल ग्रन्थ की रचना कर इन मतों के व्यवस्थापक मात्र थे।

ब्रह्मसूत्र

ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। इस प्रकार यह ग्रन्थ बहुत ही स्वल्पकाय है परन्तु विषय प्रतिपादन के विचार से यह नितान्त महत्वपूर्ण है। भवान्तर काल के आचार्यों ने इसके ऊपर प्रामाणिक भाष्य लिखकर अपने मत की पुष्टि के लिए आधार खोज निकाला है। इन भाष्यकारों में निम्नलिखित विशिष्ट मत के स्थापक होने से नितान्त प्रसिद्ध हैं।

ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार

संख्या	नाम	भाष्यनाम	मत
१.	शङ्कर (७८८-८२०)	शारीरकभाष्य	निर्विशेषाद्वैत
२.	भास्कर (१०००)	भास्करभाष्य	भेदानेद
३.	रामानुज (११५०)	श्रीभाष्य	विशिष्टाद्वैत
४.	मध्व (१२३८)	पूर्वप्रज्ञ	द्वैत
५.	निम्बार्क (१२५०)	वेदान्तपारिजात	द्वैताद्वैत
६.	श्री कण्ठ (१२७०)	शैवभाष्य	शैवविशिष्टाद्वैत
७.	श्रीपति (१४००)	श्रीकरभाष्य	शक्तिविशिष्टाद्वैत
८.	बल्लभ (१५००)	अणुभाष्य	शुद्धाद्वैत
९.	विज्ञानभिक्षु (१६००)	विज्ञानामृत	अविभागाद्वैत
१०.	बलदेव (१७२५)	गोविन्दभाष्य	अचिन्त्यभेदाभेद

इन भाष्यों में केवल सिद्धान्तों का ही अन्तर नहीं है बल्कि सूत्रों की संख्या तथा उनका रूप और अधिकरणों की संख्या में भी महान् अन्तर है। कोई सूत्र किसी भाष्यकार के मत से पूर्व पक्ष है तो दूसरे की सम्मति में वह उत्तरपक्ष (अर्थात् सिद्धान्त) है। सूत्रों की तथा अधिकरणों की संख्या शङ्कर के अनुसार क्रमशः

^१ ब्रह्मसूत्रपरदेशचेव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः—गीता १३।३

५५५, और १६१ है। रामानुज मत में ५४५ और १६० है, माध्व मत में ५६४ और २२३ है, निम्बार्कमत में ५४६ और १६१ है, श्रीकण्ठ के अनुसार ५४४ और १८२ तथा वल्लभ मत में ५५४ और १७१ है।

ब्रह्मसूत्र अत्याक्षर होने के कारण बहुत ही दुर्बुद्ध है। बिना किसी वृत्ति या भाष्य की सहायता से उनका अर्थ समझना असम्भव नहीं तो दुःसम्भव भवस्य है। ब्रह्मसूत्र के भाष्यात्मिक सिद्धान्त कौन-कौन से हैं, इसका यथोचित उत्तर देना बहुत ही कठिन है। साम्प्रदायिक भाष्यकारों की व्याख्याएँ हमें इतनी उलझन में लगा देती हैं कि सूत्रकार का अपना मत जानना एक विषम समस्या ही प्रतीत होने लगती है। इस विषय की चर्चा करने के पहले ब्रह्मसूत्र के विषय का सक्षिप्त विवेचन आवश्यक है।

ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का नाम 'मन्वयाध्याय' है जिसमें समग्र वेदान्त वाक्यों का तात्पर्य साक्षात् रूप से या परस्पर रूप से अद्वितीय ब्रह्म के प्रतिपादन में ही बताया गया है। इस अध्याय के प्रथम पाद में उन वाक्यों का विचार किया गया है जिनमें ब्रह्मस्रोतक चिह्न स्पष्ट तथा वर्तमान हैं। धारम्भ के चार सूत्र सिद्धान्त की दृष्टि से महत्त्ववाली माने जाते हैं। इन्हीं का नाम 'चतुःसूत्री' है। द्वितीय पाद में उन वाक्यों का विवेचन है जो अस्पष्ट ब्रह्मलिंग से युक्त और उपास्य ब्रह्म के विषय में हैं। तृतीय पाद में प्रायः ज्ञेय-ब्रह्म-विषयक वाक्यों का विचार है। अन्तिम पाद में भज, अभ्यक्त, आदि शब्दों के अर्थ का विवेचन है जिन्हें सांख्यवादी प्रधान के लिए प्रत्युक्त बतलाते हैं।

दूसरे अध्याय का नाम है 'अविरोधाध्याय' जिसमें स्मृति और तर्क आदि के द्वारा भङ्गावित विरोध का परिहार कर ब्रह्म की स्थिति के विषय में सब प्रकार से अविरोध दिखलाया गया है। इस अध्याय के प्रथम पाद का नाम है 'स्मृतिपाद' क्योंकि यहाँ सांख्य, योग आदि स्मृतियों के सिद्धान्तों का खण्डन किया गया है। दूसरे पाद का नाम है 'तर्कपाद' जिसमें सांख्य, वैशेषिक, जैन, सर्वान्त्रिवाद और विज्ञानवाद (बौद्ध), पाण्डुरत तथा पाञ्चरात्र^१ मतों का युक्तियों से क्रमशः खण्डन कर वेदान्त मत की प्रतिष्ठा की गयी है। ये दोनों पाद तर्कयुक्तियों की सूक्ष्मता, समर्थता तथा व्यापकता के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। तीसरे पाद में दो विभाग हैं। पूर्व भाग में महासूत्र की सृष्टि आदि के विषय में श्रुति में जो नहीं रही विरोध दिखताई पड़ता है, उसका परिहार है। उत्तर भाग में जीव के

^१ यह अथवा पाञ्चरात्र भाष्य के अनुसार है। रामानुज के श्रोमाध्य हैं अनुसार गुरुद्वारा पाञ्चरात्र का अर्थ ही करते हैं, अर्थन नहीं। इस विरोध का परिहार करना निरान्त कठिन है।

स्वरूप का वर्णन है। चौथे पाद का विषय है इन्द्रिय आदि के विषय में उपलब्ध होने वाली श्रुतियों के विरोध का परिहार। इस प्रकार इस अध्याय में तर्क की महायत्ना से विरोधियों के सिद्धान्तों का खण्डन कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि उपनिषदों के द्वारा प्रतिपाद्य एकरूप ब्रह्म ही है।

तीसरे अध्याय का नाम है 'साधनाध्याय' जिसमें वेदान्त के लिए उन्मुख साधनमार्ग का विवेचन है। प्रथम पाद में जीव के परतोऽ-गमन का विचार कर वैराग्य का निरूपण किया गया है। दूसरे पाद में पहले तो त्वं पदार्थ का परिशोधन है और उसके अनन्तर सत् पदार्थ का। तीसरे पाद में सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन कर समग्र विद्याभो का विशेष वर्णन है। चौथे पाद में निर्गुण ब्रह्म विद्या के बहिरङ्ग साधन—आध्यात्म धर्म, यज्ञज्ञान आदि का तथा अन्तरङ्ग साधन—शम, धम, निदिध्यासन आदि का विस्तृत निरूपण किया गया है।

चौथे अध्याय का नाम है 'फलाध्याय'। इसमें सगुण विद्या और निर्गुण विद्या के विशिष्ट फलों का सूक्ष्म-सूक्ष्म निरूपण है। इस अध्याय के पहले पाद में यद्वय आदि की भावृत्ति से निर्गुण ब्रह्म की उपलब्धि कर अथवा उपासना की भावृत्ति से सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर जीवित रहने वाले पुरुष की जीवन्मुक्ति का वर्णन है। दूसरे पाद में मरने वाले व्यक्ति के उत्क्रान्ति का वर्णन है। तीसरे पाद में सगुण ब्रह्मविद्या के वेत्ता पुरुष के मरने के अनन्तर होने वाली गति का प्रतिपादन है। अन्तिम पाद में निर्गुण ब्रह्म के ज्ञाता पुरुष के लिए विदेह मुक्ति तथा सगुण ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए ब्रह्मलोक में स्थिति का कथन है। ब्रह्मसूत्र के इस सविस्तृत परिचय से हमें ब्रह्म के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और फल का विद्यद वर्णन उपलब्ध होता है।

सूत्रकार बादरायण के सिद्धान्तों का निरूपण करना कठिन प्रबन्ध है परन्तु भाष्यों की सहायता से उसका परिचय प्राप्त किया जा सकता है। यह कहना बहुत ही कठिन है कि परवर्ती काल के किम भाष्यकार ने सूत्रकार के मूल-सिद्धान्तों को अपनाया है। सच तो यह है कि साम्प्रदायिक भाष्यकारों की दृष्टि अपने विषय की ही और अधिक भुङ्कने के कारण मूल ग्रन्थ के स्वरूप की रक्षा नहीं कर सकी। जीव आदि के विषय में बादरायण का मत यो प्रतीत होता है—

जीव—ब्रह्म की अपेक्षा जीवन परिमाण में अणु प्रतीत होता है। यह ब्रह्म के साथ बिल्कुल अभिन्न नहीं है, और माय ही माय उससे बिल्कुल भिन्न भी

विशेष के लिए द्रष्टव्य - Ghate - The 'Vedant' pp. 179
184 (प्रकाशक, भास्करकर ओरियण्टल सोरीस, पुना) तथा स्वामी
चिदम्बानन्दकृत ब्रह्मसूत्र-भाष्य-निर्णय (काशी) ।

नहीं है। जीव ब्रह्म का अंग है। जीव चेतन स्वरूप है। यह जाता है भयवा ज्ञान को उसका धर्म वह सकते हैं। जीव क्रियाशील है। उनका यह कर्तृत्व ब्रह्म से ही आविर्भूत होता है।

ब्रह्म—ब्रह्म ही जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है (ब्रह्मसूत्र १।१।२)। ब्रह्म चेतनरूप है तथा चेतन और अचेतन उभय प्रकार के पदार्थों का वही कारण है (२।१।४—११)। ब्रह्म जगत् का उपादान कारण है तथा माय ही साय निमित्त कारण भी है (१।४।२३)। ब्रह्म की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और यही ज्ञान मुक्ति प्रदान करता है (३।४।५१—५२)। ब्रह्म एक है, उसमें ऊँच नीच का किसी प्रकार का भेद नहीं।

कारण—कारण का ही परिणाम कार्य है। सूत्रकार परिणामवाद के पक्षपाती प्रतीत होते हैं विवर्तवाद के नहीं। 'आत्मवृत्तेः परिणामान्' (१।४।२६) में परिणाम शब्द का स्पष्ट निर्देश है। ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रुति ही हमारा प्रधान साधन है। ब्रह्म तर्क का विषय नहीं हो सकता। श्रुति के अनुकूल होने पर ही तर्क का आदर है। (२।१।११)।

(२)

आर्य वेदान्त

आजकल प्राचीन वेदान्त का स्वरूप जानने के लिए केवल एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है। यह ग्रन्थ बादरायण व्यास-रचित ब्रह्म-सूत्र है। इस ग्रन्थ के अनुशीलन से पता चलता है कि प्राचीन ज्ञान में अनेक ऋषियों ने वेदान्त के विषय में अपने सिद्धान्त का निर्धारण कर रखा था जिनका उल्लेख ब्रह्मसूत्र में किया गया है। मन्मथ, इन ऋषियों के द्वारा विरचित सूत्रग्रन्थ रहे होंगे। परन्तु ये ग्रन्थ शालग्रहित होने से नहीं भी उपलब्ध नहीं हैं। बादरायण के द्वारा निर्देश दिए जाने के कारण इतना तो स्पष्ट मान्य पड़ता है कि ये ऋषि लोग इन विषय में विशेष प्रभावशाली थे। इनमें से कई आचार्यों का नाम जेमिनि के सूत्रों में भी उल्लेख होता है। इस प्राचीन सम्प्रदाय का मूलतः परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आत्रेय

इसका नाम ब्रह्मसूत्र में एक बार उल्लिखित हुआ है। सूत्र का विषय उपासना के विषय में है। अज्ञातचित्त उपासना दोनों प्रकार से हो सकती है—पुरुषार्थ के द्वारा तथा शक्ति के द्वारा। यह स्पष्ट यह उल्लेख होता है कि अज्ञात उपासना का अर्थ शक्ति को प्राप्त होना। इस विषय में आत्रेय की सम्मति

उद्धृत की गयी है कि यह फल स्वामी अर्थात् यजमान को ही प्राप्त होता है। मीमांसा सूत्र^१ में भी आत्रेय का नाम दो बार उल्लिखित हुआ है (४।३।१८), (६।१।२६)। महाभारत में भी निर्गुण ब्रह्म विद्या के उपदेशक रूप में एक आत्रेय का नाम पाया जाता है (१३।१३०।३) परन्तु ये आत्रेय ब्रह्मसूत्र में निर्दिष्ट आत्रेय से भिन्न है या अभिन्न, इसका निर्णय यथाविधि नहीं किया जा सकता।

आश्मरथ्य

ब्रह्मसूत्र में आश्मरथ्य का नाम दो बार आता है (ब्रह्मसूत्र १।२।२६, १।४।२०) —

(क) प्रसङ्ग 'प्रादेशमान' शब्द की व्याख्या के विषय में है। परमेश्वर को प्रादेशमान कहने से क्या अभिप्राय है, जब वह वस्तुतः विधि है। इस पर आश्मरथ्य का कहना है कि परमेश्वर वस्तुतः अनन्त होने पर भी भक्तों के अनुग्रह करने के लिए स्थान-विशेष में अपने को अभिव्यक्त किया करता है। उसकी उपलब्धि के स्थान हृदय आदि प्रदेहा हैं। इन प्रदेशों में सीमित होने के कारण ही परमेश्वर वेद में 'प्रादेशमान' कहा गया है।

(ख) इनके मत में परमात्मा तथा विज्ञानात्मा में भेदाभेद सम्बन्ध है। 'आत्मनि विशाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' आदि धृतियों का भी घात्यर्थ भेदाभेद के प्रतिपादन में ही है। ये इस प्रकार द्वैताद्वैत मत के सबसे प्राचीन आचार्य हैं। मीमांसादर्शन में भी इनका नाम एक बार आता है—(मीमांसादर्शन ६।४।१६)। रामानुज के भाष्यकार सुदर्शनाचार्य का कहना है कि इन्हीं आश्मरथ्य के भेदाभेदवाद को पीछे आचार्य यादव-प्रकाश ने अङ्गीकार किया था तथा अन्य प्रमाणों से पुष्ट किया था^२।

^१कलमात्रेयो निर्देशात् अश्रुती ह्यनुमानं स्यात्—मीमांसादर्शन (४।३।१८); निर्देशाद्वा अयाणां स्यादग्भाषेये ह्यसम्बन्धः क्रतुषु बाह्यात्पुत्रिरित्यात्रेयः— (६।१।२६)।

^२इनके मत के सङ्कोचकरण के लिए बेल्लिपु—मामती (१।४।२१) एतदुक्तं भवति-मविद्यन्तमभेदमुपादाय भेदकालेऽभ्यभेद उक्तः। यदाहुः पाम्बरात्रिकाः—
आमुचतेभेद एव स्यात् जीवस्य च परस्य च।

मुक्तस्य तु ॥ भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः ॥

आशय यह है कि मुक्ति होने तक जीव और ब्रह्म में भेद ही रहता है। अभेद तो मुक्तावस्था में रहता है क्योंकि उस समय भेद उत्पन्न करने वाले कारण ही नहीं रहते।

श्रीदुलोमि

इसका नाम ब्रह्मसूत्र में तीन जगह आता है—(१।४।२१, ३।४।४५, ४।४।६) । ये भी भेदाभेदवादी हैं । यह भेदाभेद मित्र अवस्थाओं के कारण ही उत्पन्न होता है । संसारी दशा में जीव ब्रह्म से नितान्त मित्र है । देह, इन्द्रिय आदि के सम्पर्क होते ही जीव कल्पित हो जाता है परन्तु ज्ञान-ध्यान के उपयोग से जब उसका काल्प्य दूर हो जाता है, तब वह प्रसन्न होकर ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है । अतः मुक्त अवस्था में अभेद है; परन्तु संसार दशा में भेद है ।

अज्ञानवित्त उपासना के विषय में भी श्रीदुलोमि की स्पष्ट सम्मति है कि यह ऋत्विक् का ही काम है, यजमान का नहीं । अतः फल भी ऋत्विक् को ही प्राप्त होता है । इसी प्रकार मुक्त पुरुष के विषय में इसका कहना है कि चैतन्यरूप से ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, सर्वज्ञ तथा सर्वेश्वर रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती । आत्मा को अवश्य ही अपहतपाप्मा (पापरहित) उस समय कहा गया है, पर इसका तात्पर्य पाप आदि के निराकरण में ही है । अभिव्यक्ति तो चैतन्य-भाज से ही होती है ।

काष्णार्जिनि

इसका नाम ब्रह्मसूत्र में एक ही बार आता है (४० सू० ३।१।६) । पुनर्जन्म के विषय में इसकी सम्मति है कि अनुद्यमभूत कर्मों के द्वारा प्राणियों को नयी योनि प्राप्त हुमा करती है । 'अनुद्यम' से अभिप्राय उन कर्मों से हैं जो भोये गये कर्मों के अतिरिक्त भी बचे रहते हैं । अतः इसकी दृष्टि में ये कर्म ही नयी योनि के कारण हैं, आचार या धील नहीं । धञ्जुराचार्य ने इनके मत का उपन्यास बड़े ही सुन्दर ढंग में इस प्रकार किया है—“तस्मात्कर्मैव धीलोपलसितमनुद्यम-भूतं योन्यापत्तौ कारणमिति काष्णार्जिनेर्मतम् । नहि कर्मणि सम्भवति धीलात् योन्यापत्तिर्मुक्ता । नहि पद्म्या पलायितुं पारयमाणो जानुम्या रंहितुमर्हति” ।

मीमांसा सूत्र में भी इसका नामोत्लेख उपलब्ध होता है—मीमांसा सूत्र (४।३।१७, ६।७।३५) ।

काशकृत्स्न

ब्रह्मसूत्र (१।४।२१) में इसका नाम आता है । इसका कहना यह है कि परमात्मा ही जीवात्मा के रूप में 'अवस्थान' करता है । तेज, पृथ्वी आदि की सृष्टि जिस प्रकार ब्रह्म से होती है, उस प्रकार की सृष्टि जीव के लिए नहीं मुनी जाती । अतः जीव ब्रह्म का विकार नहीं है, प्रत्युत विकारविहीन ब्रह्म ही (अविद्वृत-ब्रह्म) सृष्टि काल में जीवरूप से स्थित होता है । आचार्य ने इस मत को

श्रुत्यनुसारी माना है, क्योंकि 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों से इस मत की पुष्टि होती है' ।

जैमिनि

वादरायण ने सबसे अधिक इन्हीं के मत का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है । इनका नामनिर्देश ११ बार ब्रह्मसूत्र में किया गया मिलता है (१।२।२८, १।२।३१, १।३।३२, १।४।१८, ३।२।४०, ३।४।२, ३।४।१८, ३।४।४०, ४।३।१२, ४।४।५, ४।४।११) अतः इसमें सन्देह नहीं कि ये जैमिनि कर्म-मीमांसा के सूत्रकार ही हैं । जैमिनि और वादरायण का परस्पर सम्बन्ध एक विशेष विचारणीय विषय है । वादरायण ने जैमिनि को उद्धृत किया है और जैमिनि ने वादरायण को^१ । इससे तो दोनों समसामयिक प्रतीत हो रहे हैं । प्राचीन सम्प्रदाय यह है कि जैमिनि व्यास के शिष्य थे । अतः शिष्य का गुरु के ग्रन्थ में तथा गुरु का शिष्य के ग्रन्थ में उद्धृत किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है ।

वादारि

इनका नाम ब्रह्मसूत्र में बार बार आता है (ऋ० सू० १।२।३०, ३।१।११, ४।३।७, ४।४।१०) । मीमांसा सूत्रों में भी इनका नाम उपलब्ध है (३।१।३, ६।१।२७, ८।३।६, ९।२।३०) । इन सूत्रों के अध्ययन करने से इनके कतिपय विशिष्ट मतों का परिचय पर्याप्त रूप से मिलता है—

(क) उपनिषदों में सर्वव्यापक ईश्वर को 'प्रादेशमात्र' (पदेश, अर्थात् एक स्थान में रहने वाला) बतलाया गया है । इसकी व्याख्या आचार्यों ने भिन्न-भिन्न रूप से की है । आचार्य आश्वरूप्य तथा जैमिनि के विशिष्ट मतों के साथ वादारि के मत का उल्लेख ब्रह्मसूत्र में किया गया है । इनका मत था कि हृदय में अधिष्ठित होने वाले मन के द्वारा परमेश्वर का स्मरण किया जाता है । इसीलिए परमेश्वर को प्रादेशमात्र कहा गया है ।

(ख) छान्दोग्य उपनिषद् में पुनर्जन्म के विषय में यह प्रतिद्ध श्रुति है— 'तद् य इह रमणीय चरणा' । 'चरण' शब्द को लेकर आचार्यों में गहरा मतभेद है । इनके मत में सुरुत और दुष्कृत हा चरण शब्द के द्वारा लक्षित किये गये हैं । चरण का अर्थ है कर्म । अतः 'रमणीय चरणा' का अर्थ दृष्टा शोभन काम

^१ काशकृत्स्नस्याचार्यस्य अविद्वतः परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतम् । तत्र काशकृत्स्नीयं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते प्रतिषिपादयिषितार्थानुसारात् 'तत्त्वमसि' इत्यादिश्रुतिभ्यः । —शाङ्कर भाष्य १।४।२२

^२ मीमांसा सूत्र—१।१।३

करने वाले पुरुष और 'कपूय चरणाः' शब्द का अर्थ हुआ निन्दित काम करने वाले पुरुष ।

(ग) छान्दोग्य उपनिषद् (४।१।५।५) में यह वाक्य आता है 'स एतान् ब्रह्म गमयति' । यहाँ यह सन्देह उठता है कि ब्रह्म से अभिप्राय किससे है ? परब्रह्म से या कार्यब्रह्म से ? जैमिनि के मत से यह परब्रह्म ही है परन्तु वादरि ने इसका खण्डन कर इसे कार्यब्रह्म ही सिद्ध किया है । परब्रह्म तो सर्वव्यापक टहरा, उसे गन्तव्यरूप कहने की क्या आवश्यकता ? 'कार्यब्रह्म' ही प्रदेश से युक्त है । अतः उसका गन्तव्य स्थान होना नितान्त उचित है ।

(घ) मुक्त पुरुष के विषय में यह सन्देह किया जाता है कि उसे शरीर और इन्द्रियाँ होती हैं या नहीं ? जैमिनि मुक्त पुरुष में इन दोनों की गत्ता मानते हैं । परन्तु वादरि का कहना है कि उस अवस्था में मन की ही स्थिति रहती है, शरीर तथा इन्द्रियो की नहीं, क्योंकि छान्दोग्य (८।१।२।५) में स्पष्ट ही इस बात का उल्लेख है ।

(ङ) मीमांसा सूत्रों में वैदिक कर्मों के अधिकारी के विषय में इतना एक विलक्षण विप्लवकारी मत उल्लिखित किया गया है । इनकी सम्मति में वैदिक कर्मों में सब का अधिकार है—द्विजों का तथा दूद्रों का भी^१ । परन्तु जैमिनि ने इसका बड़े आग्रह से खण्डन किया है और दिसलाया है कि यज्ञानुष्ठान में दूद्रों का अधिकार कयमपि नहीं है । इसका कारण यह है कि वेदविद्या का अधिकारी-पुरुष ही यज्ञ का अधिकारी है । जब दूद्रों को वेदाध्ययन का ही नियेय किया गया है तो मशों में उनके अधिकार का खण्डन स्वतः हो जाता है ।

इन ऋषियों के अतिरिक्त असित, देवल, गर्ग, जैगीपथ्य, भृगु आदि अनेक ऋषियों के नाम तथा कार्य का परिचय महाभारत तथा पुराणों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है । इन ऋषियों ने अपने समय में दार्शनिक ज्ञान की उद्भावना कर उसका खूब प्रचार किया था । इनके ग्रन्थ भी रहे होंगे परन्तु इस समय फुटकल उद्धरणों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता । इसी प्रकार प्राचीन समय में आचार्य काश्यप के भी वेदान्तसूत्र थे, क्योंकि इनके मत का उल्लेख भक्तिभूतकार घाण्डिल्य ने वादरायण के साथ-साथ किया^२ है । काश्यप भेदवादी वेदान्ती थे और वादरायण अभेदवादी, यही दोनों में अन्तर था ।

आर्य वेदान्त का यह सम्प्रदाय नितान्त प्राचीन है ।

^१ निमित्तार्थेन वादरिः, तस्मात्सर्वाधिकारस्यात्—भी० सु० ६।१।७०

^२ तामैतदर्थपरं काश्यपः परत्वात्—नक्तिसूत्र २६; घाण्डिल्यपरं वादरायणः—

(३)

शंकरपूर्व वेदान्ताचार्य

शङ्कराचार्य के पूर्व अनेक वेदान्ताचार्य इस देश में वर्तमान थे जिनके ग्रन्थों का अध्ययन तथा सिद्धान्तों का प्रसार विशेष रूप से था। ऐसे आचार्यों में भर्तृ-प्रपञ्च, ब्रह्मनन्दी, टक्कू, गृहदेव, गारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, भर्तृहरि, बोधायन, सुन्दरपाण्ड्य, द्रविडाचार्य तथा ब्रह्मदत्त के नाम विशेष रूपसे उल्लेखनीय हैं। इनके मतों का पता तो हमें परवर्ती ग्रन्थकारों के उल्लेखा से भली-भाँति चलता है परन्तु हम नहीं जानते कि प्रस्थानत्रयी के किस ग्रन्थ (ब्रह्मसूत्र, गीता या उपनिषद्) पर इन्होंने अपनी टीकाएँ लिखी थी। कई आचार्यों के विषय में हमारा ज्ञान सामान्य न होकर विच्छिन्न है।

भर्तृप्रपञ्च

श्री शङ्कराचार्य के पूर्व विच्छिन्न वेदान्ताचार्य थे। इन्होंने कठ तथा बृहदारण्यक उपनिषद् भाष्य की रचना की थी, इसका पता हमें भली-भाँति चलता है। सुरेन्द्रराचार्य और आनन्दगिरि के समय में भी इनका ग्रन्थ अवश्य उपलब्ध था। क्योंकि इन ग्रन्थकारों ने इनके मत का उपन्यास तथा प्रपञ्चन जिस प्रकार से किया है, वह ग्रन्थ के साक्षात् अध्ययन के बिना संभव नहीं हो सकता। शङ्कर ने बृहदारण्य भाष्य में इन्हें 'भौपनिषद्मन्य' कह कर परिहास किया है। परन्तु इनकी विद्वत्ता तथा पाण्डित्य उच्चकोटि का था, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

इनका मत दार्शनिक दृष्टि से द्वैताद्वैत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध था। इनका मत है कि परमार्थ एक ही है और नाता भी है। ब्रह्मरूप में वह एक है और जगत् रूप में वह नाता है। इसीलिए इन्होंने कर्म अथवा ज्ञान को एकात्मतः उपयोगी न मानकर दोनों के समुच्चय को मोक्ष-साधन में उपादेय माना है। इसीलिए इनका सिद्धान्त ज्ञानकर्म-समुच्चयवाद कहलाता है। इनकी दृष्टि में जीव नाता है और परमात्मा का एकदेशमात्र है। जिस प्रकार उत्तर देश पृथ्वी के एक देश में आश्रित रहता है, जीव भी उसी प्रकार परमात्मा के एक देश में आश्रित रहता है। जीव का नातात्व (अनेक होना) उपाधिजन्य नहीं है, अस्तित्व धर्म तथा दृष्टि के भेद से वास्तविक है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र के तरङ्गों के समान भेदाभेद भाव युक्त है। जिस प्रकार समुद्र रूप होने से तरङ्गों में भेद भाव है और तरङ्गों को पृथक् स्थिति पर ध्यान देने से उनमें द्वैत-भाव है, ब्रह्म की भी ठीक यही दशा है। वह भेदित होते हुए भी द्वैत है। जब उसके ब्रह्मरूप पर विचार करते हैं तब तो वह एक ही है; परन्तु जगत् रूप पर विचार करने से वह

अनेक है। इस प्रकार द्वैत और अद्वैत का समन्वय भर्तृप्रपञ्च के सिद्धान्त को महती विशेषता है।^१

भर्तृप्रपञ्च परिणामवादी है। जीव ब्रह्म का परिणाम-स्वरूप है। ब्रह्म का परिणाम तीन प्रकार से होता है—(१) अन्तर्यामी तथा जीव रूप में, (२) अव्याकृत, सूत्र, विराट् देवता रूप में, (३) जाति तथा पिएड रूप में। इस प्रकार अणुत् आठ प्रकार से विभक्त है और ये आठो अवस्थाएँ ब्रह्म की ही अवस्थाएँ हैं। इन्ही अवस्थाओं में ब्रह्म परिणाम प्राप्त करता है। दूसरे प्रकार से ये तीन भागों में या 'राशियों' में विभक्त किए जाते हैं—(१) परमात्म राशि, (२) जीव-राशि, (३) मूर्त्तामूर्त्त राशि। इनकी सम्मति में मोक्ष दो प्रकार का है—(१) अपर मोक्ष (अथवा अपवर्ग), (२) परामुक्ति (अथवा ब्रह्मभावापत्ति)। इसी देह में रह कर जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तब उसे 'अपवर्ग' कहते हैं। यह जीवभुक्ति के समान है। संसार के विषयो में आसक्ति छोड़ देने से इस अपर मोक्ष का प्राविर्भाव होता है। देहपात हो जाने पर जब जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है तब परम मोक्ष का उदय होता है। यह अवस्था अविद्या की निवृत्ति होने पर ही होती है। इससे सिद्ध होता है कि इनके मत से ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर भी अपवर्ग वद्या में अविद्या की बिल्कुल निवृत्ति नहीं हो जाती। यह तो देहपात के साथ ही साथ होती है। वे लौकिक प्रमाण तथा वेद, दोनों को सत्य मानते थे। इसीलिए इनके मत में केवल कर्म, मोक्ष का साधन नहीं हो सकता, न केवल ज्ञान, प्रत्युत् ज्ञान-कर्म का समुच्चय ही मोक्ष का प्रकृष्ट साधन है।

भर्तृमित्र

यामुनाचार्य ने सिद्धित्रय के आरम्भ में अपने से पूर्व जिन आचार्यों का नाम निर्देश किया^२ है उनमें भर्तृमित्र भी अन्यतम है। इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि ये भी वेदान्त के ही आचार्य थे। इन्होंने कर्म-मीमांसा के ऊपर भी ग्रन्थनिर्माण

^१(मनु) अनेकार्थकं ब्रह्म, यथानेकशाखावृक्षः एवमनेकशक्ति-प्रवृत्तियुक्तं ब्रह्म। अत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव यथा वृक्ष इत्येकत्वम्, शाखा इति नानात्वम्। यथा च समुदात्तभनेकत्वम् केनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम्। यथा च मूदात्तभनेकत्वम् घटशरावाद्यात्मना नानात्वम्। इन शब्दों में शङ्कराचार्य ने भर्तृप्रपञ्च ॥ वेदान्त का उपन्यास किया है।—शारीरकभाष्य ब०मु० २।१।१४

^२आचार्य टड्डु भर्तृप्रपञ्च भर्तृमित्र भर्तृहर ब्रह्मदत्त शंकर श्रीवत्साङ्ग भास्करादि रचित तित्तातित्तविविधनिबन्धन षट्शत-विप्रसन्न-बुद्धयो न यथा-बदन्त्या च प्रतिपद्यन्त इति तत्प्रतिपत्तये युक्तः प्रकररूपप्रक्रमः—सिद्धित्रय

किया था, इसका भी परिचय श्रीमद्भागवत-ग्रन्थों के अनुशीलन से भलीभाँति मिलता है। कुमारिल भट्ट ने अपने दशोक्तार्थिक (१।१।१।१०; १।१।६।१२०-२१) में इनका उल्लेख किया है। इसका प्रमाण पार्थसारथि मिथ की उन टीकों की टीका है। कुमारिल का कहना है कि भर्तृहरि आदि आचार्यों के प्रभाव से श्रीमद्भागवत, आचार्य दर्शन के समान विलुप्त श्रवैदिक बन गई थी और इसी दोष को प्रयत्नतया दूर करने के लिए उन्होंने अपना विख्यात ग्रन्थ लिखा। इससे प्रतीत होता है कि सम्भवतः भर्तृहरि ने श्रीमद्भागवत-दर्शन की टीका लिखी थी। यह विचारणीय प्रश्न है कि रामानुजाचार्य के द्वारा उल्लिखित भर्तृहरि और श्रवैदिक में निर्दिष्ट भर्तृहरि एक ही व्यक्ति थे या भिन्न व्यक्ति ? उपरोक्त साधन के प्रभाव में इसका भलीभाँति निर्णय नहीं हो सकता। सम्भव है कि उन्होंने दोनों दर्शनों के सम्बन्ध में ग्रन्थरचना की हो।

भर्तृहरि

रामानुजाचार्य ने इनका नाम वेदान्त के आचार्यों में निर्दिष्ट किया है। वे वाक्यपदीय के कर्ता वैयाकरण भर्तृहरि ही प्रतीत होते हैं। यद्यपि इनका लिखा हुआ कोई वेदान्तग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है तथापि अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के कारण, जिनका पल्लवोत्पत्ति वाक्यपदीय में विद्यमान रूप से किया गया है, इनको गणना वेदान्त के आचार्यों में की गयी है। भर्तृहरि भी श्रद्धावादी थे^१ परन्तु इनका श्रद्धा, शङ्कर के श्रद्धा से भिन्न था। इनका शब्दाद्वैतवाद दार्शनिक जगत् में एक महत्त्वपूर्ण विषय है। बहुत सम्भव है कि इनका प्रभाव परवर्ती वेदान्ताचार्यों पर भी पड़ा था, विशेषतः मण्डन मिथ पर जिन्होंने स्फोट सिद्धि नामक अपने ग्रन्थ में भर्तृहरि के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण किया है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आचार्य, उत्पलाचार्य के गुरु सोमानन्द ने अपने शिवदृष्टि नामक ग्रन्थ में इस शब्दाद्वैतवाद की विस्तृत आलोचना की है। इतना ही नहीं, बौद्ध दार्शनिक शान्तरक्षित के तत्त्वसंग्रह में, श्रद्धा वेदान्ती अविष्कारमा की 'इष्टसिद्धि' में और नेयायिक जयन्त भट्ट की न्यायमञ्जरी में शब्दाद्वैतवाद का उल्लेख मिलता है। भर्तृहरि ने भलीभाँति दिखलाया है कि व्याकरण भागम-शास्त्र है जिसके सिद्धान्तों का अनुशीलन कर योग्य साधक मोक्ष पा सकता है। वाचस्पत्यय, परब्रह्म, परावाक्, आदि शब्द एक श्रद्धा परम तत्त्व के चोक्त हैं। उसी

^१ महाभाष्य व्याचक्षाणो भववान् भर्तृहरिरपि श्रद्धात्तमेवाभ्युपगच्छति यथोक्तं शब्दकीस्तुमे स्फोटवादान्ते तदेवंपलभेदे अविद्यैव वा श्रद्धाैव वास्फुटत्वर्योऽस्मादिति-भ्युत्पत्त्यास्फोट इति स्थितम्—उपमाशब्देनवरकृततत्त्वदीपिका ।

तत्त्व से अर्थ रूप नानात्मक जगत् की उत्पत्ति होती है। जगत् वास्तविक नहीं है, अपि तु काल्पनिक है।

मर्तुहरि की दृष्टि में पश्यन्ती वाक् ही परमनत्व है; वह चैतन्यस्वरूप है, अक्षर, अभिन्न और अद्वैत रूप परमार्थ वही है। उसमें ब्राह्म और ब्राह्मक का परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता। देख और काल के द्वारा जिस क्रम की उत्पत्ति होती है उस क्रम का भी उसमें सर्वथा अभाव है। इसीलिए उसको अक्रमा तथा प्रतिसंख्यक्रमा शब्दों के द्वारा अभिहित किया जाता है। वही आत्मतत्त्व है। जब अर्थप्रतिपादन की इच्छा उत्पन्न होती है तब यही शब्द-तत्त्व मनोविज्ञान का रूप धारण कर लेता है। तब इसका नाम है 'मध्यमा' वाक्। यही भागे चल कर, स्थूल रूप धारण करने पर 'वैखरी' वाक् के रूप में प्रकट होती है। जिस ध्वनि को हम अपने कान से सुनते हैं वही वैखरी वाक् है। वस्तुतः पश्यन्ती वाक् ही मुख में आकर कण्ठ और तालु आदि स्थानों के विभाग से वैखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। यह जगत् शब्दब्रह्म का ही परिणाम है, मर्तुहरि का यही सर्वमान्य सिद्धान्त है। अविद्या के कारण ही अद्वैत रूप एक नाना अर्थरूप में परिणत हो जाता है, परन्तु वस्तुतः वाचक (शब्द) से वाच्य (अर्थ) कयमपि अलग नहीं है। वाचक और वाच्य का विभाग ही काल्पनिक है परन्तु काल्पनिक और अर्थार्थ होने पर भी अर्थ का अवलम्बन लेना ही पड़ता है। क्योंकि विद्या-प्रवृत्त करने का यही माध्याम उपाय है^१। इसके विषय में मर्तुहरि ने स्पष्ट कहा है—

उपाया शिक्षमाखाना वासानामुपलानाः ।

असत्ये धर्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥

जगत् की शब्द में उत्पत्ति के विषय में इनका कहना है—

अनादि निघनं ब्रह्म शब्दतत्त्व यदक्षरम् ।

विघर्षतेऽवभावेन प्रक्रिया जगती यतः ॥

बोधायन

इनके विषय में हमारा ज्ञान विशेष नहीं है। रामानुज ने 'विद्यार्थसंग्रह' में इन्हें अपना उपजीव्य बतलाया है। यामुनाचार्य के उल्लेख से समझा जाता है कि इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर वृत्ति लिखी थी। इसी वृत्ति से आचार्य रामानुज ने अपने धोमाप्य में अनेक बचनों को उद्धृत किया है। दुख है कि इस वृत्ति के अस्तित्व का पता नहीं चलता। प्रपञ्चहृदय के देखने से प्रतीत होता है कि बोधायन ने

^१ इसका विशेष मत जानने के लिए देखिए, बतवेव उपाध्याय—भारतीयदर्शन (मवीन संस्करण, काशी, १९६०)।

मीमांसा सूत्रों पर भी वृत्ति की रचना की थी। इस ग्रन्थ के भी अस्तित्व का पता नहीं चलता। प्रपञ्चहृदय के अनुसार बोधायनरचित वेदान्तवृत्ति का नाम 'वृत्तार्थि' था, ऐसा जान पड़ता है।^१

टड्ड

इनका नामनिर्देश रामानुज ने वेदार्थसंग्रह (पृष्ठ १५४) में किया है जिससे प्रतीत होता है कि ये रामानुज से पूर्व विशिष्टाद्वैतवादी आचार्य थे। इनके विषय में ग्रन्थ बातों का पता नहीं लगता। विशिष्टाद्वैत के विद्वान् 'टड्ड' तथा ब्रह्मन्दी को एक ही अभिन्न व्यक्ति मानते हैं परन्तु प्रमाणों के अभाव में इस मत के सत्यासत्य का निर्णय नहीं किया जा सकता।

ब्रह्मन्दी

प्राचीन काल में ब्रह्मन्दी वेदान्ताचार्य की प्रसिद्धि थी। मधुसूदन सरस्वती ने सक्षेप धारीरक की अपनी टीका में (३।२१७) इनके मत को उद्धृत किया है। इससे तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ये भद्वैत वेदान्त के ही आचार्य थे। प्राचीन वेदान्त साहित्य में ब्रह्मन्दी छान्दोग्य वाक्यकार के नाम से अथवा केवल 'वाक्यकार' के नाम से प्रसिद्ध थे। विशिष्टाद्वैतवादी लोग इन्हें तथा आचार्य टड्ड को एक ही व्यक्ति मानते हैं। इसका उल्लेख अभी किया गया है।

ब्रह्मन्दी के मत के विषय में पर्याप्त भिन्नता है। शङ्कर उन्हें विवर्तवादी मानते हैं, भास्कर परिणामवादी तथा रामानुज उन्हें भक्तिवाद का समर्थक मानते हैं। ब्रह्मन्दी वाक्यकार के नाम से तथा इतिहासकार भाष्यकार के नाम से उल्लिखित मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि ब्रह्मन्दी ने छान्दोग्य पर लघुकाव्य वाक्य लिखे थे, जिनकी व्याख्या इतिहासकार ने अपने भाष्य में की थी। इनके वाक्यों के कुछ अंश संग्रहीत किये गये हैं^२।

भारुचि

इनका नाम आचार्य रामानुज ने 'वेदार्थ संग्रह' में बड़े आदर और सत्कार के साथ लिया है। श्रीनिवासदास ने भी इनका निर्देश यतीन्द्रमत-दीपिका में किया है^३।

^१ प्रपञ्चहृदय—अनन्तशयन ग्रन्थावली में प्रकाशित, पृष्ठ ३६

^२ इच्छम K. B. Pathak, Commemoration Volume pp. 151-158

^३ पूर्वा संस्करण, पृष्ठ २

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सविशेष ब्रह्म के मानने वाले वेदान्ताचार्य थे। इनके विषय में विशेष ज्ञात नहीं। धर्मशास्त्र के इतिहास के भी भारद्वाज के मत का उल्लेख मिलता है। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा में (१।१६, २।१२४) तथा भाषवाचार्य ने 'पराशर महिम्ना' की अपनी टीका 'पराशरमाधव' में (२।३, पृष्ठ ५१०) में इनके नाम का निर्देश किया है। 'विष्णु धर्मसूत्र' के ऊपर इनके टीका लिखने की भी बात प्रमाणित होती है। यह बताना बहुत ही कठिन है कि वेदान्ता 'भारद्वाज' और धर्मशास्त्रकार भारद्वाज एक ही व्यक्ति थे या भिन्न-भिन्न व्यक्ति थे। यदि दोनों एक ही व्यक्ति हों तो इनका समय नवम शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है जैसा कि प्रोफेसर काण्ठे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखलाया है^१।

कपर्दी और गुहदेव

प्राचीन काल में इनकी विशेष ख्याति थी। रामानुज ने वेदार्थ संग्रह में इनके अपना उपजीव्य बतलाया है जिसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन आचार्यों की सम्मति में सगुण ब्रह्म ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान के साध-भाव कर्म का भी उपयोग है। भक्ति के द्वारा प्राप्त होकर भगवान् भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं और अपना दिव्य-दर्शन प्रदान करते हैं। इन वेदान्तियों के निदान्त का यहाँ सामान्य परिचय है। इनके विषय में और कुछ विशेष उपलब्ध नहीं होता।

द्रविडाचार्य

ये भी एक प्राचीन वेदान्त के आचार्य थे। इन्होंने छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक उपनिषदों पर अति विस्तृत भाष्य की रचना की थी। आचार्य घट्टर ने अपने भाष्य में इनका उल्लेख बड़े आदर के साथ किया है। भारद्वाज्य उपनिषद् के भाष्य में (२।२२, २।३२) घट्टर ने इनको 'आणयवित्' कह कर इनका उल्लेख किया है। बृहदारण्यक के भाष्य में भी इनका उल्लेख 'सम्प्रदायवित्' कह कर किया गया^२ है। घट्टर ने इनका उल्लेख अपने मत की दृष्टि में किया है, सम्मान करने के लिए नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ये घट्टेनारी थे। बृहदारण्यक के भाष्य में 'अन्वयि' के व्याख्यान में

^१P. V. Kane, History of Dharma Shastra, Vol I, page 265.

^२बृहदारण्यक भाष्य (आनन्दाश्रम निरीह) पृष्ठ २८९—८८ आनन्दरत्निक की सम्मति में ये 'सम्प्रदायवित्' द्रविडाचार्य ही हैं जिनकी सम्मति को अपने मत की दृष्टि में आचार्य ने उद्धृत किया है।

आचार्य ने इनके द्वारा निदिष्ट व्याव-सर्वाधित राजपुत्र की रोषक आख्यायिका दी है। व्यास के कुल में रहते हुए राजपुत्र को अपने प्राचीन गौरव, पद तथा प्रतिष्ठा की विलकुल विस्मृति हो गई थी परन्तु शुक्र के द्वारा बतलाए जाने पर उसे उन बातों का ध्यान तुरन्त आ गया। ठीक उसी प्रकार यह संसारी जीव भी आचार्य के उपदेश से अपने मूल विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार इनकी सम्मति में अग्नि से उत्पन्न होने वाले विस्फुर्निर्गों के समान ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले जीव के वर्णन का अग्निप्रायः अग्नेद प्रतिपादन में है, भेद के प्रदर्शन में नहीं। इस प्रकार इनका अद्वैत मत नितान्त स्पष्ट है।

रामानुज सम्प्रदाय में भी द्रविड़ाचार्य नाम से एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता है^१। पता नहीं कि ये आचार्य शङ्कर निदिष्ट आचार्य से भिन्न हैं या अभिन्न? यामुनाचार्य ने सिद्धित्रय के आरम्भ में वादरायण के सूत्रों पर परिमित गम्भीर भाष्य लिखने वाले जिस आचार्य की ओर संकेत किया है वे यही द्रविड़ाचार्य माने जाते हैं^२। यामुनाचार्य ने केवल 'भाष्यकृत्' शब्द का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य द्रविड़ाचार्य से ही समझा जाता है।

सुन्दर पाण्ड्य

शङ्करपूर्व वेदान्तियों में सुन्दर पाण्ड्य भी अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन्होंने कारिकावद्ध किसी वार्तिकग्रन्थ की रचना की थी परन्तु यह वार्तिक किस ग्रन्थ पर था, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। ब्रह्मसूत्र (११।४) के भाष्य के अन्त में 'अपि चाहुः' कह कर तीन शायद उद्धृत की हैं^३। वाचस्पति मिथ ने इन श्लोकों का 'श्रुतिविदा शाय' कह कर उल्लेख किया है। पद्यपाद इत पद्यपादिका के ऊपर आत्मस्वरूप कृत 'प्रबोध परिचोपिनी' नाम की जो टीका लिखी है, उसमें प्रतीत होता है कि ये श्लोक सुन्दर पाण्ड्य की रचना हैं। भाष्य-

^१ रामानुज, वेदावर्तसंग्रह (काशी संस्करण) पृष्ठ १५४

^२ भाष्यता वादरायणेन इदमर्थमेव सूत्राणि प्रणीतानि, विकृतानि च परिमित

गम्भीरभाष्यकृता ।—सिद्धित्रय

^३ अपि चाहुः—

गौणमिष्यारमनोऽनर्थे पुत्रदेहादिबाधनात् ।

सङ्गबह्वात्महमिदेषं बोधे कार्यं कथं भवेत् ॥

अन्वेष्टव्यारमविज्ञानात् प्राक् प्रमानुत्तरमात्मनः ।

अन्विष्टः स्यात् प्रमातेषु पात्मबोधादिशक्तिता ॥

देहात्मप्रत्यो यद्दृष्टमात्मत्वेन कल्पितः ।

सौचित्यं तद्देवैर्ब्रह्म प्रमाणं स्वार्थम निश्चयान् ॥

मन्त्रीकृत मूल महिमा की टीका में, न्याय-मुद्रा में, तथा तन्त्रवातिक में इनके बनिपय श्लोक उद्धृत किये गये हैं। इससे प्रतीत होता है कि मुन्दर पाण्ड्य ने पूर्वमीमामा और उत्तरमीमामा, दोनों पर वास्तिक ग्रन्थ की रचना की थी। ये शङ्कर से ही नहीं बल्कि कुमारिल से भी पूर्ववर्ती थे। इस प्रकार इनका समय समय शताब्दी का पूर्वार्ध प्रतीत होता है।^१

उपवर्ष

ये प्राचीन काल के बड़े ही प्रख्यात वेदान्ता हैं। इन्होंने पूर्वमीमामा और उत्तरमीमासा, दोनों पर वृत्तियाँ लिखीं थीं। इनके गौरव तथा भूमिमा प्रविष्टा का परिषय इस घटना से भी लग सकता है कि इनके नाम के साथ मदा भगवान् शब्द संयुक्त उपलब्ध होता है। सावर स्वामी ने मीमान्सासूत्र के भाष्य में (१।१।५) उन्हें 'भगवान् उपवर्ष.' कह कर उल्लिखित किया है^२। शङ्कराचार्य ने भी उन्हें सर्वत्र 'भगवान् उपवर्ष.' ही लिखा है^३। सावर भाष्य (१।१।५) में जिस वृत्तिवार की व्याख्या का विस्तृत उद्धरण दिया गया है, वे वृत्तिवार भगवान् उपवर्ष ही हैं। शङ्कर कहते हैं कि उपवर्ष ने अपनी मीमासा वृत्ति में कहीं-कहीं पर धार्मिक सूत्र पर लिखी गयी वृत्ति की बातों का उल्लेख किया है।^४ इस प्रकार सावर और शङ्कर के द्वारा उद्धृत किए जाने से स्पष्ट है कि उपवर्ष ने दोनों मीमासा-सूत्रों पर अपनी वृत्ति लिखी थी।

^१विशेष इष्टव्य Journal of Oriental Research, Vol. 1. No. 1, pp. 1—15, तथा

Proceedings of Third Oriental Conference, pp. 465—68.

अथ गीतिश्लेषः कः शब्दः ? गङ्गातीकार वितर्कनीयाः इति भगवानुपवर्षः—सावर भाष्य (१।१.५)

^२वर्णा एव तु शब्दाः इति भगवानुपवर्षः—शङ्करभाष्य

^३एव एव आहृत्य सावरस्वामिना धार्यायैल प्रमाणतः श्लेषेण च अथ च भगवतोपवर्षेण अथमे तन्त्र धार्मिकवास्तिकवादिपानप्रवर्षेण सावरेके वचनानः इति उद्धारः इति।—शङ्करभाष्य (१।१।५३)

^४महिमेसने के उद्धरण के लिए इष्टव्य—सावर एव० के० शङ्कर की Mani Mekhalai in its historical Setting नामक ग्रन्थ, पृष्ठ १८८.

ये उपवर्ष कोन थे, इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता। कुछ विद्वान् लोग उपवर्ष और बोधायन को एक ही अभिन्न व्यक्ति मानते हैं परन्तु इस समीकरण में श्रद्धा के लिए विधेय स्थान नहीं है। क्योंकि 'प्रपञ्च-हृदय' में बोधायन और उपवर्ष अलग-अलग पूर्व और उत्तरमीमांसा के सम्मिलित २० अध्यायों पर वृत्तिकार के रूप में उल्लिखित किये गये हैं। 'मणिमेखलै' नामक तमिल भाषा के प्राचीन ग्रन्थ में जैमिनि और व्यास के साथ 'कृतकोटि' नामक एक आचार्य का नाम उपलब्ध होता है जिन्होंने आठ प्रमाणों की सत्ता मानी है। कुछ लोग इसी कृतकोटि से उपवर्ष की एकता मानते हैं। परन्तु विचार करने पर ये दोनों कथन एक-दूसरे की कम्पौटी पर खरे नहीं उतरते। उपवर्ष ने (३।३।५३) सूत्र की अपनी वृत्ति में आत्मा के विभुत्व का प्रतिपादन किया है। इस मत का सक्षिप्त वर्णन शबर भाष्य में आत्मवाद के प्रसङ्ग में उपलब्ध होना है। बोधायन की वृत्ति इस सूत्र पर जीव का अणुत्व प्रतिपादन करती है, इसका परिचय हमें भली-भाँति मिलता है। वृत्ति तो उपलब्ध नहीं है परन्तु धीमाष्य में उसका सारांश विद्यमान है। मतः रामानुज के समान ही बोधायन भी जीव का अणुत्व स्वीकार करते थे। तब जीव का विभुत्व मानने वाले उपवर्ष के साथ उनकी अभिन्नता कैसे मानी जा सकती है। इसी प्रकार 'मणिमेखलै' में निर्दिष्ट आचार्य कृतकोटि से भी उपवर्ष की समानता कथमपि मिट्ट नहीं होती, क्योंकि कृतकोटि आठ प्रमाण मानने वाले थे और उपवर्ष भीमांशक तथा वेदान्ती होने के नाते छः प्रमाणों (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, चन्द्र, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि) के ही पक्षपाती रहे होंगे, यह अनुमान करना सर्वथा न्याय्य है।

• इनके समय का निर्धारण भी किया जा सकता है। शबर स्वामी के द्वारा उद्धृत होने से यह स्पष्ट है कि इनका समय दो-सी इसी के पीछे नहीं हो सकता। इन्होंने वेदाकारणों के स्फोटवाद का खण्डन किया है। यह तो प्रसिद्ध बात है कि व्याकरण भागम में भगवान् पद्मजि ने ही पहले पहल स्फोट चन्द्र की वाचस्पत्य का भाष्य और अर्थ का प्रत्यायक माना है। महाभाष्य में ही स्फोट के मिथ्यात्व का प्रथम पल्लवीकरण उपलब्ध होता है। अतः प्रतीत होता है कि उपवर्ष ने पद्मजि के मिथ्यात्व का ही उग्र स्थान पर खण्डन किया है। अतः इनका समय पद्मजि (द्वितीय चन्द्र ईस्वीपूर्व) तथा शबर (२०० ईस्वी) के बीच में होना चाहिए।

ब्रह्मदत्त

ये शङ्करपूर्व समय के एक अत्यन्त प्रसिद्ध अद्वैतवाद के मर्यादक वेदान्ती हैं। इनकी रचना का तो परिचय नहीं चलता, परन्तु अनुमान है कि शङ्कर के भाष्यकार रहे हों। इनके मत का उत्तम आचार्य शङ्कर ने उपनिषद् भाष्य में,

सुरेश्वर ने बृहदारण्यक-भाष्य वाक्तिक में तथा वेदान्तदेशिक ने 'तत्त्वमुक्ताकलाप' की 'सर्वार्थसिद्धि' टीका में वर्णन किया है। 'मणिमञ्जरी' ने तो ब्रह्मदत्त और शङ्कर के मेट होने का भी वर्णन किया है—मणिमञ्जरी (६।२।३)। परन्तु अन्य स्थानों से पुष्ट न होने से यह घटना प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती। परन्तु ये अपने समय के एक बहुत ही विशिष्ट माननीय आचार्य तो थे ही। इसका परिचय तो शङ्कर और सुरेश्वर के द्वारा आग्रहपूर्वक किये गये श्रद्धाओं से स्पष्ट मिलता है।

ब्रह्मदत्त के विशिष्ट मतों में पहला मन जीव की अनित्यता के विषय में^१ है। ब्रह्म ही एकमात्र नित्य पदार्थ है। जीव उसी ब्रह्म से उत्पन्न होता है और फिर उसी ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति और लय होने इसके मत के कारण वह विल्कुल अनित्य है। यह मन बहुत ही बिलक्षण प्रतीत होता है तथा वेदान्त में माने गये मत से एकदम विच्छिन्न पड़ता है। महर्षि ने स्वयं ब्रह्मसूत्र में [नात्माऽधुनेनित्यत्वाच्चताम्यः २।३।१७] इसके विच्छिन्न मत का प्रतिपादन किया है कि आत्मा स्वयं नित्य है। श्रीभाष्य (१।४।२०) के अनुशीलन से पता लगता है कि आश्वरथ्य नामक प्राचीन आचार्य की सम्मति में भी जीव ब्रह्म से उत्पन्न होता है और प्रलयकाल में उसमें लीन हो जाता है। इन तरह दोनों आचार्यों का मत इन विषय में पर्याप्त अनुकूल है। फिर भी ब्रह्मदत्त आश्वरथ्य के अनुयायी इसलिए नहीं माने जा सकते कि आश्वरथ्य द्वैताद्वैतवादी थे और ब्रह्मदत्त पूरे अद्वैतवादी थे। यह मत इतना बिलक्षण था कि इसका स्वीकार करना अद्वैत ग्रन्थों में उचित समझा गया।

उपनिषदों के तात्पर्य के विषय में ब्रह्मदत्त का अपना स्वतन्त्र मत है। उपनिषदों में दोनो प्रकार के वाक्य मिलते हैं—एक तो ज्ञानप्रतिपादन वाक्य यथा 'तत्त्वमसि' (तून्ही ब्रह्म ही) और दूसरे उपासनाप्रतिपादन वाक्य जैसे 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' (आत्मा का दर्शन करना चाहिए)। वेदान्त के आचार्यों के मत इस विषय में निरन्तर भिन्न हैं। आचार्य शङ्कर का कहना है कि उपनिषदों का तात्पर्य ज्ञान-प्रतिपादन महावाक्यों में ही है। उपासना के विषय में विधि है परन्तु ज्ञान के विषय में विधि नहीं। विधि बह पदार्थ है जो मानवीय प्रयत्न से साध्यबोधि में आ सके, परन्तु ज्ञान स्वयम्भिद पदार्थ है जिसके लिए मानव प्रयत्न की ब्यवधि आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान वस्तुतः (मन्व्यपदार्थ के ऊपर

^१एकं ब्रह्मैव नित्यं सदितरदक्षितं तत्र जन्मादिभारिण्यायातं, तेन श्रीवोऽपि ध्वविदिध जनिमात्र—वेदान्त देशिक के 'तत्त्वमुक्ताकलाप' की सर्वार्थसिद्धि टीका से उद्धृत ब्रह्मदत्त का मत।

अवलम्बित) है, पुरुषतन्त्र नहीं। परन्तु ब्रह्मदत्त के अनुसार ज्ञान की अपेक्षा उपासना का महत्त्व कहीं अधिक है। उपनिषदों का अभिप्राय 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्य में नहीं है, अपितु 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' आदि उपामनापरक वाक्यों के प्रतिपादन में है। आत्मतत्त्व का चिन्तन करना ही साधक का मुख्य कर्तव्य है। इस उपासना के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रकार ज्ञान अज्ञ है तथा उपासना अज्ञो है। शास्त्रीय भाषा में कह सकते हैं कि ब्रह्मदत्त की सम्मति में आत्मज्ञान में उपासनाविधि का दोष^१ है।

ब्रह्मदत्त के अनुसार साधनमार्ग भी विलक्षण है। मोक्ष की सिद्धि उपासना से ही होती है। जब तक साधक आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान प्राप्त कर

आत्मतत्त्व का चिन्तन नहीं करता, तब तक अज्ञान की निवृत्ति साधन-मार्ग नहीं होती। अज्ञान को दूर करने के लिए उपासना ही एकमात्र साधन है। औपनिषद्-ज्ञान कितना भी हो, उसके द्वारा

अज्ञान का निराकरण नहीं हो सकता। अद्वैतज्ञान के लाभ होने पर भी उसकी जीवनपर्यन्त भावना आवश्यक है। ब्रह्मदत्त का कहना है कि देह की स्थिति के समय उपासों के द्वारा देवता का साक्षात्कार हो सकता है तथापि उसके साथ मिलन तभी हो सकता है जब देह न रहे। यह देह तो प्रारब्धकर्म के कारण मिलता है। अतः उपास्य और उपासक के मिलन में यह विघ्न रूप है। जिस प्रकार स्वर्ग की प्राप्ति मृत्यु के अनन्तर ही होती है उसी प्रकार मोक्ष की भी प्राप्ति देह के छूटने के बाद ही होती है। स्वर्ग और मोक्ष वैदिक विधियों के सम्यगनुष्ठान के फलरूप हैं। ब्रह्मदत्त इस प्रकार जीवन्मुक्ति नहीं मानते। शङ्कर के मत में मोक्ष दृष्टफल है (अर्थात् जिसका फल इसी जन्म में, इसी शरीर से अनुभूत हो सके) परन्तु ब्रह्मदत्त के मत में मोक्ष अदृष्ट फल है (अर्थात् इस शरीर से मोक्ष का अनुभव नहीं हो सकना)। ब्रह्मदत्त के अनुसार साधनक्रम इस प्रकार है—पहले उपनिषदों के अभ्यास से ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, परन्तु यह ज्ञान होता है परोक्ष, अतः इसे अपरोक्ष-ज्ञान के रूप में परिवर्तित करने के लिए उपामना या भावना का अभ्यास करना चाहिए। भावना का रूप होगा 'अहं ब्रह्माऽस्मि', अर्थात् मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्मदत्त की दृष्टि में यह 'अहं ब्रह्मोपासना' नितान्त आवश्यक है। इस अवस्था में नमों की आवश्यकता रहती है। जीवनपर्यन्त कर्म का कमी त्याग

^१केचिन् इशाप्रदायकतादृष्टमादाह—यदेतत् वेदान्तवाक्यात् अहंब्रह्मेति विज्ञानं समुत्पद्यते तन्नैव स्वोत्पत्तिमात्रेण अज्ञानं निरस्यति किं तर्हि अहनि अहनि प्राचीयसा कालेन उपासोनस्य सतः। भावनोपचयात् निःशेषमज्ञानमपगच्छति, मृत्वा देवो देवान्प्येति इति श्रुतेः।—सुरेश्वर, नैलकर्म्यसिद्धि (११६७)। 'आनामृतविद्या सुरभि' नाम की टीका में यह मत ब्रह्मदत्त का बतलाया गया है।

नहीं होता इसीलिए ब्रह्मदत्त का मत ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद^१ है। इस प्रकार ब्रह्मदत्त की दृष्टि में तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के श्रवण करने से आत्मा के स्वरूप के विषय में 'अखण्डबुद्धि' उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि इन शब्दों में ऐसा सामर्थ्य ही नहीं है। यह सामर्थ्य तो वस्तुन-निदिध्यासन (ध्यान) में ही है। कहना न होगा कि यह मत शङ्कर के मत से नितान्त विरुद्ध है। गुरुदेवर ने 'नैष्कर्म्य-सिद्धि' में (१।६७) तथा पद्मपाद ने 'पञ्चपादिका' में (पृष्ठ ६६) स्पष्ट ही कहा है कि महावाक्य में मात्मात् अपरोक्ष ही ज्ञान उत्पन्न होता है।

गौडपाद

जिन आचार्यों का परिचय अब तक दिया गया है, उसमें केवल दो ही आर ऐसे होंगे जिनके मत को शङ्कर ने ग्रहण किया है और वह भी यश-कार। अधिकांश आचार्यों का उल्लेख सूर्यन के प्रसङ्ग ही में किया गया है। भद्रेत-वेदान्त की परम्परा शङ्कर से प्राचीन है। शङ्कर के गुरु का नाम गोविन्दपाद था और इनके गुरु का नाम गौडपादाचार्य था। गौडपादाचार्य तक गुरु-परम्परा का ऐतिहासिक काल के भीतर मानने में कोई भी आपत्ति नहीं है। गौडपाद के गुरु गुरुदेव तथा उनके गुरु व्यास वतलाये जाते हैं। इतना तो स्पष्ट है कि काल की भिन्नता होने के कारण गौडपाद शङ्कर के मात्मात् सिद्ध नहीं माने जा सकते। यदि यह साम्प्रदायिक बात प्रामाणिक मानी जाय, तो कहना पड़ेगा कि गुरुदेव ने सिद्धपरिचय अथवा निर्माणवाय में आविर्भूत होकर गौडपाद को उन्नी प्रकार शिक्षा दी थी जिस प्रकार परमपि कविल ने निर्माणवाय का अवलम्बन कर आमुर्षि को सास्वशास्त्र का उपदेश किया था वैसे कि सास्वग्रन्थों में बहुत; निरिष्ट है।

गौडपाद को ही हम मायावाद का प्रथम प्रचारक पाते हैं। इनकी लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक 'भाग्यदूषणवार्त्तिका' है। 'भाग्यदूषणवार्त्तिका' के ऊपर ही इन कारिकाओं की रचना की गयी है। यह उपनिषद् है तो बहुत ही छोटी, पर अत्यन्त सारवान् है। इसमें केवल बारह वाक्य हैं जिनमें से प्रथम सात वाक्य 'तृत्रिह-पूर्वोत्तराग्निनी' तथा 'रामोत्तराग्निनी' में उपलब्ध होते हैं। 'भाग्यदूषणवार्त्तिका' आर प्रकरणों में विभक्त है—(१) भाग्य प्रकरण, कारिका संख्या २६, (२) वैतथ्यप्रकरण, का० सं० ३८, (३) भद्रेत प्रकरण, का० सं० ४८, (४) घनातन्त्रान्ति प्रकरण, का० सं० १००। इस प्रकार अब कारिकाएँ मिलाकर २११ हैं। प्रथम प्रकरण एक प्रकार से

^१ज्ञानोत्तम ने 'नैष्कर्म्य' सिद्धि की टीका में इन्हें ज्ञानकर्म-समुच्चयवादी स्पष्टतः कहा है यथा—
 वाचज्जन्मज्ञानोत्तरवातीनमावनोरश्चार्त्तुभावनान्नय
 साक्षात्कारसत्त्वज्ञानान्तरैरेव घनानाय निवृत्ते ।
 ज्ञानाभ्यासवशात्
 ज्ञानस्यैव मर्त्या समुच्चयोपपत्तिः ।

उपनिषद् का भाष्य है। इस प्रकार की कारिकाएँ मूल उपनिषद् के वाक्यों के साथ मिली हुई हैं। पष्ठ वाक्य के बाद नौ कारिकाएँ हैं, सप्तम के बाद भी नौ, एकादश के बाद पाँच तथा द्वादश के बाद छः। इस प्रकार आगम प्रकरण की कारिकाएँ मूल वाक्यों के साथ मिलकर तदाकार बन गयी हैं।

अद्वैत वेदान्त में उपनिषद् के वाक्य ही श्रुति माने जाते हैं और आगम-प्रकरण की कारिकाएँ गौडपाद की स्वीकृत की जाती हैं। परन्तु द्वैतवादियों के यहाँ कारिकाएँ भी श्रुति समझी जाती हैं। इन लोगों के कवनानुसार गौडपाद ने अन्तिम तीन प्रकरण की ही कारिकाओं का निर्माण किया। प्रथम प्रकरण की कारिकाएँ श्रुति रूप होने से गौडपाद की रचना नहीं हो सकती। कुछ लोग इससे विपरीत ही मत मानकर मूल उपनिषद् के बारह वाक्यों को भी गौडपाद ही रचना मानते हैं। इस प्रकार इन कारिकाओं के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक कहना है कि गौडपाद किसी व्यक्ति-विशेष का नाम नहीं है, प्रत्युत किसी सम्प्रदाय-विशेष का सूचक है। परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता। सुरेश्वराचार्य ने (४१११ नैष्कर्म्यसिद्धि) जहाँ 'गौडे' और 'श्राविडे' पदों का प्रयोग किया है, वहाँ उनका अभिप्राय क्रमशः गौडपाद तथा शङ्कर से है^१।

इन कारिकाओं के अतिरिक्त 'उत्तरगीता' का भाष्य भी इन्हीं की कृति है। सांख्यकारिका के ऊपर भी गौडपाद भाष्य मिलता है और वह प्राचीन भी है। परन्तु सांख्य भाष्यकार वेदान्ती गौडपाद से भिन्न हैं या अभिन्न, यह निर्णय करना दुष्कर है। रामभद्र दीक्षित ने अपने 'पतञ्जलिचरित' ग्रन्थ में गौडपाद को पतञ्जलि का शिष्य बतलाया है तथा उनके विषय में एक प्राचीन रोषक कथा का उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ की सहायता से भी गौडपाद के व्यक्तित्व पर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता। जो कुछ हो, गौडपाद का नाम अद्वैत वेदान्त के इतिहास में स्वर्णक्षरो में लिखने योग्य है। शङ्कर के मत को समझने के लिए गौडपाद ही आरम्भ करना होगा।

गौडपाद के दार्शनिक सिद्धान्त

'माण्डूक्यकारिका' के अनुशीलन से आचार्य गौडपाद के सिद्धान्तों का भाव्यरूप हमारी दृष्टि में भलो-भाँति आ जाता है। आगम-प्रकरण तो माण्डूक्य उपनिषद् की विस्तृत व्याख्या है। ओंकार ही परमतत्व का स्रोतक पद है। 'ओम्' के तीन अक्षर 'अ' 'उ' 'म्' क्रमशः बैश्वानर, हिरण्यगर्भ तथा ईश्वर एवं जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं का स्रोतन करते हैं। परमतत्व तीनों में पृथक्

^१Indian Antiquary, October 1933, pp. 192-193.

है, अथ च अनुष्ठान तथा साक्षी रूप में इनमें अनुमित भी है। वह प्रोक्तार के चतुर्थपाद के द्वारा वर्णित होने से 'तुरीय' कहलाना है। दूसरे प्रकरण का नाम है ब्रह्मण्य अर्थात् 'मिथ्यात्व'। इस प्रकरण में जगत् का मायिक होना मुक्ति और उपपत्ति के द्वारा पुष्ट किया गया है। यहाँ मन्त्रों पहले स्वप्न दृश्य का मिथ्यात्व प्रतिपादित है। स्वप्न में देखे गये पदार्थ नितान्त असत्य हैं। क्योंकि देह के भीतर नाडी-विशेष में स्वप्न की उपलब्धि होती है। वहाँ पदार्थों की स्थिति के लिए अवकाश कहाँ है? जागने पर स्वप्न में देखे गये पदार्थ कहीं उपलब्ध नहीं होते। जाग्रत् जगत् दृश्य होने के कारण स्वप्न के समान ही है। जगत् का नाता रूप, तरह-तरह की विचित्रता में माया के कारण होता है। माया की महिमा में ही आत्मा अभ्यक्त ब्रह्मना रूप से रहने वाले भेद-भ्रमों को व्यक्त करता है। यह माया न रात् है, न अस्त, न मदसत् है। वस्तुतः स्वल्प की विस्मृति ही माया है और स्वल्प के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है। वास्तविक परमार्थ वह है जिसका न प्रलय है, न उत्पत्ति है। जो न बड़ है, न साधक है। जो न तो मुक्ति की इच्छा करता है न तो कभी स्वयं मुक्त होता है। यही असंग्रह आत्मतत्त्व वस्तुतः एकमात्र सत्ता है—

न विरोधो न चोत्पत्तिर्न मद्यो न च साधकः ।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥

—भाण्डव्यकारिका, २।३२

भट्टेय प्रकरण में भट्टेय तत्त्व का वर्णन दृढ़ मुक्तियों के सहारे सिद्ध किया गया है। यह भट्टेय तत्त्व आत्मा है जो सुख-दुःख के भावों से कभी सम्बद्ध नहीं रहता। उसमें सुख-दुःख की कल्पना करना बालकों की दुर्बुद्धि का विलास है। ठीक उसी प्रकार, त्रिष प्रकार भूलि और भ्रम के संसर्ग से हम आकाश को मणि बनाते हैं। त्रिष प्रकार एक पटावाय के भूलि और भ्रम से मुक्त होने पर समस्त पटावायों में यह दोष उत्पन्न नहीं हो जाता, उसी प्रकार एक जीव के मुक्तो या दुःखों होने पर समस्त जीव मुक्तो या दुःखों नहीं माने जा सकते (भा०भा०२।१५)। वस्तुतः आत्मा भ्रमूत है। आचार्य भ्रमातवाद के समर्थक है। उनका यह कहना है कि द्वैतवादी लोग जन्महीन आत्मा के भी जन्म की इच्छा रखते हैं। जो पदार्थ निरल्प ही अज्ञान और भ्रमणहीन है, वह भ्रमणहीनता कैसे प्राप्त कर सकता है? प्रकृति या स्वभाव का परिवर्तन कभी हो नहीं सकता। भ्रमूत पदार्थ न तो मर्त्य ही सकता है और न भ्रमणहीन वस्तु समर बन सकती है—

भ्रमातस्त्वेव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः ।

भ्रमातो ह्यमृतो भावो मर्त्योऽप्यस्यति ॥

न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतं तथा ।

प्रवृत्तेरन्यथाभावो न कश्चिद् भविष्यति ॥

—भाष्यद्वयकारिका १।२०।२१

अतएव आत्मा की उत्पत्ति या जाति नहीं होती, यही गौडपाद का परिनिष्ठित मत है। यही है गौडपाद का विख्यात अजातवाद का सिद्धान्त। इस आत्मा के एकत्व का जब मन्वा बोध उत्पन्न होता है, तब चित्त सन्तुलन नहीं करता और मन अमनस्त्व को प्राप्त हो जाता है। यह अग्रहण निरोध के कारण उत्पन्न नहीं होता बल्कि ग्राह्य वस्तु के अभाव के ही कारण होता है। इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। इस बोध की स्थिति को गौडपाद 'अस्पर्शयोग' के नाम से पुकारते हैं।

दोसरे प्रकरण का नाम 'अतान्तान्ति' है। अतान्त शब्द का अर्थ है अन्त या मसाल। मसाल को घुमाने पर उसमें तरह-तरह की चिनगारियाँ निकलती हैं और वह घूमता हुआ गोलाकार दीख पड़ता है। परन्तु ज्योंही उसका घुमाना बन्द हो जाता है त्यों ही वह आकार भी गायब हो जाता है। अतः निश्चित है कि यह गोल आकृति की प्रतीति अमण्यव्यापार से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार यह हृदय प्रपञ्च माया तथा मन के स्पन्दन के कारण उत्पन्न होता है। मन के इस व्यापार के बन्द होते ही यह जगत् न जाने कहाँ चला जाता है। प्रपञ्च की प्रतीति और अप्रतीति दोनों ही भ्रान्तिजनित हैं। परमार्थदृष्टि से न इसकी उत्पत्ति होती है, न लय होता है। कोई भी भ्रान्ति बिना आधार के नहीं हो सकती। सर्प की भ्रान्ति में रज्जु आधार है और चाँदी की भ्रान्ति में शुक्ति। इसी प्रकार जगत् की भ्रान्ति का अधिष्ठान वस्तुतः एक अद्वैत ब्रह्म ही है। यही इस अध्याय का सारांश है।

इस प्रकरण की भाषा, पारिभाषिक शब्द (विज्ञप्ति आदि) तथा सिद्धान्त के अनुशीलन से अनेक आधुनिक विद्वानों की धारणा है कि गौडपाद ने यहाँ बुद्धधर्म के तत्त्वों का ही प्रतिपादन किया है। परन्तु यह ठीक नहीं। बहुत सम्भव है कि ये पारिभाषिक शब्द अध्यात्मशास्त्र के उस समय सर्वजनमान्य साम्प्रदायिक शब्द थे जिनका प्रयोग करना बौद्ध दार्शनिकों के समान गौडपाद के लिए भी न्याय्य था। बौद्धदर्शन के ग्रन्थों से गौडपाद के परिचित होने का हम

१ 'ग्रहो न तत्र मोक्षसर्वस्विक्रान्ता यत्र न विद्यते ।

आत्मसंस्पर्श तदा ज्ञानमजातिसमता गतम् ॥

अस्पर्शयोगो वै नाम बुद्धेशः सर्वयोगिभिः ।

योगिनो विस्मयति ह्यस्मादमये भयदर्शिनः ॥ —मा० का० ३।३८।३६

नियेव नहीं करते, परन्तु वेदान्त के छल में बौद्धधर्म के तत्वों का प्रतिपादन करने का दाँप उनके ऊपर लगाने के भी हम पक्षपाती नहीं हैं^१।

गोविन्दपाद

ये गोडपादाचार्य के शिष्य तथा शङ्कराचार्य के गुरु थे। इनकी न तो जीवनी का ही पता चलता है और न इनके द्वारा विरचित किसी वेदान्त ग्रन्थ का ही। शङ्करदिग्धिजय से यही पता चलता है कि ये नर्मदा के तट पर रहते थे। ये महायोगी थे तथा इनका देह रमप्रक्रिया में सिद्ध था। ऐसी कितवन्ती साधकमण्डली में भव भी मुनी जानी है। ये महाभाष्यकार पतञ्जलि के अवतार माने जाते हैं। इनकी एकमात्र रचना है 'रसहृदयतन्त्र' परन्तु यह रसायनशास्त्र का ग्रन्थ है। 'सर्वदर्शनसंग्रह' में भाषव ने रसेश्वर-दर्शन के प्रसङ्ग में इस ग्रन्थ का प्रामाण्य स्वीकार किया है तथा इसे उद्धृत भी किया है। इसके सिवा इनके संबंध में विशेष ज्ञात नहीं है।

भाचार्य शङ्कर इन्हीं गोविन्दपाद के शिष्य थे। भद्वैत वेदान्त का विपुल प्रचार जो कुछ भाजकल दीख पड़ना है, उसका सभस्त थिये भाचार्य शङ्कर तथा उनके शिष्यों को ही है। भाचार्य ने प्रस्थानत्रयी पर जित भाष्यों की रचना की है, वे पाण्डित्य की दृष्टि से अनुपम हैं। इन ग्रन्थों का विवरण विशेष रूप से पहले दिया गया है। शङ्कर के साक्षात् शिष्यों ने जिन ग्रन्थों की रचना की, उनका भी परिचय पहले दिया जा चुका है। भव यहाँ शङ्कर के अनन्तर होने वाले भद्वैत वेदान्त के मुख्य-मुख्य भाचार्यों का संक्षिप्त परिचय ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

शङ्कर-पश्चात् भाचार्य

शङ्कराचार्य के साक्षात् शिष्यों के अनन्तर अनेक भाचार्य हुए जिन्होंने भाचार्य ग्रन्थों के ऊपर भाष्य लिखकर भद्वैत वेदान्त को लोकप्रिय बनाया। ऐसे भद्वैत वेदान्त के भाचार्यों की एक बड़ी लम्बी परम्परा है। परन्तु स्थानान्तरण के कारण कतिपय माननीय भाचार्यों का ही संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. सर्वज्ञाराम भुनि—ये गुरेश्वराचार्य के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु का नाम देवेश्वर लिखा है, जो टीकाकारों के कथनानुसार गुरेश्वर का ही लक्षित करता है। कुछ लोग देवेश्वर को गुरेश्वर से नितान्त भिन्न मानते हैं। इनका रचा हुआ 'सरोपचार्यरक' नामक ग्रन्थ 'ब्रह्मसूत्र' शङ्करभाष्य के आधार पर लिखा

^१ इच्छय—दासगुप्त—History of Indian Philosophy, भाग

१, पृ० ४२३—४२६ तथा विपुलेश्वर भट्टाचार्य—'आत्मशास्त्र भाग गोडपाद'। इसके लएदन के लिए बेलिए, स्वामी निखिलानन्द कृत 'भाष्यरूपाकारिका' का संस्कृत अनुवाद भू० प्र० १५—१०

गया है। यह चार ग्रन्थायो में विभक्त है। विषयो का क्रम भी वैसा ही है। पहले ग्रन्थाय में ५६२, दूसरे में २४८, तीसरे में ३६५ और चौथे में ५२ श्लोक हैं। इस पर अनेक विशिष्ट वेदान्ताचार्यों की टीकाएँ भी विद्यमान हैं, जिनमें नृसिंहाश्रम की 'तत्त्वबोधिनी', मधुसूदन सरस्वती का 'सारसंग्रह', पुष्पोत्तम दक्षिण की 'सुबोधिनी' तथा रामतीर्थ की 'अन्वयार्थप्रकाशिका' प्रधान हैं। सुरेश्वर के अनन्तर सर्वज्ञात्म मुनि धंगेरी पीठ के ग्रन्थस्त हुए थे, ऐसी मान्यता है।

२. बाचस्पति मिथ—इसका नाम अद्वैत वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध है। वैशेषिक को छोड़ कर इन्होंने छेप पाँच दर्शनों पर टीकाएँ लिखी हैं। ये टीकाएँ क्या हैं, उन दर्शनों के सिद्धान्त जानने के लिए बहुमूल्य उपादेय ग्रन्थरत्न हैं। ये मिथिला के निवासी थे, अपने आश्रयदाता का नाम इन्होंने राजा नृग लिखा है। 'न्यायसूचीनिबन्ध' की रचना इन्होंने ८६८ विक्रमी (८४२ ई०) में किया। अतः इसका समय नवम शताब्दी का मध्यभाग है। अद्वैत वेदान्त के इनके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—'भामती' तथा 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा'। भामती तो 'ब्रह्मसूत्र बाङ्करभाष्य' की सबसे पहली पूरी टीका है। 'ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा' का निर्देश भामती में मिलता है। यह मण्डन मिथ की 'ब्रह्मसिद्धि' की टीका है और अभी तक उपलब्ध नहीं है। आचार्य के मत को जानने के लिए 'भामती' सचमुच एक विश्वतापूर्ण व्याख्या-ग्रन्थ है।

३. त्रिमुक्तात्मा—ये धर्मशास्त्र के शिष्य थे। इसका 'इष्टसिद्धि' नामक ग्रन्थ बङ्गीदा के गायकवाड़ ग्रन्थमाला से हात में प्रकाशित हुआ है। यह ग्रन्थ अद्वैत वेदान्त के ग्रन्थों में नितान्त मौलिक माना जाता है। प्राचीन काल से ही इसकी कीर्ति अशुण्ड रूप से चली आ रही है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने अद्वैत सिद्धि को सिद्धनामान्त ग्रन्थों में इसीलिए चतुर्थ कहा है। क्योंकि उनके पहले 'ब्रह्मसिद्धि' (मण्डनमिथ कृत), 'नैष्कर्म्यसिद्धि' (सुरेश्वर कृत) तथा 'इष्टसिद्धि' (त्रिमुक्तात्मा कृत) पहले से विद्यमान थी। इसके ऊपर शान्तोत्तम की बड़ी प्रामाणिक व्याख्या है। ये टीकाकार भाष्य छट्टी थे। इस टीका के अतिरिक्त इन्होंने (नैष्कर्म्यसिद्धि) पर 'पञ्चिका' और ब्रह्मसूत्र शारीरक भाष्य पर 'विद्याश्री' नामक दो टीकाएँ रची थीं।

४. प्रकाशात्म यति—इन्होंने चन्द्रपादाचार्य की 'पञ्चपादिका' पर विवरण नाम से एक प्रौढ़ व्याख्या-ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ वेदान्त के इतिहास में इतना महत्त्व रखता है कि 'भामतीप्रस्थान' के अनन्तर इसने एक नए प्रस्थान (विवरण प्रस्थान) को जन्म दिया है। यह ग्रन्थ नितान्त प्रामाणिक माना जाना

न्यायसूची निबन्धोऽयमकारि विदुषां मुदे ।

धीवाचस्पतिमिथेरथ चत्सद्बुवसु चत्सरे ॥

है। इनके दो और भी ग्रन्थ थे— (१) न्यायसंग्रह (शास्त्रीय भाष्य के ऊपर), (२) शब्द निर्णय (स्वतन्त्र ग्रन्थ अनन्तशयन-ग्रन्थावली में प्रकाशित)।

५. श्रीहर्ष—नैययचरित के रचयिता श्रीहर्ष वाव्यजगत् के चित्त को विकसित करनेवाले महाकवि थे। साथ ही साथ भद्वैत वेदान्त के इतिहास में भी इनका नाम विशेष महत्त्व रखता है। इनका 'खण्डनखण्डखाद्य' एक उत्कृष्ट खण्डनात्मक प्रकरणग्रन्थ है। अनेक नैयायिकों ने (यथा अभिनववाचस्पति मिथ ने 'खण्डनोद्धार' में) इस ग्रन्थ के खण्डन करने का यथासाध्य खूब परिश्रम किया, परन्तु खण्डन की प्रमा किसी प्रकार भलिन नहीं हुई, प्रत्युत शङ्करमिथ जैसे नैयायिक की टीका से भण्डित होकर यह और भी प्रशोभित हो उठा। भद्वैत-भाण्डित्य (समय १२वीं शती) की यह कसौटी समझा जाता है।

६. रामाद्वय—यह भद्वैतवाच्य के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'वेदान्त कौमुदी' जो 'ब्रह्मसूत्र' के प्रथम चार अधिकरणों के ऊपर एक आलोचनात्मक निबन्ध है। यह ग्रन्थ उपलब्ध हुआ है, लेकिन अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इनके महत्त्व का परिचय इसी घटना ने लग सकता है कि 'सिद्धान्तनेत्रसङ्ग्रह' तथा अन्य परवर्ती ग्रन्थों में इनका सादर उल्लेख 'कौमुदीकार' के नाम ने किया गया है।

७. भानन्दबोधभट्टारक—इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध वृत्ति 'न्यायमकरन्द' है जिसने इन्हे भद्वैत-वेदान्त के इतिहास में अमर बना दिया है। ये सन्यासी थे और इनके गुरु का नाम था आत्मवास (समय १२वीं शताब्दी के भाम-भाम)। इनके अन्य ग्रन्थ हैं—प्रमाणरत्नमाला, न्यायशीशवली, दीपिका (प्रज्ञाशास्त्र पति के 'वाच निर्णय' की टीका)। चिन्मुखाचार्य ने 'न्यायमकरन्द' पर टीका लिखी है।

८. चिन्मुखाचार्य—ये बड़े भारी वेदान्ताचार्य थे—(समय १२वीं शताब्दी)। इनके गुरु का नाम था ज्ञानोत्तम जो अपने समय के प्रसिद्ध आचार्य प्रवृत्त होने हैं और जिनके 'न्यायगुधा' (तत्त्वप्रदीपिका में उल्लिखित) तथा 'ज्ञानसिद्धि' का निर्देश मिला है, परन्तु ये दोनों ग्रन्थ अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। चिन्मुखा की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है तत्त्वप्रदीपिका (चिन्मुखा) जो भद्वैतवेदान्त का एक भौतिक प्रकरणग्रन्थ माना जाता है। इनके अन्य ग्रन्थ ये हैं—(१) भाव-प्रज्ञाशिखा (शास्त्रीयभाष्य की टीका), (२) अधिप्राय प्रकाशिका ('ब्रह्मसिद्धि' की टीका), (३) भावतत्त्वप्रज्ञाशिखा नेत्रार्थसिद्धि पर टीका, (४) भावशान्तिना (पञ्चशास्त्र विपरण पर व्याख्या), (५) न्यायमकरन्द टीका, (६) प्रमाणरत्नमाला व्याख्या, (७) खण्डनखण्डखाद्य-व्याख्यान। इनके अतिरिक्त 'अधिहरणमुद्रण' तथा 'अधिहरणमुद्रण' नामक छोटे ग्रन्थ भी इन्हीं की रचनाएँ हैं।

६. भ्रमलानन्द—ये दक्षिण में देवगिरि के राजा महादेव तथा राजा रामचन्द्र के ममसामयिक थे। महादेव ने १२६० में लेकर १२७१ तक शासन किया। इस प्रकार १३वीं सदी का उत्तरार्ध इनके प्राविर्भाव का समय है। ये दक्षिण के रहने वाले थे। इनकी सबसे उत्कृष्ट कृति है 'वेदान्त कल्पतरु' जो वाचस्पति की भामती का अति उत्कृष्ट व्याख्यान-ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के ऊपर अप्ययदीक्षित कृत 'परिमल' नितान्त प्रसिद्ध है। अन्य टीकाएँ भी थी जिनमें वेदानाथकृत 'कल्पतरुमञ्जरी' का नाम उल्लेखनीय है। भ्रमलानन्द ने ब्रह्मसूत्र के अभिप्राय को समझाने के लिये 'शान्करदर्शन' नामक एक स्वतन्त्र वृत्ति लिखी है। आकार में छोटा होने पर भी यह महत्त्व में किसी प्रकार न्यून नहीं है।

१०. अखण्डानन्द—इनके गुरु का नाम भ्रानन्दशैल या भ्रान्तगिरि था। इन्होंने 'पञ्चपादिका विवरण' के ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक निबन्ध लिखा जो एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। विवरण के ऊपर 'भावप्रकाशिका' नामक टीका में नृसिंहाश्रम ने इनकी टीका का उल्लेख किया है तथा अप्ययदीक्षित ने इनके मत का उल्लेख किया है। इन्होंने भामती पर 'शुद्धप्रकाशिका' नामक टीका लिखी है।

११. विद्यारण्य—वेदभाष्यकार भाषणाचार्य के ज्येष्ठ भ्राता भाषवाचार्य शृंगेरी पीठ के अध्यक्ष होने पर विद्यारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके जीवन और ग्रन्थों का विवरण पीछे दिया गया है। इनके दो गुरु थे—विद्यातीर्थ और भारतीतीर्थ। ये दोनों शृंगेरी मठ के प्राचार्य थे। विद्यातीर्थ की कोई वेदान्ती रचना नहीं मिलती। भारतीतीर्थ का नाम 'वैयासिक न्यायमाला' तथा 'पञ्चदशी' की रचना में विद्यारण्य के साथ संयुक्त मिलता है। विद्यारण्य के समकालीन भाषवमन्त्री का भा उल्लेख करना यहाँ उचित है। असाधारण योद्धा होने पर भी ये एक विशेष वेदान्त-ज्ञाता थे जिन्होंने सूत्रसहिता के ऊपर 'तत्त्वप्रकाशिका' नामक सुन्दर टीका (समय १४वीं शताब्दी का पूर्वार्ध) लिखी है।

१२. शङ्करानन्द—ये भी एक उत्कृष्ट वेदान्ती थे। इन्होंने शङ्करमत को पुष्ट तथा प्रचारित करने के लिए 'प्रस्थानत्रयी' पर टीकाएँ लिखी जो 'दीपिका' नाम से प्रसिद्ध हैं। 'ब्रह्मसूत्रदीपिका' बड़ी सरल भाषा में ब्रह्मसूत्र की व्याख्या है। गीता की टीका 'शङ्करानन्दी' त्रिज्जामुद्रों के लिए नितान्त उपादेय है। ब्रह्मव्य, कौपीतकी, नृसिंहाश्रमीय, ब्रह्म, नारायण आदि भिन्न-भिन्न उपनिषदों पर इनकी दीपिका टीका लघुकाय होने पर भी नितान्त उपादेय है।

१३. भ्रानन्दगिरि—ये शङ्कराचार्य के भाष्यो के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। इन्होंने वेदान्तसूत्र के शङ्करभाष्य पर 'न्यायनिर्णय' नामक सुबोध टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त इनके ग्रन्थ ये हैं—गीताभाष्य की टीका, पञ्चीकरणविवरण,

उपदेशमाह्वी टीका, तथा चङ्कुरकृत प्रत्येक उपनिषद्भाष्य पर टीकाएँ। इनका दूसरा नाम 'शानन्दज्ञान' है। इनकी सबसे बड़ी पाण्डित्यपूर्ण रचना सुरेश्वराचार्य के 'बृहदारण्यकवार्त्तिक' की टीका है।

१४. प्रकाशानन्द—इनकी एकमात्र रचना है 'वेदान्त-सिद्धान्त-मुक्तावली' जिसने इनका नाम अमर बना दिया। अण्ण्यदीक्षित के ये पूर्ववर्ती हैं क्योंकि दीक्षित ने 'सिद्धान्तलेख' में इनके नाम का निर्देश किया है। इनका ग्रन्थ एक-जीववाद के ऊपर नितान्त प्रामाणिक, पाण्डित्यपूर्ण तथा प्राञ्जल माना जाता है। इनके शिष्य नाना दीक्षित ने इसके ऊपर 'सिद्धान्तदीपिका' नामक व्याख्या लिखी है।

१५. मधुसूदन सरस्वती—नव्य भद्रेत वेदान्त के इतिहास में इनका नाम अग्रगण्य है। काशी में १६वीं शताब्दी के मध्य में ये रहते थे, और अपने समय के मन्वासी सम्प्रदाय के अग्रणी थे। इनके ग्रन्थ ये हैं—(१) सक्षेप-शारीरक टीका, (२) गीता-टीका (शूढार्थदीपिका), (३) दशस्तोत्रीटीका (सिद्धान्तबिन्दु), (४) वेदान्तकल्पलतिका (मुक्ति के स्वरूप का विवेचक मौलिकग्रन्थ), (५) भद्रेत रत्नरक्षण (चङ्कुरमिश्र रचित 'भेदरत्न' का खण्डन)। मधुसूदन की प्रधान कृति है 'भद्रेतसिद्धि'। यह ग्रन्थ 'न्यायामृत' नामक द्वैत मत के ग्रन्थ का खण्डनरूप है, परन्तु सामान्य रूप से नैयायिक-पद्धति से भद्रेत तत्त्व के जानने का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है।

१६. नृसिंहाश्रम—ये भी मधुसूदन के समरानीन काशीस्थ प्रौढ़ वेदान्ती थे। ये पहिली अवस्था में दक्षिण में रहते थे, पीछे काशी में आकर रहने लगे। भट्टोजीदीक्षित के घर के सब लोग इनके शिष्य थे। सुनते हैं कि अण्ण्यदीक्षित ने इन्हीं के प्रभाव में आकर धाकर-मत ग्रहण किया। इनके प्रधान ग्रन्थ ये हैं :—(१) वेदान्त तत्त्वविवेक (रचनाकाल १६०४ सवन्—१५४७ ई०, 'दीपन नामक' इनकी अपनी टीका है), (२) 'तत्त्वबोधिनी' सक्षेपशारीरक की टीका, (३) वेदान्तरत्नकोष (पञ्चादिका टीका), (४) प्रकाशिका (पञ्चपादिका विवरण की टीका), (५) भावप्रकाशिका (तत्त्वदीपन की टीका), (६) भद्रेतदीपिका तथा (७) भेदधिकार (द्वैतवाद का खण्डनरूप नितान्त प्रसिद्ध ग्रन्थ)।

१७. अण्ण्यदीक्षित—इनकी प्रतिमा सर्वतामूखी थी। धाकरवेदान्ती होने के पहले ये शिवाद्वैत के पक्षपाती थे। इनका समय १७ वीं शताब्दी (१६ वीं का उत्तरार्ध तथा १७ वीं का आरम्भ) है। मधुसूदन सरस्वती ने 'भद्रेतसिद्धि' में इनका सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है। इनके मुख्य वेदान्त ग्रन्थ ये हैं—(१) न्यायप्रशामणि (ब्रह्मसूत्र की टीका), (२) कल्पतरुपरिमल (भाष्य की टीका 'कल्पतरु' की प्रसिद्ध व्याख्या), (३) सिद्धान्तलेख (भद्रेत वेदान्त के आचार्यों के मिश्र-मिश्र मतों

का प्रामाणिक निरूपण) । इस ग्रन्थ की गहायता में अनेक अनुसृत्य वेदान्तियों के मतों का परिचय हमें मिलता है । इसके अतिरिक्त 'शिवार्चमणिदीपिका' तथा 'श्रीकण्ठभाष्य' की टीका है । इसके अतिरिक्त 'ब्रह्मनर्तनव' में श्रुति, स्मृति तथा पुराणों के द्वारा शिव का प्राधान्य निश्चित किया गया है । 'माध्यमुत्तमर्दन' माध्यसिद्धान्त का ग्रन्थ है ।

१८. धर्मराजाध्वरोन्द्र—ये नृसिंहाश्रम के प्रसिद्ध तथा दक्षिण भारत के कोलागुलि निवासी वेङ्कटनाथ के शिष्य थे । ये प्रसिद्ध नैयायिक थे । इन्होंने 'तत्त्वचिन्तामणि' की प्राचीन दस टीकाओं का संकलन कर एक नवीन टीका बनाई थी । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है—'वेदान्तपरिभाषा' । यह वेदान्त के प्रमाण विषयक विचार जानने के लिये प्रसिद्ध ग्रंथ है । इनके पुत्र रामकृष्ण ने इस पर 'वेदान्त-शिखामणि' नामक टीका लिखी है जो प्रकाशित है ।

१९—२०. नारायणतीर्थ तथा ब्रह्मानन्द सरस्वती—ये दोनों वेदान्त के आचार्य, काशी में ही निवास करते थे । दोनों ने भद्रसूदन के 'सिद्धान्तत्रिन्दु' पर टीकाएँ लिखी हैं, जिनके नाम क्रमशः 'सधुव्याख्या' तथा 'न्यायरत्नावली' हैं । ब्रह्मानन्द बङ्गदेशीय थे, इसलिये वे गौड ब्रह्मानन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनकी सबसे विशिष्ट कृति है 'अद्वैतसिद्धि' की अद्वैत-चंद्रिका नामक टीका ।

२१. सदानन्द—ये काश्मीर के रहने वाले थे । ये पूर्वोक्त दोनों आचार्यों के शिष्य थे । इनका विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ 'अद्वैतब्रह्मसिद्धि' है । स्वरूप निर्णय, स्वरूप-प्रकाश, तथा ईश्वरवाद इन्हीं की रचनाएँ हैं जो अब तक अप्रकाशित हैं ।

२२. गोविन्दानन्द—ये गोपाल सरस्वती के शिष्य थे । ये काशी में ही रहते थे । इन्होंने अपने ग्रन्थ में नृसिंहाश्रम के षष्ठे उद्धृत किये हैं, अतः इनका समय १७ वीं शताब्दी प्रतीय होता है । इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है—'शांकरभाष्य पर 'रत्नप्रभाटीका' । यह टीका शांकर-भाष्य के अर्थ को सरलता से बताने के लिए नितान्त उपयोगी है ।

संक्षेपतः अद्वैत-वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्यों का सामान्य परिचय यही है ।

अष्टादश परिच्छेद

अद्वैतवाद

राङ्कराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। उपनिषद्, गीता तथा ब्रह्मसूत्र—इस प्रस्थानत्रयी पर इसी तत्त्व को प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने अपना विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखा है। वेदान्त में और भी अनेक मत हैं जिनमें कुछ राङ्कर से प्राचीन भी हैं परन्तु इनका विशेष रूप से प्रतिपादन राङ्कर के पीछे ही किया गया। इन मतों में रामानुज का विशिष्टद्वैत मत, मध्व का द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैत तथा बल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत, नितान्त प्रसिद्ध हैं। इन भाषायों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिये ब्रह्मसूत्र तथा गीता पर भाष्य लिखे हैं। उपनिषदों पर भी इनके मतानुसार टीकाएँ लिखी गईं। राङ्कर के पूर्व भी वेदान्ताचार्यों ने इन ग्रन्थों के ऊपर भाष्य या व्याख्या-ग्रन्थ लिखे थे। परन्तु राङ्कर के भाष्य इतने विद्यद, इतने पाण्डित्यपूर्ण, इतने सुबोध हुए कि इनके सामने प्राचीन भाष्य ग्रन्थ विस्मृतप्राय हो गये। पिछले भाषायों को भाष्य लिखने की परेणा आचार्य के ग्रन्थों ने ही मिली। इस प्रकार वेदान्त के इतिहास में राङ्कराचार्य का कार्य नितान्त व्यापक तथा उपादेय हुआ है, इसे स्वीकार करने में किसी को आपत्ति न हागी।

अद्वैत-सिद्धान्त का मूलमन्त्र इस सुप्रसिद्ध श्लोक में निबद्ध किया गया है :—

“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः।”

(१) ब्रह्म ही सत्य है, (२) जगत् मिथ्या है, (३) जीव ब्रह्म ही है, (४) जीव ब्रह्म से कथमपि भिन्न नहीं है— ये ही चार सिद्धान्त अद्वैत-वेदान्त की आधार-धिया हैं। इन्हीं का विस्तृत विवेचन हम आगे के पृष्ठों में करेंगे। यह तो हुई वेदान्त की तत्त्वमीमासा। इसके अनन्तर अद्वैत के साधनमार्ग का प्रतिपादन आचारमीमासा में किया गया है। अद्वैत-सम्मत प्रमाणमीमासा का यहाँ उल्लेख स्थानाभाव से नहीं किया गया है।

आत्मा की स्वयंसिद्धता

अद्वैत वेदान्त का मूलमन्त्र है परमार्थसत्ता-रूप ब्रह्म की एकता तथा अनेकात्मक जगत् की भाषिकता। इस तथ्य को हृदयङ्गम करने के लिए कतिपय मौलिक-सिद्धान्तों से परिचित होना आवश्यक है। अद्वैत-वेदान्त का एक मौलिक सिद्धान्त है जिसे भली-भाँति समझ लेने पर ही अन्य तत्त्वों का अनुशीलन किया

जा सकता है। वह तत्त्व है—आत्मप्रत्यय की स्वयमिदृता। जगत् अनुभूति पर अवलम्बित है। अनुभव के आधार पर जगत् के समस्त व्यवहार प्रचलित होने हैं। इस अनुभूति के स्तर में आत्मा की मत्ता स्व.मिदृ रूपेण प्रवर्धित रहती है। विषय के अनुभव के भीतर चेतन विषयी की सत्ता स्वयं सिद्ध है, क्योंकि आत्मा की ज्ञानरूपेण उपलब्धि के अभाव में विषय का ज्ञान नितरा दुष्गताद है। प्रत्येक अनुभव की प्रक्रिया में अनुभवकर्ता को अपनी मत्ता का अनुभव अवश्यमेव होता है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन आचार्य ने बड़े ही सौन्दर्यपूर्ण शब्दों में किया है^१।

इस उद्देश्य का तात्पर्य है कि आत्मा प्रमाण आदि सत्त्व व्यवहारों का आधर है, अतः इन व्यवहारों में पहले ही आत्मा की मिदृ है। आत्मा का निराकरण नहीं हो सकता। निराकरण होता है भागन्तुक (बाहर से आने वाली) वस्तु का, स्वभाव का नहीं। क्या उद्योग आत्मा के द्वारा निराकृत की जा सकती है? ज्ञातव्य में अन्वयाभाव (परिवर्तन) सम्भव है, ज्ञाता में नहीं।

'वर्तमान को इस समय जानता हूँ', 'अतीत वस्तु को मैं जानता हूँ', 'अतीत वस्तु को मैंने जाना' तथा 'अनागत वस्तु को मैं जानूँगा'—इस अनुभव-परम्परा में ज्ञानव्य वस्तु का ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु ज्ञाता का स्वरूप कथमपि परिवर्तित नहीं होता क्योंकि वह सर्वदा अपने स्वरूप से वर्तमान रहता है। आचार्य ने संक्षेप में अन्वय इसी तत्त्व का प्रतिपादन किया है कि सब किसी को आत्मा के अस्तित्व में भरपूर विद्वान् है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करे कि मैं नहीं हूँ। यदि आत्मा की अस्तित्व-प्रसिद्धि न होती तो सब किसी को अपने अस्तित्व में विद्वान् होता। परन्तु ऐसा न होने से आत्मा की स्वतः मिदृ स्पष्टतः प्रमाणित होती है^२।

अतः आत्मा के अस्तित्व के विषय में शका करने की शक्ति भी जगह नहीं है। यह उपनिषदों का ही तत्त्व है। याज्ञवल्क्य ने बहुत ही पटते कहा था कि जो सब किसी को जानने वाला है उसे हम किस प्रकार जान सकते हैं^३? सूर्य के प्रकाश से जगत् प्रकाशित होता है, पर सूर्य को क्योंकर प्रकाशित किया जा सकता है?

^१आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराभ्यस्वात् प्रागेव प्रमाणादिव्यवहारात् सिध्यति । न चेदस्य निराकरणं संभवति, भागन्तुकं हि वस्तु निराक्रियते न स्वरूपम् । नहि अग्नेरोष्णमग्निना निराक्रियते—२ ३ । ७

^२सत्रोहि आत्मनास्तिहं प्रवेति, न नाहमस्मीति । यदि हि नात्मप्रसिद्धिः स्यात् सर्वो लोको नाहमस्तीति प्रतीयात् । ब० मु० १ । १ । १ पर शाकरभाष्य ।

^३विज्ञातारमरे केन विज्ञानीयात्—बृह० उ० २ । ४ । १४

इसी कारण प्रमाणों की मिट्टि का कारणभूत आत्मा किस प्रमाण के बंध पर मिट्ट किया जाय ? भ्रतः आत्मा की सत्ता स्वयं-सिद्ध होती है^१ ।

आत्मा की ज्ञानरूपता

आत्मा ज्ञान-रूप है और ज्ञाता भी है । ज्ञाता वस्तुनः ज्ञान से पृथक् नहीं होना । ये दो भिन्न-भिन्न वस्तु नहीं हैं । ज्ञेय-मदार्थ का आविर्भाव होने पर ज्ञान ही ज्ञातारूप से प्रकट हो जाता है । परन्तु ज्ञेय के न होने पर 'ज्ञाना' की कल्पना ही नहीं उठती । जगत् की ज्ञेयरूपेण जब उपस्थिति रहती है, तभी आत्मा के ज्ञातारूप का उदय होता है । परन्तु उसके अभाव में आत्मा की ज्ञानरूपेण सर्वदा स्थिति रहती है । एक ही ज्ञान, कर्त्ता तथा कर्म से सम्बन्ध होने पर भिन्न-सा प्रतीत होता है, परन्तु वह वास्तव में एक ही अभिन्न पदार्थ है । 'आत्मा आत्मानं जानाति' (आत्मा आत्मा को जानता है) इस वाक्य में कर्त्तारूप आत्मा और कर्मरूप आत्मा एक ही वस्तु है । रामानुज ने भी धर्मोभूत ज्ञान और धर्मोभूत ज्ञान की मानकर इसी सिद्धान्त को अपनाया है । नित्य आत्मा को ज्ञानस्वरूप होने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है क्योंकि ज्ञान भी नित्यानित्य भेद से दो प्रकार का होता है । अनित्य ज्ञान भ्रन्त-करणवन्धिन्न वृत्तिमात्र है जो विषयमाक्षिप्य होने पर उत्पन्न होता है । परन्तु तदभाव में अविद्यमान रहता है । दूसरा शुद्ध ज्ञान शुद्धे नित्यान्त मित्र है । वह सर्वथा तथा सर्वदा विद्यमान रहता है ।^२ दृष्टि दो प्रकार की होती है—नेत्र की दृष्टि अनित्य है क्योंकि त्रिमिर रोग के होने से वह नष्ट हो जाती है—पर रोग के अवनयन होने पर उत्पन्न हो जाती है । किन्तु आत्मा की दृष्टि नित्य होती है । इसीलिए धृति आत्मा की दृष्टि को द्रष्टा बतलाती है । लोके में भी आत्मदृष्टि की नित्यता प्रमाणरूप है क्योंकि त्रिमिरा नेत्र निवृत्त किया गया हो वह भी कहता है कि स्वप्न में मैंने अपने भाई को या किसी मित्र को देखा । बहिर पुरुष भी स्वप्न में मग्न मुनने की बात बहता है, अत्र आत्मा की दृष्टि तथा ज्ञान नित्यभूत है । नित्य आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इस विषय में तनिक भी सन्देह नहीं^३ ।

अपेक्ष विषय के अनुभव में दो भंग होते हैं—एक तो होता है अनुभव करने वाला आत्मा और दूसरा होता है अनुभव का विषय बाहरी पदार्थ । यथार्थवादी

^१ यतो वाचिः प्रमाणात् तं त्वं तैः प्रतिभ्यति ।—गुरोश्चराचार्यं

^२ ऐतदेव उपनिषद् २।१ का तात्पर्यवाच्य ।

^३ हे दृष्टी काशपोऽनित्यादृष्टिर्नित्याकारणः ।..... अत्र दृष्ट्यादीनां प्रतिद्वेषे लोके । बहनि हि उद्भवन्तुः स्वप्नेऽत्र मया ज्ञाना इव रति ।

की दृष्टि में जीव और जगत् दो पृथक् स्वतन्त्र सत्तायें हैं, परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर आत्मा ही एक मात्र सत्ता मिथ्य होता है। जगत् की सत्ता केवल लोकव्यवहार की सिद्धि के लिए मानी गई है। अतः वह परमार्थरूप से सत्य न होकर व्यवहाररूप से सत्य है। शङ्कराचार्य जगत् की व्यावहारिकता सिद्ध करने के अवसर पर कहते हैं—ज्ञप्ति^१ (ज्ञान) आत्मा का स्वरूप है तथा नित्य है। अणु आदि द्वारों से परिणत होने वाली बुद्धि रूप, रस आदि विषयों का ग्रहण करती है। ये प्रतीतियाँ आत्म-विज्ञान के विषय होकर ही उत्पन्न होती हैं। अतः वे आत्म-ज्ञान के द्वारा ध्यात होती हैं। इसलिए जगत् की कोई भी दस्तु ऐसी नहीं है जो आत्म-ज्ञान के द्वारा ध्यात न होकर उत्पन्न होती हो। जगत् के पदार्थ नामरूपात्मक हैं; वे भीतर रहने वाली कारण शक्ति के साथ ही परिवर्तित हुआ करते हैं। नामरूप की जिन-जिन अवस्थाओं में विकृति होती है, उन सब अवस्थामों में यह विकृति आत्मस्वरूप को छोड़ नहीं सकती। कारण यह है कि कार्यसत्ताओं में कारणसत्ता सर्वदा तथा सर्वथा अनुस्यूत रहती है। जगत् में कार्य-कारण का यही नियम है। कोई भी कार्य अपने कारण को छोड़कर एक क्षण के लिए भी अवस्थित नहीं हो सकता। घट कार्य है मृत्तिका उसका कारण है। क्या पड़ा मिट्टी को छोड़कर एक क्षण के लिए भी टिक सकता है? वस्त्र कार्य है और तन्तु उसका कारण है, अतः वस्त्र एक क्षण के लिए भी अपने कारण तन्तु को छोड़कर रह नहीं सकता। शङ्कराचार्य का कथन इस विषय में नितान्त स्पष्ट है। वे कहते हैं—जगत् के सब पदार्थ केवल तन्मुलक नहीं हैं, अपि तु स्थितिवान् में भी वे सत्स्वरूप ब्रह्म के ऊपर आश्रित रहते हैं^२। इस साररूपित वाक्य का अभिप्राय यह है कि जगत् के पदार्थ कार्यरूप हैं जिनका कारण स्वयं ब्रह्म है। वे अपनी जिन्हीं भी अवस्था में ब्रह्म को छोड़कर टिक नहीं सकते। ब्रह्म की सत्ता से ही जगत् के पदार्थों की सत्ता है। जगत् की कनायें उत्पत्ति, स्थिति तथा लय की दशाओं में वैतन्य से पूर्ण नहीं रह सकती।^३

अतः अद्वैत-वेदान्त का यह पक्का सिद्धांत है कि इस विशाल विश्व के भीतर देव वायु गे विमलक, भूय, वर्तमान तथा भविष्य में होने वाली कोई भी दस्तु

^१ विद्यमानादरेण परिणामिन्या ब्रह्मेण समवायाचारवशात्ताः स आत्मवितान्तरय विषयभूता उत्पद्यमाना एव आत्मवितान्तेन ध्याता उत्पद्यन्ते । —ते० भा० २।१

^२ अत्राः न केचन तन्मुक्ता एव, इदानीमपि स्थितिवानो जगद्यतनाः साध्ययाः एव । —दा० भा० ६।४

^३ वेतन्याव्यतिरेकेण एव हि कृताः जायमानाः निष्कलवः प्रतीयमानाश्च सर्वदा लयन्ते । —प० उ० भा० ६।२

ऐसी नहीं है जो आत्मा से पृथक् रह सके—आत्मा से भिन्न हो^१ । सच तो यह है कि नामरूप से जगत् के पदार्थ विभिन्न भले प्रतीत हों परन्तु उनके भीतर चैतन्यरूप से एक ही आत्मा भ्रूणक रहा है । कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जो आत्मा से व्याप्त न हो । अतः प्रत्येक अनुभव में हम आत्मा की ही उपलब्धि करते हैं । वही विषय रूप है और विषयी रूप है । अनुभवकर्ता के रूप में वह ही विद्यमान है तथा अनुभव के कर्म रूप से वही अवस्थित है । वह भीतर भी है बाहर भी है, कर्ता भी है कर्म भी है । इसीलिए उद्धर का कथन है कि इस विद्वत् में एक ही सत्ता सर्वत्र लक्षित हो रही है । वह अखण्ड है उसका अखण्ड नहीं किया जा सकता । बाहरी जगत् में जो पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं वे तो इसी महती सत्ता के ऊपर प्रतिष्ठित होकर ही दिखलाई पड़ते हैं । विषयो-विषय का यह पार्यक्य बान्धविक नहीं है अपितु व्यवहार के लिए ही कल्पित किया गया है । तात्पर्य यह है कि जगत् के भीतर सर्वत्र एक निर्विकार सत्ता अखण्ड रूप से व्याप्त है । यही सत्ता नाना रूपों से हमारी दृष्टि के सामने आती है । जिसे हम घट के नाम से पुकारते हैं वह वस्तुतः इस सत्ता का एक उन्मेषमान है । वह स्वतन्त्र कोई भी वस्तु नहीं है । उद्धर के भद्रेत वेदान्त का यही रहस्य है ।

ब्रह्म

इस निर्विकल्पक, निरुपाधि तथा निर्विकार सत्ता का नाम ब्रह्म है । उपनिषदां में निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म दोनों का प्रतिपादन किया है । परन्तु आचार्य की सम्मति में निर्गुण ब्रह्म ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है । श्रुति का पर्यवसान निर्गुण की व्याख्या में है क्योंकि निर्गुण ब्रह्म ही पारमार्थिक है । सगुण ब्रह्म तो जगत् के समान मायानिर्मित होने से मायिक सत्ता की पारण करता है । आचार्य ने ब्रह्म के वास्तव स्वरूप के निर्णय करने के लिये दो प्रकार के सहायों की स्वीकार किया है—(१) स्वरूप सहाय तथा (२) उदत्थ सहाय । 'स्वरूप सहाय' पदार्थ के सत्यतात्त्विक रूप का परिचय देता है परन्तु उदत्थ सहाय कतिपय आभावरणों की भाग्यलुक गुणों का ही निर्देश करता है । लौकिक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है । कोई ब्राह्मण किसी नाटक में एक शक्ति भरे घट की भूमिका ग्रहण कर रंगमंच पर भवतीयाँ होता है । वह घटुओं की परागत कर अपनी विजय-वैजयन्ती पहनता है और अपने घोषण^२ कृत्यों का सम्पादन कर

^१नहि आत्मनोऽप्यन्तः.....तन्प्रविभक्तदेहाकारं भ्रूमवन्तु भविष्यन्ता वस्तु विद्यते । यदा नामरूपे व्याप्तिरिति, तदा नामरूपे आत्मनोऽप्यन्तःपरिमाणेनैव ब्रह्मताऽप्रविभक्तदेहाकारे सर्वानु अवस्थासु व्याप्तिरिति । —शारी० भा० २।१।६

^२इदं सर्वं सद्ब्रह्मवर्तकं स्वकल्पसत्तमम् । अदाचार्यश्चे सति व्याचरकं तदस्य-सत्तमम् ।

प्रजा का अनुरञ्जन करता है। परन्तु इस ब्राह्मण के सत्य स्वरूप के निर्णय करने के लिये उसे राजा बतलाना क्या उचित है? राजा है वह अवश्य, परन्तु कब तक? जब तक नाटक का व्यापार चलता रहता है। नाटक की समाप्ति होते ही वह अपने विशुद्ध रूप में आ जाता है। अतः उस पुरुष को क्षत्रिय राजा मानना 'सदस्य लक्षण' हुआ तथा ब्राह्मण बतलाना 'स्वरूप लक्षण' हुआ।

ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है। आगन्तुक गुणों के समावेश करने के कारण यह उसका सदस्य लक्षण है। 'मत्स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्ति० उ० २। १। १) तथा 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृह० उप० ३। ६। २६) ब्रह्म के स्वरूप प्रातिपदिक लक्षण हैं। आचार्य ने सत्यादि शब्दों के अर्थों की मार्मिक अभिव्यञ्जना की है। 'सत्य', 'ज्ञान' तथा 'अनन्त' शब्द एकविभक्तिक होने से ब्रह्म के विशेषण प्रतीत होते हैं। ब्रह्म विशेष्य है और सत्यादि विशेषण हैं। परन्तु विशेषणों की मार्यकता तभी मानी जा सकती है जब एकजातीय अनेक-विशेषण-योगी अनेक द्रव्यों की सत्ता विद्यमान हो। किन्तु ब्रह्म के एक प्रद्वितीय होने से इन विशेषणों की उत्पत्ति नहीं होती। इस पर आचार्य कहते हैं कि ये विशेषण लक्षणार्थ-प्रधान हैं। विशेषण और लक्षण में अन्तर होता है। विशेषण, विशेष्य को उसके सजातीय पदार्थों ने ही व्यावर्तन (भेद) करने वाले हैं, किन्तु लक्षण उसे सभी से व्यावृत्त कर देता है। अतः ब्रह्म के एक होने के कारण सत्य, ज्ञान ब्रह्म के लक्षण हैं विशेषण नहीं। 'सत्य' का अर्थ है अपने निश्चित रूप से कथमपि व्यभिचरित न होने वाला पदार्थ (यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तद् सत्यम्) अर्थात् कारण सत्ता ब्रह्म में कारणत्व होने पर मृत्तिका के समान अचिररूपता प्राप्त न हो जाय, अतः ब्रह्मज्ञान कहा गया है। ज्ञान का अर्थ है भवबोध। जो वस्तु किसी से प्रविभक्त न हो सके, वही 'अनन्त' है। (यदि न कुतश्चित् प्रविभज्यते तद् अनन्तम्) यदि ब्रह्म को ज्ञान का कर्ता माना जायगा, तो उसे ज्ञेय, तथा ज्ञान से विभाग करना पड़ेगा। ज्ञानप्रक्रिया में ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की त्रिपुटी सदैव विद्यमान रहती है। अतः अनन्त होने से ब्रह्म ज्ञान ही है। ज्ञान का कर्ता नहीं, अतः ब्रह्म जगत् का कारण, ज्ञान स्वरूप और पदार्थान्तर से अविभक्त है। वह सत् (मत्ता), चित् (ज्ञान) और आनन्दरूप (सन्विदानन्द) है। यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है परन्तु यही ब्रह्म मायावच्छिन्न होने पर सगुण ब्रह्म का स्वरूप धारण करता है परन्तु धरत ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है जो इस जगत् की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण होता है।

१समानजातोपेभ्य एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेष्यस्य। लक्षणं तु सर्वत एव। यथाऽनकाशप्रदानान् आकाशमिति। —तैत्ति० भा० २। १

शङ्कर-रामानुज में ब्रह्म कल्पना

शङ्कर तथा रामानुज की ब्रह्म-मीमांसा में अन्तर पड़ता है। शङ्कर के अनुसार ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत—इन तीनों भेदों से रहित है। परन्तु रामानुज को सम्मति में ब्रह्म प्रथम दो भेदों से रहित होने पर भी स्वगत-भेद शून्य नहीं है, क्योंकि चिदचिद्-विशिष्ट ब्रह्म में चिदंश, अचिदंश से नितान्त भिन्न हैं। अतः अपने में इन भिन्न-विरोधी अंशों के सद्भाव के कारण रामानुज-दर्शन में ब्रह्म स्वगत-भेद सम्पन्न स्वीकृत किया गया है।

निर्विशेष निर्लक्षण ब्रह्म से सविशेष सलक्षण जगत् की उत्पत्ति क्योकर हुई, एक ब्रह्म से नानात्मक जगत् की सृष्टि कैसे हुई, इस प्रश्न के यथार्थ उत्तर के लिए 'माया' के स्वरूप को जानना परमावश्यक है। शङ्कराचार्य ने माया तथा अविद्या शब्दों का प्रयोग समानार्थक रूप से किया है (द्वारोत्तर भा० १।४।३)। परन्तु परवर्ती दार्शनिकों ने इन दोनों शब्दों में सूक्ष्म अर्थभेद की कल्पना की है। परमेश्वर की बीजशक्ति का नाम 'माया' है। माया रहित होने पर परमेश्वर में प्रकृति नहीं होती और न वह जगत् की सृष्टि करता है। यह अविद्यात्मिका बीज-शक्ति 'अव्यक्त' कही जाती है। यह परमेश्वर में आधित होने वाली महामुक्तिरूपिणी है जिसमें अपने स्वरूप को न जानने वाले संसारो जीव ध्यान किया करते हैं^१। अग्नि की अपुष्पभूता दार्हिका शक्ति के अनुरूप ही माया ब्रह्म की अपुष्पभूता शक्ति है। त्रिगुणात्मिका माया ज्ञानविरोधी भाव रूप पदार्थ है। भावरूप कहने से अभिप्राय है कि वह अनावरुपा नहीं है। माया न तो सत् है और न असत्। इन दोनों से विलक्षण होने के कारण उसे 'अनिर्वचनीय' कहते हैं। जो पदार्थ सद्रूप से या असद्रूप में वर्णित न किया जा सके उसे 'अनिर्वचनीय' कहते हैं। माया को 'सत्' कह नहीं सकते क्योंकि ब्रह्मबोध से उसका बाध होता है। सत् तो त्रिकालाबाधित होता है। अतः यदि वह सत् होती, तो कभी बाधित नहीं होती। अतः उसकी प्रतीति होती है। इस दशा में उसे असत् कहना भी न्याय-संगत नहीं क्योंकि असत् वस्तु कभी प्रतीयमान् नहीं होती (सच्चेन वाच्यते, असच्चेत् न प्रतीयते)। इस प्रकार माया में वाधा तथा प्रतीति उभयविध विरुद्ध गुणों का सदभाव रहने से माया को अनिर्वचनीय ही कहना पड़ता है। प्रमाणसहिष्णुत्व ही अविद्या का अविद्यत्व है^२। तर्कों की सहायता से माया का ज्ञान प्राप्त करना अन्धकार की

^१अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्वेष्या परमेश्वराद्यया मायामयो महामुक्तिः यस्यां स्वरूपप्रतिबोधपरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः—द्वारोत्तर-भाष्य । —१।४।३

^२अविद्यया अविद्यत्त्वं निदमेव तु लक्षणम् यत् प्रमाणसहिष्णुत्वमन्धया वस्तु सा भवेत् । —पृष्ठ० भाष्यवार्तिक १८१

सहायता से अन्धकार का ज्ञान प्राप्त करना है। सूर्योदय काल में अन्धकार की भाँति ज्ञानोदय काल में माया टिक नहीं सकती। अतः नैष्कर्म्यसिद्धि का कहना है कि “यह भ्रान्ति आलम्बनहीन तथा सब न्यायो से नितान्त विरोधिनी है। जिस प्रकार अन्धकार को सूर्य नहीं सह सकता उसी प्रकार माया विचार को नहीं सह सकती।” इस प्रकार प्रमाणसहिष्णु और विचार-सहिष्णु होने पर भी इस जगत् की उत्पत्ति के लिए माया को मानना तथा उसकी अनिर्वचनीयता स्वीकार करना नितान्त युक्ति-युक्त है। इसीलिए शङ्कराचार्य ने माया का स्वरूप दिखलाते समय लिखा है कि माया भगवान् की अव्यक्त शक्ति है जिसके आदि का पता नहीं चलता। यह गुणत्रय से युक्त अविद्यारूपिणी है। उसका पता उसके कार्य से चलता है। वही इस जगत् को उत्पन्न करता है :—

अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिरनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका या^१ ।

कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते ॥

माया सत् भी नहीं है, असत् भी नहीं है और उभयरूप भी नहीं है। वह न भिन्न है, न अभिन्न है और न भिन्नाऽभिन्न उभय रूप है। न अग्रसहित है और न अग्ररहित है और न उभयारत्मिका ही है, किन्तु वह अत्यन्त अद्भुत अनिर्वचनीय है—वह ऐसी है जो कही न जा सके :—

सन्नाप्यसन्नाऽप्युभयारत्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयारत्मिका नो ।

सांगाप्यनंगाप्युभयारत्मिका नो महाद्भुताऽनिर्वचनीयरूपा^२ ॥

माया की दो शक्तियाँ हैं—आवरण तथा विक्षेप। इन्हीं की सहायता से वस्तुभूत ब्रह्म के वास्तव रूप को आवृत्त कर उसमें अवस्तु-रूप जगत् की प्रतीति का उदय होता है। लौकिक भ्रान्तियों में भी प्रत्येक माया की शक्तियाँ विचारशील पुरुष को इन दोनों शक्तियों की निःसन्देह सत्ता का अनुभव हुए बिना रह नहीं सकता। अपिप्यान के सच्चे रूप को जब तक टक नहीं दिया जाता तब तक भ्रान्ति की उत्पत्ति ही नहीं

^१सैवं भ्रान्तिर्निश्चलम्भा सर्वग्यायविरोधिनी ।

सहते न विचारं सा तमो यन्बुद्ध दिवाकरम् ॥ — नैष्कर्म्यसिद्धि २ । ६९

^२विशेषक चूडामलि, श्लोक ११०, १११, दृष्टव्य—प्रबोधमुपाकर, ८१-१०६

^३शक्तिरूपं हि मायाया विशेषावृत्तिरूपकम् ।

विक्षेपशक्तिर्मिद्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजेत् ॥

अन्तर्दृष्टप्रयोर्भवं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः ।

आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम् ॥ — दृष्टव्यविशेषक, १३।१५

सकती। भ्रमोत्पादक जादू के खेल इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक इसके अनु रूप ही भ्रान्तिस्वरूपा माया में इन दो शक्तियों की उपलब्धि पाई जाती है। आवरण-शक्ति ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को मानी ढक लेती है और विशेष शक्ति उस ब्रह्म में आकाश आदि प्रपंच को उत्पन्न कर देती है। जिस प्रकार एक छोटा-सा मेज दर्शकों के नेत्र को ढक देने के कारण अनेक योजन विस्तृत आदित्यमण्डल को आच्छादित-सा कर देता है, उसी प्रकार परिचित अज्ञान अनुभवकर्त्ताओं की बुद्धि को ढक देने के कारण अपविच्छिन्न असंसारि आत्मा को आच्छादित सा कर देगा है। इसी शक्ति को संज्ञा 'आवरण' है जो शरीर के भीतर द्रष्टा और दृश्य के तथा शरीर के बाहर ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आवृत कर देती है। जिस प्रकार रज्जु का अज्ञानावृत भाव रज्जु में अपनी शक्ति से सर्पादि की उद्भवावना करता है, ठीक उसी प्रकार माया भी अज्ञानाच्छादित आत्मा में इस शक्ति के बल पर आकाश आदि जगत्प्रपञ्च को उत्पन्न करती है। इस शक्ति का अभिधान विक्षेप है। मायोपाधिक ब्रह्म ही जगत् का रक्षयिता है। चैतन्य पक्ष के प्रबलम्बन करने पर ब्रह्म जगत् का निमित्त कारण है और उपाधि पक्ष की दृष्टि में वही ब्रह्म उपादान कारण है। अतः ब्रह्म के जगत्कर्तृत्व से माया को ही सर्वप्रधान कारण मानना उचित है।

ईश्वर

यही निविशेष ब्रह्म माया के द्वारा अपविच्छिन्न होने पर जब सविशेष या सगुण भाव को धारण करता है तब उसे 'ईश्वर' कहते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा लय का कारण यही ईश्वर है। परन्तु ईश्वर द्वारा जगत् की सृष्टि करने में कौन-सा उद्देश्य सिद्ध होता है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। बुद्धिसाली चैतन पुरुष जब कभी छोटे कार्य में प्रवृत्त होता है तब उसका कोई न कोई प्रयोजन अवश्य रहता है। तब भला संसार की रचना जैसे गुरुतर कार्य का कोई प्रयोजन न होगा, यह कैसे माना जायेगा? अतः इस प्रयोजन को खोज निकालना आवश्यक है। श्रुति ईश्वर को 'सर्वकामः' कह कर पुकारती है अर्थात् उसकी सब इच्छायें परिपूर्ण हैं। यदि ईश्वर का इस सृष्टिव्यापार से कोई आत्मप्रयोजन सिद्ध होता है तो परमात्मा का श्रुतिप्रतिपादित परितुप्तत्व बाधित होता है। अथ च यदि निरुद्देश्य प्रवृत्ति की कल्पना मानी जाय तो ईश्वर की सर्वज्ञता को गहरा घक्का लगता है। जो सब वस्तुओं का ज्ञाता है वह स्वयं सृष्टि के उद्देश्य से कैसे अपरिचित रह सकता है? अतः परमेश्वर का यह व्यापार लीलात्मक है। जैसे लोक में सब मनोरथ की सिद्धि होने वाले पुरुष के व्यापार, बिना किसी प्रयोजन के लीला के

लिये होते हैं उसी प्रकार सर्वकाम तथा सर्वज्ञ ईश्वर का यह सृष्टिव्यापार लीला-विलास है^१ ।

ईश्वरकर्तृत्व के विषय में वेदान्त तथा न्याय वैशेषिक के मत पृथक्-पृथक् हैं । न्याय ईश्वर को जगत् का केवल निमित्त कारण मानता है । परन्तु वेदान्त के मत में ईश्वर ही जगत् का उपादान कारण भी है । जगत् ईश्वर की सृष्टि इक्षापूर्वक है—स ईक्षाचके, स प्राणमसृजत उपादान कारण (प्रश्न उप० ६।३-४) । ईक्षणपूर्वक सृष्टिव्यापार के कर्ता होने के कारण ईश्वर निमित्त कारण निःसन्देह है । पर उसके उपादानत्व के प्रमाणों की भी कमी नहीं है । उपनिषद् में इस प्रश्न के उत्तर में कि जिस एक वस्तु के जानने पर सब वस्तुयें ज्ञात हो जाती हैं, ब्रह्म ही उपदिष्ट है । जिस प्रकार एक मृत्पिण्ड के जानने से समग्र मिट्टी के वने पदार्थों का ज्ञान हो जाता है क्योंकि मृत्तिका ही सत्य है, मूढमय पदार्थ केवल नामरूपात्मक है; उसी प्रकार एक ब्रह्म के जानने पर समस्त पदार्थ जाने जाते हैं (छान्दो० उप० ६।१।२) । ब्रह्म का मृत्तिका के साथ दृष्टान्त उपस्थित किये जाने से ब्रह्म का उपादानत्व नितान्त स्पष्ट है (ब० सू० १।४।२३) । मुण्डकोपनिषद् (३।१।३) ब्रह्म को 'योनि' शब्द से अभिहित करता है (कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्म योनिम्) । अतः ब्रह्म ही इस जगत् का निमित्त कारण और उपादान कारण है । वेदान्त चेतन ब्रह्म को जगत्कारण मानने में विरोधियों के अनेक तर्कों का समुचित खण्डन करता है । जो लोग सुख-दुःखात्मक तथा अचेतन जगत् से विलक्षण होने के कारण ईश्वर को कारण मानने के लिये तैयार नहीं हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि अचेतन गोमय (गोबर) से चेतन वृक्षिक (विच्छू) का जन्म होता है और चेतन पुरुष से अचेतन लक्ष-केय उत्पन्न होते हैं । अतः विलक्षणत्व हेतु से ब्रह्म की जगत्-कारणता का परिहार नहीं किया जा सकता है (छांकरभाष्य २।१।३) । जगत् भोम्य है आत्मा भोक्ता है । परन्तु उपादान कारण से दोनों की एकता सिद्ध है तो भोक्ता-भोम्य का विधान न्यायसंगत कैसे प्रतीत होगा ? परन्तु यह आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र तथा सहरियो में, मिट्टी तथा पक्षों में वास्तविक एकता होने पर भी ध्यावहारिक भेद अवश्य है, उगी प्रकार ब्रह्म और जगत् में भी वास्तविक

^१ ईश्वरस्याप्यनपेक्ष्य किञ्चित्प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलाव्यापारप्रवृत्तिर्भविष्यति । नहीश्वरस्य प्रयोजनान्तरं निश्चयमात्रं न्यायतः श्रुतितो ॥ संभवति । ॥ च स्वभावः पर्यनुयोक्तुं शक्यते । यद्यप्यस्माकमियं अपद्रुम्बविरचना गुस्तरसंरम्भेषामाति तथापि परमेश्वरस्य लीलयैव स्वतेयं अपरिमितनिश्चयम् । — छां० भा० २।१।३३

भेद होने पर भी व्यावहारिक भेद अवश्यमेव विद्यमान है—(शां० भा० २।१।१४) ।

उपासना के लिये निर्विशेष ब्रह्म सर्वविशेष ईश्वर का रूप धारण करता है । ब्रह्म वस्तुतः प्रदेसहीन है तथा उपाधि विशेष से सम्बन्ध होने से वही ब्रह्म भिन्न-भिन्न प्रदेशों में स्वीकृत किया जाता है । इसीलिये उपनिषदों में सूर्य में, नेत्र में, हृदय में ब्रह्म की उपासना बही गई है । उपास्य-ब्रह्म इस बात का स्मरण रखना चाहिये कि उभयविध ब्रह्म के ज्ञान तथा उपासना का फल भी वस्तुतः भिन्न होता है । जहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म आत्मरूप बतलाया है वहाँ फल एकत्व रूप मोक्ष ही होता है । परन्तु जहाँ प्रतीक उपासना का प्रसंग आता है अर्थात् ब्रह्म का सम्बन्ध किसी प्रतीक^१ (सूर्य आकाशादि) विशेष से बतलाया गया है, वहाँ संसारमोचर फल भिन्न-भिन्न उपास्य-उपासक के भेद की दृष्टि से ही कल्पित हैं । अतः ईश्वर और जीव की कल्पना व्यावहारिक होने से दोनों मायिक हैं—उपाधि के काल्पनिक विलास के सिवाय और कुछ नहीं है । इसलिये पञ्चदशीकार कहते हैं^२ :—

मायास्यायाः कामधेनोर्वत्सो जीवेश्वरायुभौ ।

यथेच्छं पिवता द्वैतं सत्त्वमद्वैतमेव हि ॥

जीव

वह चैतन्य जो अन्तःकरण के द्वारा अवच्छिन्न होता है, 'जीव' कहलाता है । आचार्य ने शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के ऊपर शासन करने वाले तथा कर्मों के फल भोगने वाले आत्मा को 'जीव' बतलाया है । विचारणीय विषय यह है कि आत्मा की उत्पत्ति बतलाने वाले उपनिषद्वाक्यों का रहस्य क्या है ? आत्मा नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव माना जाता है । तब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ? अनित्य ही वस्तु उत्पन्न होती है । जो आत्मा नित्य है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार भङ्गीकृत हो सकती है ? इस प्रश्न के उत्तर में बादरायण का स्पष्ट कथन है कि शरीरादिक उपाधियाँ ही उत्पन्न होती हैं । आत्मा नित्य होने से कभी उत्पन्न नहीं होता (२।३।१७ शां० भा०) । शङ्कराचार्य के मत में जीव चैतन्य स्वरूप है । वैशेषिक दर्शन चैतन्य को आत्मा का कदाचित् रहने वासा गुण ही माना है, परन्तु वेदान्त इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । अद्वैत वेदान्त

^१ यत्र हि निरस्तसर्वविशेषसम्बन्धं परं ब्रह्मात्मरत्नेन उपविश्यते तत्रैकरूपमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते । यत्र तु गुणविशेषसम्बन्धं प्रतीकविशेषसम्बन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते, तत्र संसारमोचराण्येव उच्चावचानि फलानि दृश्यन्ते ।

—१।८।२४ शां० भा०

^२ पञ्चदशी ६।२३६

के अनुसार परब्रह्म और आत्मा में नितान्त एकता है। ब्रह्म ही उपाधि के सम्पर्क में आकर जीवभाव से विद्यमान रहता है। इस प्रकार दोनों में एकता होने पर यही सिद्ध होता है कि आत्मा चैतन्य रूप ही है। आत्मा के परिमाण के विषय में भी सूत्रकार तथा भाष्यकार ने खूब विचार किया है। अनेक श्रुति-वाक्यों के आधार पर पूर्वपक्ष का कथन है कि आत्मा अणु है। भाष्यकार का उत्तर है— विलकुल नहीं। जब आत्मा ब्रह्म से अभिन्न ही है तब वह ब्रह्म के समान ही विभु, व्यापक होगा। उपनिषदों में आत्मा को अणु कहने का तात्पर्य यही है कि वह अत्यन्त सूक्ष्म है, इन्द्रियग्राह्य नहीं है। आत्मचैतन्य के प्रकट होने की तीन अवस्थाएँ हैं—जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जाग्रत अवस्था में हम सप्तार के नाना कार्यों में लगे रहते हैं—हम उठने हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। स्वप्नावस्था में हमारी इन्द्रियाँ बाहरी जगत् से हट कर निश्चेष्ट हो जाती हैं। उस समय हम निद्रित रहते हैं। उस समय भी चैतन्य बना रहता है। सुषुप्ति का अर्थ है गह्र निद्रा। चैतन्य उस समय भी रहता है, क्योंकि गहरी नींद से उठने पर हम सब लोगो की यही भावना रहती है कि हम खूब आनन्दपूर्वक सोये, कुछ जाना नहीं। चैतन्य इस दशा में भी है। परन्तु शुद्ध चैतन्य इन तीन अवस्थाओं से चैतन्य से तथा अज्ञमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, और आनन्दमय—इन पाँचों कोषों में उपलब्ध चैतन्य से भिन्न है। इस प्रकार आत्मा ब्रह्म के समान ही सच्चिदानन्द रूप है। ब्रह्म जब शरीर ग्रहण कर अन्तःकरण से अवच्छिन्न हो जाता है तब उसे हम 'जीव' के नाम से पुकारते हैं।

जीव की वृत्तियाँ उभयमुखी होती हैं—बाहर भी होती हैं, भीतर भी होती हैं। जब वे बाह्यमुख होती हैं तब विषयों को प्रकाशित करती हैं। जब वे अन्तर्मुख होती हैं तो अहंकार को प्रकट करती हैं। जीव की उपमा नृत्यशाला में जलने वाले दीपक से दी जा सकती है। दीपक सूत्रधार, सम्य तथा नर्तकी को एक समान प्रकाशित करता है और इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित होता है। इसी प्रकार आत्मा अहंकार, विषय, इन्द्रिय तथा बुद्धि को अवभाषित करता है और इनके अभाव में अपने आप द्योतमान रहता है। बुद्धि में धाचल्य रहता है, भ्रम। इस बुद्धि से युक्त होने पर जीव धाचल्य के समान प्रतीत होता है। वस्तुतः वह नित्य और धान्य है।

अद्वैत वेदान्त का मूल सिद्धान्त है कि व्यष्टि और समष्टि में किसी प्रकार का अन्तर नहीं। 'व्यष्टि' का अर्थ है व्यक्ति-शरीर। समष्टि का अर्थ है समूह-रूपारमक जगत्। वेदान्त तीन प्रकार का शरीर मानता है—शूल, सूक्ष्म और बारण। इनके अभिमानी जीव तीन नामों से अभिहित किये जाते हैं।

स्पूल शरीर के अभिमानी को 'विश्व' कहते हैं। सूक्ष्म के अभिमानी को 'तेजस्' तथा कारण के अभिमानी को 'प्राज्ञ' कहते हैं। यह तो हुई व्यष्टि की बात। समष्टि में भी समष्टि के अभिमानी चैतन्य को क्रमशः विराट् (वैश्वानर), सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भ) तथा ईश्वर कहते हैं। व्यष्टि और समष्टि के अभिमानी पुरुष विलकुल अभिन्न है परन्तु आत्मा इन तीनों से परे स्वतंत्र सत्ता है।

निम्नलिखित कोष्ठक में यह विषय संगृहीत किया जाता है—

शरीर	अभिमानी	कोश	अवस्था
स्पूल	समष्टि-वैश्वानर (विराट्) व्यष्टि-विश्व	}	भक्षमय जाग्रत
सूक्ष्म	स० सूत्रात्मा व्य० तेजस्		
कारण	स० ईश्वर व्य० प्राज्ञ	}	आनन्दमय सुषुप्ति

जीव और ईश्वर

जीव और ईश्वर के सम्बन्ध के विषय में ब्रह्मसूत्र तथा धाङ्कर भाष्य में खूब विचार किया गया है। ईश्वर उपकारक है तथा जीव उनके द्वारा उपकार्य है। यह उपकार्य-उपकारक भाव बिना सम्बन्ध के वस्तुओं में नहीं रह सकता। इसलिए दोनों में किसी सम्बन्ध की कल्पना करना उचित है। यह सम्बन्ध प्रशाशी^१ भाव है। ईश्वर प्रशी है और जीव उसका प्रश है—जिस प्रकार धनि प्रशी है और विस्फूर्तिग (चिनगारी) उसका प्रश है। सूत्रकार ने तो जीव को प्रश ही कहा है (ब० सू० २।३।४३)। परन्तु आचार्य का कहना है कि प्रश का प्रर्थ है प्रश के समान क्योंकि सावयव वस्तु में प्रश हुआ करता है। ईश्वर टहरा निरवयव। निरवयव की प्रशकल्पना कैसे? प्रश्न ही सकता है कि प्रश के दुःख से प्रशी का दुःखित होना लोकव्यवहार में सिद्ध है। हाव-पैर आदि प्रशों में क्लेश होने पर प्रशी देवदत्त स्वयं अपने को दुःखी समझता है। ऐसी दशा में जीव के दुःख में ईश्वर को भी दुःखी होना चाहिए। इसका उत्तर आचार्य ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में दिया है कि जीव का दुःख का अनुभव करना मिथ्याभिमान-जनित भ्रम के कारण होता है। जीव प्रविष्टा के बश में होकर अपने को देह में, इन्द्रियों में, मन में अभिन्न समझ लेता है। फलतः शरीर आदि के दुःखों को वह अपने ही

^१ प्रंशो नानाभ्यपदेशात्—ब० सू० २।३।४३ पर शा० भा०

दुःख समझकर दुःखी बन जाता है। अतः जब अविद्या के कारण ही जीव दुःखों का अनुभव करता है तब अविद्या से रहित ईश्वर को दुःखों का भोक्ता किस प्रकार माना जा सकता है। इस विषय में प्रकाश का उदाहरण दिया जा सकता है। जिस प्रकार जल में पड़ने वाला सूर्य-विम्ब जल के हिलने से हिलता हुआ दिखलायी पड़ता है परन्तु सूर्य में किसी प्रकार का कम्पन नहीं होता, उसी प्रकार अविद्या-जनित क्लेशों से दुःखित होने वाले जीव के क्लेशों से ईश्वर किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता।

जीव न तो साक्षात् ईश्वर ही है न वह वस्त्वन्तर है। वह ईश्वर का आभास उसी प्रकार है जिस प्रकार जल में सूर्य का प्रतिविम्ब। एक जलराशि में जब सूर्य का प्रतिविम्ब कम्पित होता है तो दूसरे जलराशि में जीव ईश्वर का पड़ने वाला सूर्य का प्रतिविम्ब कम्पित नहीं होता। इसी प्रकार आभास है जब एक जीव कर्म और कर्मफल के साथ सम्बद्ध है तब दूसरा जीव उसके साथ सम्बद्ध हो नहीं सकता। यही कारण है कि कर्म और कर्मफल के बीच किसी प्रकार की असङ्गति नहीं होती। जो जीव कर्म करता है वही उसके फल को पाता है। सामान्य रूप से सभी जीव ईश्वर के आभास हैं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि एक जीव के द्वारा किया गया कार्य दूसरे जीव को फल देगा। सूर्य-प्रतिविम्ब के उदाहरण को आचार्य ने १.२.१० के भाष्य में बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है कि "जल में पड़ने वाला सूर्य का प्रतिविम्ब जल के बढ़ने पर बढ़ता है। जब जल घटता है तो वह संकुचित हो जाता है। जल जब हिलता है तब वह भी हिलता है। इस प्रकार प्रतिविम्ब जल-धर्म का अनुपायी होता है लेकिन विम्बस्थानीय सूर्य स्वतन्त्र रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म वस्तुतः विचारहीन है, एक रूप है परन्तु वह जिन देह, इन्द्रिय आदि उपाधिषु को धारण करता है उनमें कर्मों को ग्रहण करता-सा प्रतीत होता है। वस्तुतः यह बात नहीं है।"

विचारणीय प्रश्न यह है कि अद्वैतत्व को मानने पर ईश्वर के समान जीव को भी जगत् का कर्ता होना अनिवार्य है। इसका उत्तर यह है कि जीव का सामर्थ्य परिमित है। जो कुछ उसकी शक्ति है वह परमेश्वर की अनुग्रहा का फल है। अतः जीव अपनी परिमित शक्ति के बल पर इतने विज्ञान और विनि

१ जीवो ह्यविचारवेगवशाद् देहाद्यात्मभावनिव गत्वा तदवृत्तेन दुःखेन दुःखो घटम् इति अविद्यया कृतं दुःखोपभोगमभिभव्यते। विष्याभिमानधमनिमित्त एव दुःसानुभवः—शा० भा० २।१।७६

संसार की सृष्टि कर ही नहीं सकता। यह तो परमेश्वर की लीला का विलास है। परमेश्वर ही नाम-रूप का कर्ता है, यह सब उपनिषदों का कथन है^१। इस पर प्रश्न यह उठता है कि जिस प्रकार अग्नि और स्फुलिंग दोनों में दाहकता तथा प्रकाशकता का शक्ति है उसी प्रकार ईश्वर और जीव दोनों में सृष्टिरचना की शक्ति होनी चाहिए। क्या कारण है कि जीव में सृष्टिकर्तृत्व-शक्ति नहीं रहती। इसका उत्तर शङ्कराचार्य के ही शब्दों में इस प्रकार है—“जीव और ईश्वर में अज्ञानी भाव होने पर भी जीव में ईश्वर के विपरीत धर्मों की स्थिति है।” यह घटना नितान्त प्रत्यक्ष है। तो क्या जीव और ईश्वर में समानधर्मता नहीं है? उत्तर—नहीं है। समानधर्मता विद्यमान होने पर भी अविद्या आदि व्यवधानों के कारण छिपा हुआ है। अवश्य ही यह व्यवधान यदि हटाया जाय तो उस शक्ति का उदय ही सकता है। और यह तभी सम्भव है जब उस परमेश्वर की कृपा हो। ईश्वर के ध्यान करने से साधकों में अलौकिक शक्तियाँ देखी जाती हैं जिससे वे नवीन सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। जप, तप तथा योग का यही तो फल है कि तिरोहित शक्ति का फिर से उदय हो। अविद्या का स्थान तिमिररोग के समान है। जिस प्रकार तिमिर रोग (माटा का छा जाना) के कारण नेत्रों की दर्शन-शक्ति कुण्ठित हो जाती है पर दवा के सेवन से वह शक्ति फिर प्रकट होती है, उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप के अज्ञान में जीव, बन्धन को प्राप्त होता है और ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान हो जाने में उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है^२।

हमारी इस समीक्षा का यह निष्कर्ष है कि जीव ईश्वर के अंग के समान है। वह परमेश्वर का आभास है, प्रतिबिम्ब है। अविद्या के कारण ही जीव शरीर के साथ सम्बद्ध होने के कारण माना प्रकार के क्लेशों का अनुभव करता है परन्तु ईश्वर का इससे कोई सम्पर्क नहीं रहता। जहाँ तक जगत् की सृष्टि का सम्बन्ध है, वह शक्ति जीव में नहीं। वह शक्ति अविद्या के कारण तिरोहित हो गयी है।

जगत्

जगत् के विषय में कुछ ऐसे सिद्धान्त हैं जो अद्वैत वेदान्त के अतिरिक्त वेदान्त के अन्य सम्प्रदाय वालों को भी मान्य हैं। जगत् की उत्पत्ति के विषय में अन्य दार्शनिकों ने भी अपनी दृष्टि में कुछ विचार दिये हैं। एक सम्प्रदाय का कहना है कि यह जगत् अचेतन परमाणुओं के संघात का परिणाम है (न्याय वेदान्त)।

^१शा० भा० २।४।२० पर।

^२‘पराभिप्यानात् तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो’—३।२।३ पर शा० भा०

तो दूसरे सम्प्रदाय का विश्वास है कि बिना किसी अन्य की सहायता के स्वयं परिणाम को प्राप्त होने वाली जड़ प्रकृति का यह जगत् विकारमात्र है—अर्थात् बिना किसी सहायता के सत्व, रज, और तमगुणविशिष्ट अचेतन प्रकृति स्वयं जगत् के रूप में परिणत हो जाती है—(सांख्य योग)। अन्य दार्शनिकों के मत में इस जगत् की उत्पत्ति दो स्वतंत्र पदार्थों—प्रकृति तथा ईश्वर—के संयोग से होती है जिसमें प्रकृति उपादान कारण होती है और ईश्वर निमित्त कारण होता है—(पाशुपत मत)। इन सिद्धान्तों में शङ्कर को तनिक भी विश्वास नहीं। उनका (तथा रामानुज का भी) यह परिनिष्ठित मत है कि यह जगत् किसी चेतन पदार्थ से आविर्भूत हुआ है। अचेतन वस्तु इस जगत् को उत्पन्न करने में नितान्त असमर्थ है। चेतन तथा अचेतन—ईश्वर तथा प्रकृति—के परस्पर संयोग से जगत् की उत्पत्ति मानना कथमपि युक्ति-युक्त नहीं है। उपनिषद् इनके की बोट पुकार रहा है—सर्वं खल्विदं ब्रह्म—यह सब कुछ ब्रह्म ही है—ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी अन्य सत्ता जब विद्यमान ही नहीं तब प्रकृति की भ्रमण कल्पना करना उपनिषद् से नितान्त विरुद्ध है। प्रकृति की कल्पना केवल मनुमान के भरोसे है। इसीलिये बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्रों में सर्वत्र प्रकृति के लिये 'मानुमानिक' शब्द का प्रयोग किया है। निष्कर्ष यह है कि यह जगत् न तो अचेतन प्रकृति का परिणाम है और न अचेतन परमाणुओं के परस्पर संयोग से उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है। मायाविशिष्ट ब्रह्म ईश्वर कहलाता है, वही इस जगत् की उत्पत्ति में उपादान कारण भी है तथा निमित्त कारण भी। जगत् की सृष्टि में ईश्वर की स्थिति एक ऐन्द्रजालिक की-सी है। जिस प्रकार ऐन्द्रजालिक अपनी माया-शक्ति के द्वारा विचित्र सृष्टि उत्पन्न करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी माया-शक्ति के बल पर इस जगत् की सृष्टि करता है। जिस प्रकार बीज में शंकर पहले ही से विद्यमान रहता है उसी प्रकार यह जगत् भी निर्विकल्पक रूप से ईश्वर में ही विद्यमान है। माया के द्वारा देश काल आदि विचित्रता की कल्पना से युक्त होकर यह जगत् भूत रूप धारण करता है—निर्विकल्पकरूप छोड़ कर सविकल्पक रूप में आता है। ऐन्द्रजालिक के समान तथा महायोगी के सदृश ईश्वर अपनी इच्छा से जगत् का विजृम्भण किया करता है। यह उसकी इच्छा-शक्ति का विकास है। जब सृष्टि की इच्छा हुई तब इसका

१बीजस्थान्तरिवाद्युरो जगदिदं प्राङ् निर्विकल्पं पुन—

मायाकल्पितदेशकालकसनावैचित्र्याचिप्रोत्तम् ।

मायावीच विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वैच्छया

तस्मै श्रीगुरुर्मुनये नम इदं धीदक्षिणामूर्तये ॥

विस्तार कर देना है और जब संहार की इच्छा होती है तब इसे समेट लेता है। इस प्रकार यह जगत् अपनी स्थिति, सृष्टि तथा संहार के लिये ब्रह्म के ऊपर ही भाषित रहता है।

जगत् के इस स्वरूप को समझ लेने पर उसकी सत्ता के प्रश्न का निपटारा भी बनायासक्त किया जा सकता है। समस्या यह है कि जगत् सत्य है या असत्य ? भद्वैतवेदान्त का स्पष्ट उत्तर है—ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या—अर्थात् ब्रह्म ही सत्य है, जगत् मिथ्या है। इस अर्थगमिव वाक्य के अन्तिमार्थ को ठीक-ठीक न समझने के कारण शिक्षित पुरुषों में भी यह धारणा फैली हुई है कि भद्वैतमत में यह जगत् नितान्त असत्य पदार्थ है। जब जगत् ही असत्य सिद्ध हो गया तब तो उसके कार्यकालात् मुनरा असिद्ध है। इस विषय को भलीभाँति समझ लेना विशेष आवश्यक है। सत्य की जो परिभाषा शङ्कराचार्य ने दी है, उसके अनुसार यह जगत् सत्य नहीं माना जा सकता। आचार्य के शब्दों में सत्य का अर्थ है—यद् रूपेण यद् निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति तत् सत्यम्—अर्थात् जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है यदि वह रूप सन्तत समभाव से सर्वदा विद्यमान रहे तो उसे 'सत्य' कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार जगत् कथमपि सत्य नहीं हो सकता। वह प्रतिक्षण में परिणाम प्राप्त करता है। सतत चञ्चल है, नियत परिवर्तनशील है। जिस रूप से हम उसे निश्चित करते हैं वह तो बदलता रहता है। यदि कोई सत्य वस्तु हो सकती है तो वह केवल एकमात्र ब्रह्म ही है, जो तीनो काल में एक रस, सच्चिदानन्द रूप से विद्यमान रहता है।

ऐसी परिस्थिति में यह जगत् ब्रह्म से नितान्त भिन्न होने के कारण सत्य नहीं माना जा सकता। तो क्या यह नितान्त असत्य है ? क्या हमारा उठना-बैठना, खाना-पीना, बोलना-सूचना विलुप्त असत्य है ? शङ्कराचार्य का स्पष्ट उत्तर है कि विलुप्त नहीं। यह जगत् भी सत्य है। ममतामयी माता का अपने प्यारे पुत्र के लिये प्रेम की अभिव्यक्ति उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार बालक का अपने माता के लिये बरण स्वर में पुकारना। मूल क्या यह है कि सत्ता की कई कोटियाँ हैं। जिस कोटि में हम ब्रह्म को सत्य कहते हैं उसी कोटि से जगत् को सत्य नहीं बजनाते। ब्रह्म की सत्ता पारम्परिक है, परन्तु जगत् की सत्ता व्यावहारिक है। जब तक हम जगत् में रह कर उसके कार्यों में ही सीन हैं, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में संन्यत नहीं हुए हैं, तब तक इस जगत् की सत्ता हमारे लिये बनी ही रहेगी। पर ज्योंही परमतरव का ज्ञान हमें सम्पन्न हो जाता है त्योंही जगत् की सत्ता फिट जाती है। उस समय ब्रह्म ही एक सत्ता के रूप में प्रकट हो जाता है। जगत् की जादू के छाप जो तुम्हारा भी गया है, उसमें उसके मन्चे स्वरूप का भनीभाँति परिष्कृत मिल जाता है। जादू किसे मोह में डालता है ? उसी को तो जो उस इन्द्र

जाल के रहस्य को नहीं जानता। उसके रहस्य जानने वाले व्यक्ति के लिये वह इन्द्रजाल व्यामोह का कारण नहीं बनता। जगत् को भी ठीक यही दशा है। जो इसके रहस्य से परिचित है, जो जानता है कि यह जगत् माया के द्वारा ब्रह्म के ऊपर कल्पित किया गया है, उसके लिए जगत् की सत्ता अकिञ्चित्कर है। जो उसे नहीं जानता, जो 'जायस्व म्रियस्व' की कोटि में है, उसके लिए तो जगत् की सत्ता विद्यमान रहती ही है।

विज्ञानवादी बौद्धों के मत का खण्डन करते हुए शङ्कराचार्य ने जगत्-विषयक पूर्वोक्त मत को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। विज्ञानवादी केवल विज्ञान को ही सत्य मानते हैं, उनकी दृष्टि में जगत् सदा असत्य है। उनका कहना है कि विषय, इन्द्रिय तथा विषय इन्द्रिय का संयोग जिससे वस्तु की प्रतीति हुआ करती है, ये सब बुद्धि में विद्यमान हैं। जगत् के समस्त पदार्थ स्वप्न के समान भूठे हैं। जिस प्रकार स्वप्न में मृगमरीचिका आदि वस्तु बाहरी पदार्थ के अस्तित्व के बिना ही आकार धारण करते हैं, उसी प्रकार जाग्रत् दशा के स्तम्भ आदि पदार्थ भी बाह्य सत्ता से शून्य हैं।^१ इस मत का खण्डन शङ्कर ने बड़ी सुन्दर युक्तियों के सहारे किया है। इनका कहना है कि जगत् के पदार्थों का हमें हर एक क्षण में अनुभव हो रहा है। कभी हमें उस लेखनी का ज्ञान होगा है जिसके सहारे हम अपनी विचारों को लिखित करते हैं। और कभी हमारा ध्यान उस मसीपात्र की ओर जाता है और कभी कागज पर। यह कहना कि कलम, स्वाही और कागज केवल हमारी बुद्धि में ही रहते हैं और बाहरी सत्ता नहीं रखते, उसी प्रकार हात्वास्पद है जिस प्रकार स्वादु-भोजन कर तृप्ति प्राप्त करने वाला मनुष्य न तो अपनी तृप्ति को ही माने और न भोजन की ही बात स्वीकार करे। जगत् के पदार्थों को हम स्वप्नवत् कभी भी नहीं मान सकते। स्वप्न और जागरित अवस्था में महान् भेद है। स्वप्न में देखे गये पदार्थों का जागरित अवस्था में नाश हो जाता है। मृतः वे पदार्थ बाधित होते हैं। परन्तु जागरित अवस्था में अनुभव किये गये घट-पट आदि पदार्थ किसी भी अवस्था में बाधित नहीं होते। क्योंकि उनकी उपलब्धि सर्वदा होती रहती है। एक और महान् भन्तर है। स्वप्नज्ञान स्मृतिमात्र है क्योंकि जागने पर स्वप्न में देखे गये पदार्थों की स्मृति केवल रह जाती है। परन्तु जागरित अवस्था के पदार्थों का ज्ञान अनुभवरूप से होता है। इतने स्पष्ट भेद रहने पर भी यदि हम जगत् के

^१ यथा हि स्वप्नमायामरीच्युदकवन्धनगरादिप्रत्यया विनैव बाह्ये-
नाथेन प्राहृप्राहृकाकारा भवन्ति। एवं जागरितगोचरा अपि स्तम्भादिप्रत्यया
भवितुमर्हन्ति प्रत्यपत्त्वाविशेषात्। ब्रह्मसूत्र। २। २। २८ दा० भा०।

पदार्थ को स्वप्नवत् मिथ्या कहें तो यह सत्य का अपलाप है। तब तो नील पदार्थ को पीत कहने में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी^१।

जगत् के विषय में शङ्कराचार्य के ये विचार इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी विचार-शील पुरुष उन्हें जगत् को स्वप्नवत् मिथ्या बतलाने का तथा अकर्मण्यता के प्रचार करने का दोष कभी भी नहीं दे सकता। कोई भी दार्शनिक व्यवहार का अपलाप नहीं कर सकता। भवस्य ही ब्रह्म और आत्मा के ऐक्य का ज्ञान हो जाने पर ज्ञानी पुरुषों के लिए ही यह सासारिक अनुभव ब्रह्मानुभव के द्वारा बाधित होता है। पर व्यवहार-रक्षा में यह जगत् इतना ठोस और वास्तव है जितना अन्य कोई पदार्थ। अतः जगत् की पारमार्थिकी सत्ता न होने पर भी व्यावहारिक सत्ता तो है ही।

सत्ता

जगत् के विषय में हमने अभी सत्ता विषयक कुछ बातें कही हैं। इसके स्वरूप को ठीक-ठीक जान लेना आवश्यक है। वेदान्त तीन प्रकार की सत्ता मानता है—
(क) प्रातिभासिक, (ख) व्यावहारिक और (ग) पारमार्थिक।

(क) प्रातिभासिक सत्ता—इसमें उस सत्ता से अभिप्राय है जो प्रतीति-काल में सत्य भासित हो परन्तु आगे चलकर (उत्तरकाल में) दूसरे ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाय, जैसे रज्जु में सर्प की भावना अथवा शुनि में चाँदी की भावना। रज्जु में जब सर्प का अनुभव होता है उससे पूर्व काल में भी रज्जु सर्प-ज्ञान को उदरान्त करती है, वर्तमान काल में उसी के आधार पर सर्वज्ञान की स्थिति है और भविष्य में रज्जु-ज्ञान के उदय होने पर सर्प-ज्ञान इसी में विलीन हो जायेगा। अतः रज्जु सर्प-ज्ञान आकाश-कुमुद के समान निराधार नहीं है, बल्कि उसमें शेष यही है कि उत्तरकाल में होने वाले रज्जु-ज्ञान के द्वारा वह बाधित हो जाता है। अतएव अन्धकारमयो रजनी में रास्ते में पड़ी हुई रस्सी को देखकर हमें सर्प का भ्रम होता है। सयोगवश हाथ में दीपक लेकर कोई पथिक उधर से आ निकलना है तो हम उस दीपक की सहायता में उस रस्सी को देखकर 'यह रस्सी है' पदार्थ अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ सर्पज्ञान पूर्वकालीन है और रज्जु-ज्ञान

^१ न च उपलभ्यमानस्यैवामावो भविनुमर्हति । यथा हि कश्चिद् भुञ्जानो भुजिसाप्यायां वृक्षी स्वयमनुभूयमानाणामेवं ब्रूयान्नाहं भुञ्जे न वा नृप्यामिति, तद्वदिन्द्रियसन्निकर्षेण स्वयमुपलभमान एव बाह्यमर्थब्रह्ममुपलभे न च सोऽस्तीति ब्रूवन् रूपमुपादेयवचनः स्यात् ।—ब्रह्मसूत्र २।२। २८ पर(शा० भा०)

उत्तरकालीन है। जब तक रज्जु-ज्ञान नहीं हो जाता तब तक सर्प-ज्ञान बना ही रहता है। यही प्रातिमामिक सत्ता का उदाहरण है।^१

(ख) व्यावहारिक सत्ता—यह सत्ता वह है जो इस जगत् के समस्त व्यवहार-बोधर पदार्थों में रहती है। पदार्थों में पाँच धर्म दीख पड़ते हैं^२। वे संसार में विद्यमान रहते हैं (अस्ति)। वे प्रकाशित होते हैं (भाति)। वे हमें आनन्द देते हैं (प्रिय)। उनका एक विशिष्ट रूप होता है (रूप) तथा उनका कोई न कोई नाम होता है (नाम)। ये ही पाँचो धर्म—अस्ति, भाति, प्रिय, रूप तथा नाम—संसार के प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान रहते हैं। इनमें प्रथम तीन तो ब्रह्म के रूप हैं और अन्तिम दो धर्म जगत् के। वह परम ब्रह्म जगत् के पदार्थों में घुल-मिल कर रहता है। वह सच्चिदानन्द रूप है। इन तीनों रूपों की सत्ता जगत् के पदार्थों में विद्यमान है। पदार्थों की अपनी विशिष्टताएँ दो ही हैं—नाम और रूप। पदार्थों का कोई न कोई नाम और कोई न कोई रूप है, वस्तुओं की सत्ता मानना व्यवहार के लिए निरान्त आवश्यक है। अन्तर इतना ही है कि आत्म-साक्षात्कार होने पर यह अनुभव बाधित हो जाता है। अतः जगत् को एकान्त सत् हम नहीं मान सकते, व्यवहारकाल में ही जगत् सत्य है। इसलिए जगत् के विकाररामक पदार्थों की सत्ता व्यावहारिकी है।^३

(ग) पारमार्थिक सत्ता—इन वस्तुओं में विलक्षण एक अन्य वस्तु है जो तीनों कालों में अबाधित रहती है। अतः वह एकात सत्य है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में एक रूप रहने वाला है। वही ब्रह्म है। ब्रह्म की ही सत्ता को पारमार्थिक सत्ता कहते हैं। जब ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि से जगत् को देखते हैं तभी यह असत् प्रतीत होता है। परन्तु व्यवहार के लिए बिलकुल पक्का और ठोस है। इन तीनों से भिन्न कतिपय पदार्थ हैं जैसे वन्यायुत्र (बाँस ली वा

^१ रज्जुवास्मनाऽवबोध्यात् प्राक्सर्पः सन्नेव भवति सती विद्यमानस्य वस्तुतो रज्ज्वादेः सर्पादिवत् जन्म युज्यते।—भाण्डव्यकारिका ३।३७ पर शाङ्कर भाष्य।

^२ अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्।

प्राद्यप्रथं महारूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥ दृष्टव्यविवेक, इलोक २०

^३ यावद्वि न सत्पारमैकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्प्रमाणप्रमेयफलतत्त्वज्ञेयु विशारेष्व-
नूतस्ववृद्धिर्न स्वयंबिदुत्पद्यते। विकारानेव त्वहं ममेत्यविद्ययात्मात्मोदेन भावेन
सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकीं ब्रह्मात्मनां हित्वा। तस्मात्प्राग्ब्रह्मात्मता
प्रतिबोधादुपपद्य सर्वोत्कीर्णको वैदिकश्च व्यवहारः ॥ २।१।१४ पर शा० भा०।

लहका), आनाद्य कुमुम, आदि-आदि । ये पदार्थ विना किसी आधार के हैं । इसीलिए इन्हें तुच्छ या अलोक कहा गया है । इसमें किसी प्रकार की सत्ता दृष्टिगोचर नहीं होती । ये नितान्त अमत्य है । किसी काल में इनकी सत्ता दिखलायी नहीं पड़ती । सत्ताविहीन होने से ये त्रिविध-सत्ता के जगत् के बाहर हैं । इसका प्रतिपादन भाण्डूक्यकारिका में आचार्य गौडपाद ने बड़े ही मुन्दर शृङ्ख से किया है :—

असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते ।

अध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते ॥ भा० क० ३।२८

अध्यास

भद्रेत वैशक्तियों का वडा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब आत्मा स्वभाव से ही नित्यशुक्त है तब वह इस संसार में बद्ध क्यों दृष्टिगोचर हो रहा है ? जब वह निरतिशय आनन्द रूप ही ठहरा तब वह इस प्रपञ्च के पचवे में पड़कर विषम दुःखों के भिन्नने के कष्ट क्यों उठा रहा है ? इसका एकमात्र उत्तर है—अध्यास के कारण । अध्यास है कौन-सी वस्तु ? आचार्य के शब्दों में इसका लक्षण है—“अध्यासो नाम अनस्मिन् तद्बुद्धिः”—उत्पदार्थ में तद्बुद्धि पदार्थ का आरोप करना अध्यास है । अर्थात् किसी वस्तु में उसमे भिन्न वस्तु के धर्मों का आरोप करना । जैसे पुत्र या स्त्री के सत्कृत या त्रिरस्तु होने पर जब मनुष्य अपने को सत्कृत या त्रिरस्तु समझता है तब वह अपने में बाह्य धर्मों का आरोप कर रहा है । इसी प्रकार इन्द्रियों के धर्मों के कारण जब कोई व्यक्ति अपने को अध्या, लंगडा, चलने वाला तथा खड़ा होने वाला समझ लेता है तब अपने में आभ्यन्तर धर्मों का आरोप करता है । यह अध्यास अविद्या विज्ञमित है । आत्मा के विषय में अध्यास क्यों चला और अब से चला, इसका उत्तर आचार्य ने बड़ी मुन्दरता के साथ भाष्य के आरम्भ ही में दिया है ।

आत्मा के विषय में तो अध्यास असम्भव दीख पड़ता है । अध्यास तो एव विषय के ऊपर या अन्य विषय के ऊपर अन्य विषय के गुणों का आरोप करता है । परन्तु आत्मा तो विषय नहीं है, विषयी है । संसार में दो ही तरह की तो सत्ता है—विषयी (मैं, अहम् आदि) तथा विषय । अहम् से अत्रिक्त यावत् पदार्थ के प्रत्येक विषय का अनुभव आत्मा ही करता है । वह स्वयं वर्ता है, मोक्षता है, ज्ञाता है । वह कार्य नहीं है, भोग्य नहीं है, ज्ञेय नहीं है । ऐसी दशा में विषयी आत्मा के ऊपर विषय के धर्मों का आरोप बगैर हो सकता है ? यही तो विचारणीय प्रश्न है । इसका उत्तर देने हुए आचार्य बहते हैं कि आत्मा का विषयी होना ठीक है, उचित है, परन्तु आत्मा विषय भी जानता है । जब हम

अनुभव करते हैं कि 'मैं हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ' तो ऐसे ज्ञानों का विषय आत्मा ही तो होता है। अतः आत्मा भी कभी-कभी विषय होता है, यह मानना ही पड़ेगा। यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्यक्ष विषय में ही विषयान्तर का आरोप किया जाय। आकाश अप्रत्यक्ष है परन्तु इसी आकाश पर बालकगण मलिनता आदि धर्मों का आरोप किया करते हैं। उसी प्रकार आत्मा के अप्रत्यक्ष होने पर भी शरीर धर्म का आरोप करना अस्वाभाविक नहीं है^१।

अध्यास कब से चला ?

इसके उत्तर में आचार्य का स्पष्ट कथन है कि अध्यास अनादि है, अनन्त है, नैसर्गिक है। मिथ्याज्ञान रूप है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व का प्रवर्तक है, सब के लिए प्रत्यक्ष है। जगत् के समस्त प्रमाण और प्रमेय व्यवहार की मूलभूति वही अध्यास है। इन विषय में पशु और मनुष्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है। हरी-हरी घास पूर्ण अजलि वाले व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए देख कर पशु उनकी ओर लपकता है और किसी के हाथ में डण्डा देखकर सहम जाता है तथा भाग खड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी खद्ग आदि डरावने हथियारों वाले व्यक्ति को देख कर प्रस्त होता है और अच्छी-अच्छी सुभावनी वस्तुओं को लिये हुए व्यक्ति को देखकर उसकी ओर आकृष्ट होता है। अतः पशु तथा मनुष्य, दोनों का उक्त व्यवहार समान कोटि का है। यह सब अज्ञान ही है और इसी को अध्यास कहते हैं—“तमेतमेव लक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्वन्ते। तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्यामाहुः” —शङ्कर के इन शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अध्यास ही अज्ञान है। इस अध्यास को दूर करने का एकमात्र उपाय आत्मस्वरूप का ज्ञान ही है^२। स्व स्वरूप का ज्ञान अपने प्रयत्न में साध्य है, किसी अन्य के द्वारा साध्य नहीं। आचार्य का कथन बहुत ही सुन्दर है^३—

ऋण-भोचन-कर्तारः पितुः सन्ति मुतादयः।

बन्धभोचन-कर्ता ॥ स्वस्मादन्यो न विद्यते ॥

^१आहु कोऽयमध्यासो नामेति । उच्यते—स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः । सर्वथापि त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न ध्यमिचरति । तथा सोकेऽनुभवः—शुक्तिहाहिरजतवदवभासते, एकश्चन्द्रः सद्वितीयवदिति—शां० भा० उपोद्घातः ।

^२एवमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽध्यासः मिथ्याप्रत्ययरूपः कर्तृत्वभोक्तृत्व-प्रवर्तकः सर्वलोचप्रत्यक्षः—शां० भा० उपोद्घातः ।

^३विवेकचूडामणिलि, श्लोक ५३ ।

विवर्तवाद

हमने देखा है कि इस जगत् का उदय ब्रह्म से है। वही इसका उपादान कारण है और स्वयं वही इसका निमित्त कारण है। ब्रह्म कारण है, जगत् उपादाकार्य है। कार्य-कारण के विषय में दार्शनिकों के माना मन है। यथार्थवादी (जैसे न्याय-वेदोपनिषद्, मीमांसा आदि) दर्शन आरम्भवाद मानते हैं। उनके मत में जगत् का आरम्भ परमाणुओं से होता है। कारण के समान कार्य भी नवीन वस्तु है। उसका आरम्भ होता है, पहले यह उसमें था नहीं। साख्य-योग परिणामवाद मानता है। जिस प्रकार दूध में दही पहले से ही अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उन्ही प्रकृति में अव्यक्त रूप से जगत् विद्यमान रहता है। इन्हीं का दूसरा नाम मत्कार्य-वाद है। भद्वैतवेदान्त को कार्य-कारण कल्पना इन दोनों से ऊपर जाती है। भद्वैत की दृष्टि में ये दोनों मत भ्रान्त हैं। परमाणुओं को कल्पना तर्कहीन होने से निवृत्त प्रयुक्त है। परिणामवादी कार्य-द्रव्य को कारण से अभिन्न और साथ ही साथ भिन्न भी मानते हैं। परन्तु यह बात युक्ति-युक्त नहीं है। घट और घराव (पुरवा) दोनों मृत्तिका के कार्य हैं, अतः मृत्तिका से अभिन्न है, परन्तु वे आपस में भिन्न क्यों हैं? जो घट है वह घराव नहीं, जो घराव है वह घट नहीं। इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी आपस में यह भेद कहीं से आया? यदि यह परस्पर भेद प्रत्यक्ष माना जाय तो इसका मूल कारण जो मृत्तिका है, उसको भी परस्पर भिन्न मानना ही पड़ेगा। एक ही साथ दो वस्तुओं को भिन्न और अभिन्न मानना ठीक नहीं जान पड़ता। एक ही सत्य हो सकती है, दूसरी कल्पित ही होगी। भेद-भेद (माना को कल्पित मानना उचित है। ऐसा न मानने पर असंख्य परमाणु-वस्तुओं की भ्रान्ति माननी पड़ती है। अतः वेदान्त के अनुसार एकमात्र कारणरूप ब्रह्म ही अविनाशी निर्विकार तथा मत्पदार्थ है। उसमें उत्पन्न होने वाला यह जो जगत् है, वह मिथ्या है, कल्पनामूलक है। फलतः कारण ही एकमात्र सत्य है। कार्य मिथ्या या अनिर्वचनीय है। जगत् माया का तो परिणाम है पर ब्रह्म का विवर्त है। इन दोनों पदों का मार्मिक भेद वेदान्तसार में इस प्रकार बतलाया है :—

स तत्त्वतोऽन्यथाप्रया विकार इत्युदीरितः ।

अतत्त्वतोऽन्यथाप्रया विवर्त इत्युदीरितः ॥

सांख्यिक परिवर्तन को विकार तथा असांख्यिक परिवर्तन को विवर्त कहते हैं। वही, दूध का विकार है परन्तु सर्प, रज्जु का विवर्त है क्योंकि दूध और वही की मत्ता एक प्रकार की है। सर्प की सत्ता काल्पनिक है परन्तु रज्जु की सत्ता

वास्तविक है (२ । १ । ७ शां० भा०) । इस प्रकार पञ्चदशीवार की सम्मति में भी कार्यदशा की कल्पना अज्ञानमूलक है^१ ।

जगत् के लिए ऊपर अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग किया गया है । इस शब्द का अर्थ जान लेना उचित है । 'अनिर्वचनीय' का अर्थ है जिमका निर्वचन लक्षण ठीक ढग में न किया जा सके, जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान । रस्सी में सर्प का ज्ञान सत्य नहीं है क्योंकि दीपक के लाने और रज्जु-ज्ञान के उदय होने पर सर्प-ज्ञान बाधित हो जाता है । परन्तु उने असत् भी नहीं कह सकते, क्योंकि उम रज्जु के ही भय के कारण कम्प आदि की उत्पत्ति होती है । रस्सी को मौप समझ कर आदमी डर के भारे भाग खड़ा होता है । अतः यह ज्ञान सद् तथा असद् उभयविलक्षण होने से अनिर्वचनीय या मिथ्या कहलाता है । यह ज्ञान अविद्या से उत्पन्न होता है, अतः वेदान्त में 'मिथ्या' का अर्थ असत् नहीं है, प्रत्युत् अनिर्वचनीय है^२ ।

आचार-मीमांसा

जीव अपने स्वरूप के अज्ञान के ही कारण इस संसार में अनन्त क्लेशों को भोगता हुआ अपना जीवन पालन करता है । वह अपने दुःख-बुद्ध-भुवन स्वभाव को अविद्या के कारण भूला हुआ है । वह वास्तव में सच्चिदानन्दारमक ब्रह्म स्वरूप ही है । आत्मा तथा ब्रह्म में नितान्त ऐक्य है । उस ब्रह्म की प्राप्ति तथा शोक की निवृत्ति ही मोक्ष कहलाता है^३ । अब इस मोक्ष के साधन-मार्ग की रूपरेखा का निरूपण करना नितान्त आवश्यक है ।

भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से दार्शनिकों ने केवल कर्म, कर्मज्ञान-अमुच्य तथा केवल ज्ञान को साधनमार्ग बतलाया है । शङ्कराचार्य ने अपने भाष्यों में पूर्व दोनों मार्गों का सप्रमाण समुक्ति क विस्तृत खण्डन कर अन्तिम साधन को ही प्रमाण कीटि में माना है । उनका कहना है कि स्वतन्त्र अथ च भिन्न-भिन्न फलों के उद्देश्य से प्रवृत्त होने वाली दो निष्ठाएँ हैं—कर्म-निष्ठा तथा ज्ञान-निष्ठा । इन दोनों का पार्थक्य नितान्त स्पष्ट है । मानव-जीवन के दो उद्देश्य हैं— सासारिक

^१ निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि परिहृतैः ।

अज्ञानं पुरतस्तेषा भाति कशासु कासुचित् ॥—पञ्चदशी ६ । ४३

^२ पञ्चपादिका ५० ४ ।

^३ अज्ञानन्दात्मकब्रह्मावाप्तिश्च मोक्षः शोकनिवृत्तिश्च ।

की प्राप्ति, जिसके लिए कर्मों का विधान किया गया है और आत्मा की परमात्म-रूपेण अवगति, जिस उद्देश्य की मिथि काम्यकर्मों से विरक्ति और ज्ञान के अनुष्ठान से होती है। ज्ञान और कर्म का गहरा विरोध है। आचार्य का कहना है कि क्या पूर्व समुद्र जाने वाले तथा तत्प्रतिकूल पश्चिम समुद्र को जाने वाले पुरुष का मार्ग एक हो सकता है? प्रत्यगात्म-विषयक प्रतीति के निरन्तर बनाये रखने के आग्रह को ज्ञाननिष्ठा कहते हैं। वह पश्चिम समुद्र के गमन के समान है और उमका कर्म के साथ रहने में वैसा ही महान् विरोध है जैसा पहाड़ तथा सरसों में रहता है। अतः एकान्त विरोध के रहते हुए ज्ञानकर्म का समुच्चय कथमपि सुसम्पन्न नहीं हो सकता^१।

कर्म के द्वारा क्या आत्मा की स्वस्वप्राप्ति सिद्ध हो सकती है? आचार्य ने इस विषय में अनेक कारणों की उद्घाटना की है। किन्ती अविद्यमान वस्तु के उत्पादन के लिए कर्म का उपयोग किया जाना है (उत्पाद्य)। परन्तु क्या नित्य, सिद्ध स्वरूप आत्मा की स्थिति कर्मों के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है? किन्ती स्थान या वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म किये जाते हैं (आप्य), परन्तु आत्मा तो सदा हमारे पास है। तब कर्म का उपयोग क्या होगा? किन्ती पदार्थ में विकार उत्पन्न करने की इच्छा से (विकार्य) तथा मन और अन्य वस्तुओं में संस्कार उत्पन्न की लालसा से (संस्कार्य) कर्म किये जाते हैं। परन्तु आत्मा के 'अविकार्य तथा असंस्कार्य' होने के कारण कर्म की निष्पत्ति का प्रयास व्यर्थ ही है। अतः आत्मा के अनुत्पाद्य, अनाप्य, अविचार्य तथा असंस्कार्य होने के कारण कर्म द्वारा उनकी निष्पत्ति हो ही नहीं सकती^२।

अतः प्रयोजन न होने से कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती^३।

^१ नहि पूर्वसमुद्रं जिगमिषोः प्रातिलोभ्येन - प्राक् समुद्रं जिगमिषुणा समान-मार्गत्वं सम्भवति । प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसन्तानकरणभिनिवेशज्ञाननिष्ठा । स च प्रत्यक् समुद्रगमनवत् कर्मणा सहभावित्वेन विष्यन्ते । पर्वतसर्वपौरिव अन्तरवान् विरोधः । —गीताभाष्य १८ । २५

^२ इच्छय—अ० सू० १।१।४ तथा वृद्० उप० ३।३।१ का शाब्दिक भाष्य ।

^३ उत्पाद्यमाद्यं संस्कार्यं विकार्यं च क्रियाफलम् ।

नैव मुक्तिर्यतस्मात् कर्म तस्या न साधनम् ॥—नैष्कर्म्यमिन्द्रि १ । २२

साधारणतया मलिन चित्त आत्मनस्त्व वा बोध नहीं कर सकता, परन्तु काम्यवर्जित नित्यकर्म के अनुष्ठान से चित्त-शुद्धि उत्पन्न होती है जिससे बिना किसी स्वावट के जीव आत्म-स्वरूप को जान लेता है^१। आत्मज्ञान की उत्पत्ति में सहायक होने के कारण नित्यकर्म मोक्षसाधक है। अतः कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड की एकवाक्यता सिद्ध हो सकती है। अर्थात् दोनों एक ही तत्त्व की पूर्ति के साधन हैं। कर्म से चित्त की शुद्धि होती है और विमुक्तचित्त में ही ज्ञान उत्पन्न होकर टिकता है। तभी मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है।

कर्म दो प्रकार के है—सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म। गीता में दो प्रकार की सम्पत्ति का वर्णन किया गया है—दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति। असुरों में और देवों में यही अन्तर है कि स्वाभाविक रागद्वेषमूलक प्रवृत्तियों का दाम होने वाला अधर्मपरायण व्यक्ति 'असुर' कहलाता है। परन्तु राग-द्वेष को दबा कर शुभ कामना की प्रबलता में धर्माचरण करने वाला पुण्य 'देव' कहलाता है।^२ वासना की इच्छा से यदि कर्मों का सम्पादन किया जाय तो असुरत्व की प्राप्ति होती है, परन्तु राग-द्वेष की शमना को दूर कर निष्काम भाव से कर्मों का सम्पादन करना देवत्व की प्राप्ति करना है। अतः शङ्कराचार्य का कथन यह है कि सकाम कर्म का तो सर्वथा त्याग करना ही चाहिए। सकाम कर्म का अभ्यास तथा अनुष्ठान मनुष्य को पशुत्व की ओर ले जाने वाला होता है। निष्काम कर्म का अभ्यास चित्त को शुद्ध कर मुक्ति की ओर ले जायगा। शङ्कर की दृष्टि में भी कर्म कभी ध्येय नहीं जाता—“ये यथा मा प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्” (गीता ४।११)। इसके ऊपर भाष्य लिखने समय आचार्य का कहना है कि (१) जो मनुष्य फल की इच्छा रखने वाले है उन्हें भगवान् फल देते है, (२) जो आदमी फल की इच्छा

^१यो निरयं कर्म करोति तस्य फलरागादिना अकसुषीक्रियमाणमन्तःकरण-निरपेक्षं कर्मभिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति, विशुद्धं प्रसन्नमात्मालोचनकर्म भवति।—गीताभाष्य १८।१०। कर्मभिः संस्कृता हि विशुद्धात्मानः शक्नुवन्ति आत्मानं अप्रितबन्धेन वेदितुम् एवं काम्यवर्जितं निरयं कर्मजातं सर्वमात्मज्ञानोपतिद्वारेण मोक्षसाधकत्वं प्रतिपद्यते।—वृह० उप० भाष्य ४।४।२२

^२स्वाभाविकी रागद्वेषी अभिभूय यदा शुभवासना प्राबल्येन धर्मपरायणो भवति तदा देवः। यदा स्वभावसिद्धरागद्वेषप्राबल्येन अधर्मपरायणो भवति तदा असुरः।
—गीता व्याख्यायां मधुसूदनः।

नहीं रखने वाले है और मुक्ति के इच्छुक है उन्हें मैं ज्ञान देना हूँ, (३) जो ज्ञानी है, मंन्यासी है, मुक्ति की कामना करने वाले है, उन्हें मैं मोक्ष देता हूँ, तथा (४) जो किसी प्रकार के दुःख और कष्ट में है उनकी मैं भाँति हर लेता हूँ। इस प्रकार जो कोई भी पुरुष जिस किसी इच्छा से मेरा भजन करता है उसकी मैं उस इच्छा की पूर्ति कर देता हूँ। शङ्कराचार्य के इस कथन से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में भी कर्म किसी प्रकार व्यर्थ नहीं होना, उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। मोक्ष के साधन में वह उपयोगी है या नहीं, यह दूसरा प्रश्न है।

अब तक की गयी समीक्षा से स्पष्ट है कि आचार्य शङ्कर मोक्ष के साधन में न तो कर्म को कारण मानते है, न ज्ञानकर्मसमुच्चय को, प्रत्युत् एकमात्र ज्ञान को ही मानते है।

पद्मपादाचार्य ने जो आचार्य के पट्टशिष्य थे विज्ञानदीपिका नामक ग्रन्थ में शङ्कर के अनुकूल आचार-पद्धति की भीमामा की है। कर्म की प्रबलता सर्वतो-भावेन मानी ही जाती है। कर्म से वासना उत्पन्न होती है और कर्म के तीन भेद वासना से यह ससार उत्पन्न होता है। वासना के ही कारण जीव भावागमन करता रहता है। अतः ससार को नष्ट करने के लिए कर्म का विनाश करना (निर्हरण) अत्यन्त आवश्यक है। कर्म तीन प्रकार के होते है—(१) सच्चिन् (प्राचीन), (२) सचीयमान (भविष्य में फल उत्पन्न करने वाला), (३) प्रारब्ध (जिन कर्म का वर्तमान काल में प्रारम्भ कर दिया गया है)। इन तीनों की उपमा अन्न के साथ दी जा सकती है। सच्चिन् कर्म घर में रखे हुए अन्न के समान है, संचयीमान कर्म खेत में बीज रूप में बोये गये अन्न के समान है तथा प्रारब्ध कर्म भुक्त अन्न के समान है। घर में रखे गये तथा खेत में डाले गये अन्न का विनाश नाना उपायो में किया जा सकता है। परन्तु जो अन्न खाये जाने पर हमारे पेट में विद्यमान है, उसे तो पचाना ही पड़ेगा। बिना पचाये उन अन्न का क्यमपि नाश नहीं हो सकता है। कर्मों की भी यही गति है। सच्चिन् और सचीयमान कर्म तो ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परन्तु प्रारब्ध कर्म तो भोग के द्वारा ही क्षीण होता है। इसीलिए यह प्रसिद्ध वाक्य है—“प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षयः।” इस प्रकार कर्म का क्षय कर्मयोग, ध्यान, सत्संग, जप, अर्पण और परिपाक के अवलोकन से उत्पन्न होता है। फल की इच्छा से रहित

‘कर्मतो योगतो ध्यानात् सरसंगान्धपतोऽर्थतः।

परिपाकावलोकान्ध कर्मनिर्हरणं जगुः॥—विज्ञानदीपिका २२

अर्थात् निष्काम कर्म का अनुष्ठान पुण्य-पाप आदि कर्मों का नाश कर देता है और इसके कारणभूत स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वित्तय कर देता है। पद्मपाद की सम्मति में यही कर्म-निर्हार है^१।

कर्म के इस विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मुमुक्षु के अतःकरण (चित्त) की शुद्धि के लिए कर्म व्यर्थ नहीं है बल्कि वे नितान्त उपादेय हैं। मुक्ति का वास्तव साधन 'ज्ञान' है—ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः—बिना ज्ञान के मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। आचार्य की सम्मति में इस प्रकार न तो कर्म से मुक्ति होती है, न ज्ञान और कर्म के समुच्चय से, प्रत्युत् केवल ज्ञान से ही होता है—यही निश्चित सिद्धांत है^२।

ज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया

इस प्रक्रिया का वर्णन शङ्कर ने 'विवेकचूडामणि' तथा 'उपदेश-साहस्री' में बड़ी सुन्दर भाषा में किया है। वेदान्त-ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य को चार साधनों से युक्त होना चाहिए। पहला साधन है—नित्यानित्य-वस्तु-विवेक। ब्रह्म ही केवल नित्य है, उसमें भिन्न समस्त पदार्थ अनित्य हैं, इसका विवेक होना पहला साधन है। दूसरा साधन है—इहामुन-फलभोगविराग अर्थात् सासारिक तथा पारलौकिक समस्त फलों के भोग से उन्मत्त होना चाहिए। तीसरा साधन है—दामदमादि साधन सम्पत्ति। दम (मन की एकाग्रता), दम (इन्द्रियो को बश में रखना), उपरति (वृत्तियों का बाह्य विषयो का आधय न लेना), त्रिनिष्ठा (चिन्ता शोक से रहित दुःखों को सहना), समाधान (अथवा आदि में चित्त को एकाग्ररूप में लगाना) तथा भ्रष्टा (गुरु और वेदान्त के वाक्यों में अटूट विश्वास)। चतुर्थ साधन है—मुमुक्षा अर्थात् मुक्ति पाने की इच्छा। इन चतुर्थ साधनों का उदय बड़े ही भाव्य से होता है। आचार्य का कथन है कि मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व तथा महापुरुष की संगति बड़े भाव्य में मिलती है^३। इन समस्त साधनों में मग्न्य होने पर साधक वेदान्त-भ्रवण का अधिकारी बनता है। तब गिन्य, दान्त, दान्त, अर्हनुदयाशील, अर्हवेत्ता गुरु के शरण में आत्मा के विषय में पूछता है। गुरु को निष्पन्न ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अपने शिष्य को

^१ विशानरीपिशा, श्लो० ३०।

^२ श्रुत्य, गीताभाष्य तथा ऐतरेय भाष्य का उपोद्धात।

^३ दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुपहरेतुषम्।

मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः ॥ ३ ॥—विवेकचूडामणि

कराना प्रधान कार्य है। इसलिए वह अध्यारोप और अपवाद विधि से ब्रह्म का उपदेश करता है^१। अध्यारोप का अर्थ है ब्रह्म में जगत् के पदार्थों का आरोप कर देना और अपवाद का अर्थ है आरोपित वस्तुओं में से प्रत्येक को प्रथमः निराकरण करना। आत्मा के ऊपर प्रथमतः शरीर का आरोप दिया जाता है। पीछे युक्ति के सहारे आत्मा को अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशों में अतिरिक्त बताया दिया जाता है। वह स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों में पृथक् सिद्ध किया जाता है। इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को ब्रह्म का स्वरूप समझाने में समर्थ होता है। वेदान्त की यह व्याख्या-पद्धति बड़ी प्रामाणिक और शुद्ध वैज्ञानिक है।

ब्रह्मवेत्ता गुरु शरणापन्न अधिकारी शिष्य को 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यों का उपदेश देता है जिसका अभिप्राय यही है कि जीव ब्रह्म ही है। इस वाक्य के अर्थ के ऊपर वेदान्त के आचार्यों ने बड़ा विचार किया है। जीव अल्पज्ञ ठहरा और ब्रह्म सर्वज्ञ। ऐसी दशा में दोनों की एकता कैसे मानी जा सकती है? इस शोष को दूर करने के लिए भागवृत्ति या जहदजहत् लक्षणों यहाँ मानी जानी हैं^२। इन लक्षणों के बल पर अल्पज्ञ का 'अल्प' अर्थ और सर्वज्ञ का 'सर्व' अर्थ छोड़ दिया जाता है। 'ज्ञ' अर्थात् ज्ञात अर्थ को लेकर ही दोनों की एकता सम्पन्न की जानी है। जीव ब्रह्म ही है। यही अद्वैत वेदान्त का दाखनार है। श्रवण, मनन, तथा निदिध्यामन—ये तीन साधन बताये गये हैं। वेदान्त के वाक्यों के द्वारा गुरुमुख से आत्मा के स्वरूप को मुक्ताना चाहिए। यह हुआ 'श्रवण'। उस स्वरूप के विरोध में जो कोई अन्य बातें हों उन्हें दूर कर देना चाहिए। यह हुआ 'मनन'। तदनन्तर उस आत्मा के स्वरूप पर लगातार ध्यान लगाना चाहिए—यही हुआ 'निदिध्यामन'। इन तीन उपायों का वर्णन हम प्रसिद्ध श्लोक में किया गया है—

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्यैर्मयो मन्तव्यश्चोपरस्तिभिः ।

मत्वा च सततं ध्येयो, ह्येते दर्शनहेतवः ॥

भैत्रेयी को शिक्षा देते समय महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसी तत्त्व का प्रतिपादन किया है—आत्मा वारे द्रष्टव्यो मन्तव्यो निदिध्यामितव्यो भैत्रेयि ।

आत्मसाधन के इन तीन उपायों में कौन प्रधान है और कौन गौण है, इस विषय का लेकर अवान्तरालीन आचार्यों में बड़ा मतभेद है। इस विषय में

^१ अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते ॥

^२ विरोध जानने के लिए द्रष्टव्य बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शनशास्त्र (नवीन सं०), पृ० ४४८-४५० ।

प्रधानतः दो मत मिलते हैं। पहला मत है वाचस्पतिमिथ का। ये शब्द-श्रवण में परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं जो मनन और निदिध्यासन आदि योग-प्रक्रिया के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाता है। अत्रः गुरुपदेश के अनन्तर वेदात् वाक्य के अर्थ का मनन तथा ध्यान का अनुष्ठान करना नितांत आवश्यक होता है। तब ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति उत्पन्न होती है^१। भगवानंद ने भामती कल्पतरु में इसे वाचस्पति मिथ का मत बतलाया है^२, परन्तु मतुनः यह मएडन मिथ का है। इसका परिचय ब्रह्मसिद्धि में भगवो मीति मिलता है^३। ऐसे मतों को ग्रहण करने के कारण ही तो वाचस्पति को प्रबुद्धार्थविवरणकारने 'मण्डन-पृष्ठयायी' (मएडन के पीछे चलने वाला) कहा है। दूसरा मत गुरेश्वराचार्य का है। इनकी सम्मति में शब्द से ही अपरोक्ष ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान पर भावरण पड़े रहते हैं। उन्हें हटाने की यदि आवश्यकता हो तो मनन और निदिध्यासन करना चाहिए। शब्द की महिमा इसी में है कि शब्द को सुनने के समय ही गुरन्त ब्रह्म का अपरोक्ष (साक्षात्) ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। नदी पार कर लेने पर गिनती करने के समय गिनती वाला आदमी अपने को ही भूल जाता था, अतः दस होने पर नौ आदमी ही पाकर वे सबके सब मूर्ख निदान्त दुःखित होते थे, परन्तु जब किसी होशियार व्यक्ति ने आकर गिनती करने वाले को उपदेश दिया कि दसवाँ तुम ही हो (दशमस्त्वमसि तव इव वात के सुनते ही उनका शोक विलीन हो गया। इस लोच-प्रसिद्ध उदाहरण के समान 'तत् त्वमसि' वाक्य सुनते ही आत्मा का वास्तव एकताबोधक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिसमें निरतिशय आनन्द का उदय होता है। यह मत वेद-वाक्यों की महत्ता के अनुकूल है शङ्कराचार्य का भी यही मत प्रतीत होता है। शब्द की इस महिमा का उल्लेख तन्त्रशास्त्र तथा व्याकरण में विशेषतः किया गया है। अद्वैतवेदान्त के भामतीप्रस्थान और विवरणप्रस्थान का यही मूल पाथंभ्य है।

^१श्रुतमयेन ज्ञानेन जीवात्मनः परमात्मभार्य गृहीत्वा युक्तिमयेन च ध्यवस्थाप्यते । तस्मात् निर्विचिकित्सशब्दज्ञानसन्ततिरूपोपासना-कर्म सहकारिएपविद्याद्युच्छेदहेतुः । —भामती : जिज्ञासाधिकरण

^२अपि संराधने सूत्राच्छास्त्रार्थप्यानजा प्रमा ।

शास्त्रदृष्टिर्मता तां तु वेत्ति वाचस्पतिः स्वयम् ॥

—कल्पतरु (नि० सा०) पृ० २१८

^३ब्रह्मसिद्धि, पृष्ठ ३५ ।

शङ्कर ने जगत् के काल्पनिक रूप को प्रमाणित करने के लिए माया के सिद्धान्त को स्वीकार किया है और इसके लिए भी वे अपने दादागुरु आचार्य गौडपाद के श्रुती हैं। गौडपादाचार्य ने जिस अद्वैत सिद्धान्त को माण्डूक्यकारिकाओं में अभिव्यक्त किया है, उसी का विशदीकरण शङ्कर ने अपने भाष्यों में किया है। इतना ही क्यों ? आचार्य की गुरुपरम्परा नारायण से आरम्भ होती है। शङ्कर की गुरुपरम्परा तथा शिष्यों का निर्देश इन प्रसिद्ध पद्यों-में मिलता है—

नारायणं पद्ममवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च ।
 व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् ॥
 श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् ।
 तत् तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरु संततमानतोऽस्मि ॥

आचार्य की गुरु परम्परा का प्रकार यह है—नारायण, ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर, वेदव्यास, शुक, गौडपाद, गोविन्द भगवत्पाद, शङ्कर। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि शङ्कर ने जिस मायावाद का विषय प्रतिपादन अपने ग्रन्थों में किया है उसका प्रथम उपदेन भगवान् नारायण के द्वारा किया गया। शिष्य लोग जिस उपदेन को गुरु ने मनुते धामे हैं उसी की परम्परा जारी रखने के लिए अपने शिष्यों को भी उन्ही तर्कों का आनुपूर्वी उपदेन करते हैं। इस प्रकार गौडपाद अद्वैतवाद नितान्त प्राचीन काल से इस भारत-भूमि पर जिज्ञासु जनों की प्राप्तिप्रतिष्ठा को धान्त करता हुआ चला आ रहा है। इसे शङ्कर के नाम से सम्बद्ध करना तथा शङ्कर को इस सिद्धान्त का उद्भवक मानना नितान्त अनुचित है।

वैशेषिक विद्वान् लोग इस प्राचीन परम्परा की अवहेलना कर 'मायावाद' को बौद्धदर्शन का औपनिषद् स्वरूप मानते हैं और अपनी युक्तियों को पुष्ट करने के लिए पद्मपुराण^१ में दिये गये श्लोक को उद्धृत करते हैं। श्रीविज्ञानभिक्षु ने गान्धर्वप्रवचनभाष्य की भूमिका में इस वचन को उद्धृत किया है। अज्ञान-कालीन अनेक द्रष्टमनात्रलम्बी पण्डित इस वाक्य को प्रमाण मान कर शङ्कर को प्रच्छन्न बौद्ध और उनके मायावाद को बौद्धदर्शन के सिद्धान्तों का ही एक नया रूप मानते हैं। परन्तु विचार करने पर यह ममीक्षा युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होती।

इस विषय में मार्ले की बात यह है कि शङ्करमन के पण्डित के धरम पर बौद्धदर्शनियों ने कही पर भी शङ्कर को बौद्धों के प्रति श्रुती नहीं बतलाया है।

^१ 'मायावादमतः सदास्त्रं प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते ।

मयेव कथितं वैचि कृतो ब्राह्मणविरला ॥

बौद्ध पण्डितों की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी। यदि कही पर भी उन्हें अद्वैतवाद में बौद्ध तत्त्वों की सत्ता का आभास भी प्रतीयमान होता तो वे पहले व्यक्ति होते जो इसकी घोषणा डके की चोट करते, अद्वैतवाद और विज्ञानवाद अद्वैतवाद को विज्ञानवाद या दून्यावाद का आभास मानकर वे इसके खण्डन से सदा पराङ्मुख होते। परन्तु पराङ्मुख होने की कथा अलग रहे, उन्होंने तो बड़े अभिनिवेश के साथ इसके तत्त्वों की निःसारता दिखाने की चेष्टा की है। बौद्ध ग्रन्थों में अद्वैतवाद के प्रौपनिषद् मत को बौद्ध मत से पृथक् कहा है और उमका खण्डन किया है। धान्तरक्षित नालन्दा विज्ञापिठ के आचार्य वे और वे विख्यात बौद्ध दार्शनिक वे। उन्होंने अपने विपुलकाय 'सत्त्वसग्रह' में अद्वैतमत का खण्डन किया है। इस उद्धरण में जो 'अपरे' शब्द आता है उसका कमलजीव ने इस ग्रन्थ की पञ्जिका में अर्थ लिखा है—'प्रौपनिषदिका'। यह तो हुषा धङ्करमन का अनुवाद। अथ इसका खण्डन देखिए—

तेषामन्यापराध तु दर्शन नित्यतोक्तिः ।

रूपशब्दादिविज्ञाने व्यक्तं भेदोपलक्षणात् ॥३१०॥

एकज्ञानात्मकत्वे तु रूपशब्दरसादयः ।

सद्वद्वेधाः प्रसज्यन्ते नित्येऽवस्थान्तरं न च ॥३११॥

इसमें विज्ञानवाद तथा अद्वैतवाद का अन्तर स्पष्ट है। आचार्य धङ्कर एकमेवाद्वितीयम् (छा० उप० ६।२।१), विज्ञानमानव ब्रह्म (बृहदा० उप० ३।६।२८) इत्यादि श्रुतियों तथा मुक्तियों के आधार पर विज्ञानरूप ब्रह्म को एक मानते हैं तथा उस ब्रह्म को सजतीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद में रहित मानते हैं। परन्तु विज्ञानवादी बौद्ध लोग विज्ञान को नाना—भिन्न-भिन्न—मानते हैं। अतः उनकी दृष्टि में विज्ञान सजतीय भेद में दून्य नहीं है। ब्रह्म तो नित्य पदार्थ है परन्तु विज्ञान क्षणिक है। उनका 'मानव विज्ञान' क्षणिक है। अतः यह वाचनार्थों का अधिकरण भी नहीं माना जा सकता। आचार्य धङ्कर ने

१ नित्यज्ञानविवर्तोऽयं त्रितितेशोत्रतादिकः ।

आरमा तदात्मकत्वेति संशिरन्तेऽपरे पुनः ॥

प्राह्वयप्राह्वसंपुक्तं न किञ्चिदिह विद्यते ।

विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मान् सर्वैः समोदयते ॥—तरुवर्षवह ३२८-२९

१ पद्यसूची २।२०-२५

अपने शारीरिक भाष्य^१ में इसे स्पष्ट लिखा है। इतने स्पष्ट विभेद के रहने पर ब्रह्माद्वैतवाद विज्ञानाद्वयवाद का ही रूपान्तर कैसे माना जा सकता है ?

इतना ही नहीं, दोनों की जगद्-विषयक समीक्षा नितान्त विरुद्ध है। विज्ञान-वादियों का मत है कि विज्ञान या बुद्धि के अतिरिक्त इस जगत् में कोई पदार्थ ही नहीं है। जगत् के समग्र पदार्थ स्वप्नवत् मिथ्यारूप है। जिस प्रकार स्वप्न में माया मरीचिका आदि ज्ञान बाह्य अर्थसत्ता के बिना ही ग्राह्य-ग्राहक आकार वाले होते हैं, उसी प्रकार जागरित दशा के स्तम्भ आदि भी बाह्यार्थ-सत्ताशून्य हैं। परन्तु इसका खण्डन आचार्य ने किया है। उनका कहना है कि बाह्य अर्थ की उपलब्धि सर्वदा साक्षात् रूप में हमें हो रही है। जब पदार्थों का अनुभव प्रतिक्षण हो रहा है तब उन्हें उनके ज्ञान के बाहर स्थिर न मानना उसी प्रकार उपहास्यास्पद है जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन कर तृप्त होने वाला पुरुष जो न तो अपनी तुष्टि को माने और न अपने भोजन की ही बात स्वीकार करे^२। विज्ञानवादी की सम्मति में विज्ञान ही एकमात्र सत्य पदार्थ है तथा जगत् स्वप्नवत् झलीक है। इस मत का खण्डन आचार्य ने बड़े ही युक्तियुक्त शब्दों में किया है। स्वप्न तथा जागरित दशा में बड़ा ही अधिक अन्तर रहता है। स्वप्न में देखे गये पदार्थ जागने पर लुप्त हो जाते हैं। अतः अनुपलब्धि होने से स्वप्न का बोध होता है। परन्तु जाग्रत अवस्था में अनुभूत पदार्थ (स्तम्भ, घट आदि) किसी अवस्था में नाशित नहीं होते। वे सदा एक रूप तथा एक स्वभाव से विद्यमान रहते हैं। एक और भी अन्तर होना है। स्वप्नज्ञान स्मृतिमात्र है, जागरित ज्ञान उपलब्धि है - साक्षात् अनुभव-रूप है। अतः जागृत दशा को स्वप्न-मिथ्या मानना उचित नहीं है। इसलिए विज्ञानवाद का जगद्-विषयक सिद्धान्त नितान्त अनुपयुक्त है। आचार्य के शब्द कितने मार्मिक हैं : -

वैधर्म्यं हि भवति स्वप्नजागरितयोः। वाच्यते हि स्वप्नोपलब्ध वस्तु प्रति-
बुद्धस्य मिथ्या-भायोपलब्धो महाजननभागम इति। नैव जागरितोपलब्ध वस्तुस्त-
म्भादिक वस्त्याश्चिदपि अवस्थाया वाच्यते। अपि च स्मृतिरेषा यत् स्वप्नदर्शनम्।
उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्।—श्रु० सू० भा० २।२।२६

माध्यमिकों की कल्पना योगाचार के मत का भी खण्डन करती है। योगा-

^१यद्यपि आत्मविज्ञाननाम वातनाश्रयत्वेन परिकल्पितं तदपि
क्षणिकत्वाभ्युपगमात् अनवस्थितस्वरूपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवत् न
वातनाधिकरणं भवितुमर्हति। शां० भा० २।२।३१

^२शां० भा० २।२।२८

विज्ञान की सत्ता मानते हैं परन्तु धून्यवादी माध्यमिकों के मत में विज्ञान का भी अभाव रहता है। केवल धून्य ही एकमात्र तत्त्व है^१। धून्यवादी 'धून्य' को सत्, असत्, सदसत् तथा सदसदनुभव रूप—इन चार कोटियों भद्वैतवाद का से अलग मानते हैं^२। परन्तु भद्वैतमत में ब्रह्म 'सत्स्वरूप' है धून्यवाद से भेद तथा ज्ञानस्वरूप है। धून्यवादियों की कल्पनामें धून्य सत्-स्वरूप नहीं है, यदि ऐसा होगा तो वह सत्कोटि में आ जायगा। वह कोटि-वस्तुष्य से विनिर्मुक्त नहीं होगा। यह 'धून्य' ज्ञान रूप भी नहीं है। विज्ञान का अभाव मानकर ही तो माध्यमिक लोग अपने धून्य तत्त्व की उद्भावना करते हैं। उनकी दृष्टि में विज्ञान पारमार्थिक नहीं है :—

नेष्टं तदपि धीरगुणा विज्ञानं पारमार्थिकम् ।

एवानेकस्वभावेन विरोधाद् विदम्भवत् ॥

—शिवार्कमण्डिदीपिका २।२।३०

परन्तु भद्वैत मत में नित्य विज्ञान पारमार्थिक है। ऐसी दशा में भद्वैत-सम्मत ब्रह्म को माध्यमिकों का 'धून्य' तत्त्व बतलाना कहीं तक मुक्तियुक्त है, विद्वग्जन इस पर विचार करें।

अद्वैतमत ने दोनों मतों में अन्तर दिखलाते समय स्पष्ट रूप से लिखा है कि बौद्ध-मत में सब कुछ अनिर्वचनीय है, परन्तु भद्वैत मत में विज्ञान के प्रतिरिक्त यह विद्वद्-असद् दोनों ही अनिर्वचनीय हैं^३।

विज्ञानवाद तथा धून्यवाद से इन निदान्त स्पष्ट विभेदों के रहने पर भी यदि

^१ बुद्धिमात्रं बदरयत्र धोनाचारी न चापरम् ।

नास्ति बुद्धिरपीत्याह चारी माध्यमिकः किल ॥

—सर्वसिद्धान्तसंग्रह

^२ न सघातश्च सबतन्त्र चाप्यनुभवामकम् ।

अतुष्टोर्द्विर्बान्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका जगुः ॥

—शिवार्कमण्डिदीपिका, २।२।३०

^३ एवं सनि सौततब्रह्मवादिनोरयं विद्येयो यथादिमा सर्वमेशानिर्वचनीयं बलापति । तदुक्तं भगवता सद्गुरुत्तारे—

बुद्ध्या विविध्यमानानां स्वभाषो नावधार्यते ।

अतो निरमितप्यास्ते निःस्वभावाश्च हेतुनाः ॥

विज्ञानअतिरिक्तं पुनरिदं विद्वं सारसद्गुरुणा विलसता ब्रह्मवादिनः सांपरम्भे—अद्वैत ।

कोई विद्वान् अद्वैतवादी शङ्कर को प्रच्छन्न बौद्ध बतलाने, तो यह उसका साहम मात्र है। पुराण-वाक्य भी श्रुतिसम्मत होने पर ही ग्राह्य होते हैं, भीमांसा का यह माननीय मत है। अतः पद्मपुराण के पूर्वोक्त कथन को श्रुति से विरुद्ध होने के कारण कथमपि प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी दशा में शंकर का सिद्धान्त नितान्त धुर्यनुमोदित, प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अद्वैतिक मतानुयायी बौद्धों तथा जैनों ने तथा वैदिक ढैंठों, विशिष्टाद्वैतवादियों आदि ने 'मायावाद' के सिद्धान्त का खण्डन बड़े समारोह के साथ किया है परन्तु वह तर्क के उस हड़ धावार पर अवलम्बित है जहाँ जितना विचार किया जाता है, उतना ही सच्चा प्रतीत होता है। वेदान्तियों का विवर्तवाच निपुण तर्क की भित्ति पर आधित है। कार्य-कारण-भाव की द्वायं व्याख्या के विषय में अद्वैतियों की यह निदान अनुपम देन है। इस प्रकार बौद्ध-दर्शन के अद्वैतवाद से शङ्कर के सिद्धान्त का प्रभावित होना निमी प्रकार सिद्ध नहीं होता।

यह घात ध्यान देने योग्य है कि अद्वैतवाद शङ्कर से आरम्भ नहीं होता। यह तां भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। उपनिषदों में अद्वैतपरक श्रुतियाँ उपलब्ध होती ही हैं। इतना ही नहीं, मन्त्रसहिताओं में भी यत्र-तत्र अद्वैतवाद का स्पष्ट आभास दृष्टिगोचर होता है। महाभारत आदि ग्रन्थों में अन्यान्य मतों के समान अद्वैतवाद का भी परिचय मिलता है। प्राचीन वेदान्त सूत्रकारों में कोई-कोई अद्वैतवादी थे, यह बात प्रसिद्ध ही है। ऊपर अभी दिखलाया गया है कि बौद्धों में माध्यमिक तथा योगाचार अद्वैतवादी थे, इसी कारण बुद्ध का नाम भी 'अद्वयवादी' गड़ा था। वैवाकरण, वासु, शैव—ये सभी अद्वैतवाद को मानते थे। वेदान्त में भी शङ्कर से पूर्व अद्वैतवाद विद्यमान था। मण्डन मिथ ने अपनी ब्रह्मसिद्धि में अद्वैतवाद का ही प्रतिपादन किया है। शिगम्बर आचार्य समन्तभद्र ने 'धात्तमीमामा' में (८१०-२४) अद्वैतवाद का उल्लेख किया है। दान्तरक्षित ने भी अपने तत्त्वग्रह^१ में प्राचीन औपनिषद अद्वैतवाद का निर्देश किया है। दान्तरक्षित के वचन से प्रतीत होता है कि उनके मत में विवर्त और परिणाम दोनों एक पर्यायवाची हैं क्योंकि एक बार वह पृथ्वी, क्षेत्र, वायु आदि पद्मभूतों को नित्य ज्ञान का विवर्त बतलाते हैं, दूसरी बार उसे विज्ञान का परिणाम बतलाते हैं। एक मत में आत्मा नित्य विज्ञानरूपी है और ज्ञानि आदि संसार इसी का परिणाम या विवर्त है। मन्त्रभूति भी इस प्राचीन अद्वैतवाद से परिचित थे क्योंकि उन्होंने उन्तरगमपरिच में—ब्रह्मणीय विवर्ताना क्वापि विप्रलयः कृतः— विवर्तवाद का उल्लेख स्पष्ट ही किया है। इस वाक्य से स्पष्ट है कि विवर्त शब्द

मे ही आविर्भूत होता है और अन्त में विद्या के कारण उसी में लीन हो जाता है। उनकी दृष्टि में विवर्त और परिणाम एकाग्रवाची प्रतीत होते हैं क्योंकि—
 एको रसः कर्षण एव निमित्तभेदात्—इस प्रसिद्ध श्लोक में इन्होंने इन दोनों शब्दों का प्रयोग साथ ही सामान अर्थ में किया है। कुमारिल ने भी 'श्लोक-
 वार्तिक' में वेदान्त के अद्वैतवाद का उल्लेख किया है। इस प्रकार अद्वैत-धारा इस भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीन काल से बहती चली आती है।

पूर्वोक्त मत अद्वैतवादी होने पर भी एक समान नहीं है। हमने ऊपर
 मनुहरि
 दिखलाया है कि छद्मराचार्य का अद्वैतवाद माध्यमियों के शून्या-
 द्वैतवाद तथा योगाचार्यों के विज्ञानाद्वैतवाद से निराल्प भिन्न
 है। मनुहरि का अद्वैत भी एक विशिष्ट सिद्धान्त है।

इसका सर्वमान्य ग्रन्थ भाष्यरसोय है जिसमें स्फोटरूप शब्द ही की अद्वैत कल्पना
 की गयी है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैशरी—इन चार प्रकार के भेदों से
 सम्पन्न परा शब्द माहात्मा ब्रह्मरूप है। अक्षर ब्रह्म से ही जगत् का परिणाम
 उत्पन्न होता है। मण्डन मिश्र भी इसी मत के अनुयायी प्रतीत होते हैं। उनकी
 हान में प्रकाशित 'स्फोट-सिद्धि' से इस मत का समर्थन होता है। 'ब्रह्मसिद्धि' के
 अनुयायियों ने स्पष्ट ज्ञान होता है कि मण्डन स्फोट को मानते थे। यद्यपि वे
 परोक्ष ज्ञान का उदय मानकर ज्ञानमत्ता को ब्रह्म के माहात्कार में

मण्डन
 प्रथम कारण मानते थे। वे ज्ञानममुद्ययवादी हैं जिनसे अनुगार
 अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों का भी उपयोग मोक्ष की सिद्धि में
 अनवश्यक होता है। उनकी सम्मति में कर्मनिष्ठ गृहस्थ कर्मत्यागी गन्धाही
 की अनेका मुक्ति का कर्म अभिप्राय नहीं है।

छाक-मत भी अद्वैतवादी है। छद्मराचार्य इस मत से परचित थे। इसका
 स्पष्ट प्रमाण उनके शौन्दर्यतहपे और दक्षिणामूर्ति-स्तोत्र है। इन दोनों ग्रन्थों में
 छद्मर ने छाक-अद्वैत के सिद्धान्तों का परिचय दिया है। किमी-किमी का यह मत
 है कि अग्नि प्राचीन जिवाद्वैतवाद का अक्षरमय्यन करके छद्मर ने अक्षर मत स्थापित
 किया है। प्रसिद्ध है कि उन्होंने मूत्र-सहिता का अक्षर्य कर अक्षरमय्यन कर
 आरीरत्त नाम्य बनाया था^१। मूत्र-सहिता स्वन्दुराण के अक्षर्य एक सिद्धांत
 सहिता है जिसमें जिवाद्वैत का अर्थन किया गया है। उनके आन्वहार मापय मंत्रों
 प्रसिद्ध टीकाचार्य शिवांगिक के जिन्य थे। छद्मर ने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र तथा
 मुण्डकर के शक्ति देखने से प्रतीत होता है कि वे जिवाद्यम से परचित थे।

^१ तात्पर्याद्वयानुसोध्य छद्मरः सूर्यमक्षिणम् ।

अथे आरीरकं भाष्यं सर्ववेदान्तनिर्णयम् ॥

सच्ची बात तो यह है कि राङ्गराचार्य इन भद्वैत सिद्धान्तों से परिचित थे। यह भी सम्भव है कि किसी-किसी सिद्धान्त का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हो। पर यह कहना कि किसी विशिष्ट मत का अवलम्बन कर ही राङ्गर ने अपने भद्वैतमत का प्रतिपादन किया, निवृत्त असत्य है। राङ्गर के समान महायोगी तथा सिद्धपुरुष ऐसा क्यों करने लगेगा? यह दूसरी बात है कि वह विचारधारा तथा पारिभाषिक शब्द जो किसी समय-विशेष में किसी देश में प्रचलित होते हैं, उनका प्रभाव उस देश के ग्रन्थकार पर स्वतः हो जाया करता है। इसे हम ज्ञान-पूर्वक आदान-प्रदान मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। राङ्गर के सिद्धान्त पर यदि किसी की मस्यष्ट छाया दीख पड़ती हो तो उसकी भी दशा ठीक वैसी है। तथ्य यान यह है कि राङ्गर का भद्वैतवाद निवृत्त भौतिक सिद्धान्त है। इसके लिये वे उपनिषद् तथा गौडपाद के श्रुति हैं—ऐतिहासिक आलोचना करने पर हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं।

प्रायः लोग समझा करते हैं कि भद्वैत वेदान्त केवल विद्वानों के मनन की ही वस्तु है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। जिस प्रकार यह समाज के विद्वानों की आकाशवाणी की पूर्ति करता है उसी प्रकार साधारण मनुष्यों की मार्ग की भी पूर्ण करता है। भद्वैत वेदान्त व्यावहारिक धर्म है। ससार के समस्त प्राणी उसे अपना कर सुखी हो सकते हैं। मनुष्यों को आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि जब प्रत्येक प्राणी में एक ही ज्योति जग रही है सब किसका आदर किया जाय और किसका अनादर? भद्वैत वेदान्त का मूलमन्त्र है 'तत्त्वमसि'। हम और हमारे पड़ोसी दोनों एक ही हैं, तब अपने पड़ोसी की सहायता करना अपनी ही सहायता करना है। पर उपकार तो उच्च कोटि का सूक्ष्म स्वार्थ-साधन ही है। स्वार्थ और परमार्थ में किसी प्रकार का अन्तर नहीं। यदि भद्वैत के इस उपदेश पर हम चलें तो जगत् का कितना मङ्गल हो!

उन्नीसवाँ परिच्छेद

विशिष्ट-समीक्षा

भाचार्य शङ्कर के जीवन-चरित को सापुहिक रूप से आलोचना करने पर उनका महान् व्यक्तित्व, अलोकसामान्य पाण्डित्य, उदात्त चरित्र तथा अप्रतिम काव्यप्रतिभा का भव्य रूप आलोचकों के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। भाचार्य का मानव-जीवन आदर्श गुणों से परिपूर्ण था। उनके सम्पर्क में जो कोई भी व्यक्ति आया, उसके साथ अपना सम्बन्ध उन्होंने अछड़ी तरह निभाया। गुरु तथा माता की उत्कट भक्ति, शिष्यों पर अनुपम प्रेम, भक्तों के प्रति असीम दया, धनुषों के प्रति महंतुषी क्षमा आदि अनेक सद्गुणों का सामग्रस्य उनमें पाया जाता है जिनमें से एक गुण की भी स्थिति किसी भी व्यक्ति को महान् बनाने के लिए पर्याप्त सिद्ध हो सकती है। वे पितृसौख्य से वञ्चित थे, परन्तु माता की एकमात्र सन्तान होने से उनका हृदय अपनी माता के लिए स्नेह तथा भक्ति से आप्सुत रहता था। संन्यास लेने की तीव्र वासना रहने पर भी उन्होंने माता का विरोध कर इस उपादेय आश्रम के ग्रहण करने की ओर कभी प्रवृत्ति नहीं दिखायी। संन्यास-आश्रम को अपने लिए निरान्त कल्याणकारी जानकर भी शङ्कर ने इसको तब तक ग्रहण नहीं किया, जब तक माता ने अनुज्ञा नहीं दी। मृत्यु के समय पर उत्स्थित होने की प्रविज्ञा उन्होंने खूब निभायी। संन्यास-धर्म का किञ्चित् वैधिन्य उन्हें अभीष्ट था, परन्तु माता की आज्ञा का उत्सङ्घन उन्हें स्वीकृत न था। संन्यासी होकर भी उन्होंने अपने शायी माना का दाह-संस्कार किया, इस कार्य के लिए उन्हें जाति-भ्रात्यों का त्रिरस्वार सहना पड़ा, धक्केलना तिर पर लेनी पड़ी, परन्तु वे माता की इच्छा को कार्यान्वित करने से तनिक भी परादमुख नहीं हुए। मानु-भक्ति का यह उदाहरण उस हमारे हृदय को स्नेहसिक्त बनाता रहेगा। गुरु-भक्ति भी उनमें कम मात्रा में न थी। गुरु की आज्ञा में वे इधर से उधर भटकते रहे, परन्तु जब उचित गुरु मिल गये, तब उन्होंने उनमें शिष्या ग्रहण करने में तनिक भी धानारानी नहीं की। गुरु-भक्ति का परिधय शङ्कर ने नर्मदा के बड़े हुए जल को अभिमन्त्रित बलदा के भीतर पुञ्जीभूत करने दिया, नहीं तो वह गोविन्द भगवत्पाद की धुआँ को जलघन करने पर भी उद्यत था। शिष्यों के लिए गुरु के हृदय में प्रगाढ़ धनुज्ञा थी। आनन्दगिरि स्वभावतः मन्दबुद्धि थे, परन्तु उन्हें महर्षिओं के त्रिरस्वार का भाजन

दत्ता पटना था। परन्तु आचार्य ने धार्मिक शक्ति से समग्र विद्यार्थी का संक्रमण उनमें सम्पन्न कर शिष्यों को आदर्श के समुद्र में मग्न कर दिया।

यह तो हुई आचार्य के 'हृदय' की अभिव्यक्ति। उनकी मानसिक शक्ति भी अपूर्व थी। मेधाशक्ति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने नष्ट हुए ग्रन्थों का पुनर्गठन कर दिया। पद्यवाद की पञ्चपादिका तथा राजशेखर के नाटक आचार्य शङ्कर के मेधा के उज्ज्वल दृष्टान्त हैं। मनुष्य, मस्तिष्क तथा हृदय का अपूर्व समिश्रण है। किसी व्यक्ति में मस्तिष्क का अधिक विरास मिलता है, तो किसी में हृदय का। परन्तु पूर्ण मानवता की सच्ची पहचान है मस्तिष्क तथा हृदय का मृदुल सामञ्जस्य। इस सामञ्जस्य की दृष्टि से परस्पर पर आचार्य शङ्कर का जीवन सारा उतरता है। उनमें जितना विकास मस्तिष्क का उपगम्य होगा है, उतनी ही हृदय की भी अभिव्यक्ति मिलती है।

कर्मठ जीवन

कुछ लोग 'मायावाद' के व्यवस्थापक होने के नाते शङ्कर के ऊपर इस ठोस सत्कार को मायिक तथा स्वप्नवत् मिथ्या बतलाने का दोष आरोपित करते हैं। उनकी दृष्टि में इस कर्मठ देश में अकर्मण्यता तथा अतसत्ता फैलाने का सारा दोष 'मायावाद' के उपदेष्टा के ऊपर है। जब समग्र जीवन ही मिथ्या ठहरा, तब उसे सुखमय बनाने को उद्योग करने की जरूरत ही क्या उठेगी? जगत् को मायिक मानते जाना और अपने आप को मुखाभास की भ्रममरीचिका में फँसाये रहना—शङ्कर की शिक्षा का यही दुष्परिणाम है। ऐसे तर्कभासों को दूर करने के लिए आचार्य के कर्मठ-जीवन पर दृष्टिपात करना ही पर्याप्त होगा। उन्होंने अपने भाष्यों में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, उन्हीं का व्यवहार-दृष्ट्या पालन अपने जीवन में किया। इस प्रकार आचार्य का जीवन उनके ग्रन्थों पर स्वयं भाष्यभूत है। वे एक स्थान पर रह कर सुख का जीवन नहीं चिन्ताने थे, प्रस्युत देश भर के कोने-कोने में घूमकर वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए एसा प्रयत्नशील थे।

शङ्कराचार्य के जीवन का प्रधान लक्ष्य वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा तथा प्रचार था। उनके समय से पूर्व अवैदिक तथा वैदिकाभास धर्मों ने अपने वेद-विरोधी सिद्धान्तों का प्रचुर प्रचार कर जनसाधारण के हृदय में वैदिक धर्म के पालन करने में अयत्ना उत्पन्न कर दी थी। अज्ञानवश वेद के तन्त्रों को अपसिद्धान्त का रूप देकर अनुयायियों ने इसे जर्जरित करने का पर्याप्त उद्योग किया था, परन्तु शङ्कर ने अपने अतीत-सामान्य पाण्डित्य के बल पर इन समग्र अवैदिक या अर्धवैदिक सिद्धान्तों की ध्वजियाँ उड़ा दीं। उनकी निःसारता प्रमाणित कर दी तथा वेद-

प्रतिपाद्य भद्वैतमत का विपुल उद्घापोह कर शीत धर्म को निरापद बना दिया। इस महत्त्वपूर्ण कार्य के निमित्त आचार्य शङ्कर ने अनेक व्यापक तथा उपादेय साधनों का अवलम्बन लिया—

(१) शास्त्रीय विचार से तर्कपक्ष का अवलम्बन कर आचार्य ने विरुद्ध मतवादों के अपसिद्धान्तों का युक्तियुक्त खण्डन कर दिया। इन भवैदिकों ने भारत के अनेक पुण्यक्षेत्रों को अपने प्रभाव से प्रभावित कर वहाँ अपना भद्रा बना लिया था। आचार्य ने इन पुण्यक्षेत्रों को इनके बङ्गस से हटा कर उन स्थानों की महत्ता फिर से जाग्रत की। दृष्टान्त रूप से 'श्रीपर्वत' को लिया जा सकता है। यह स्थान नितान्त पवित्र है, द्वादश ज्योतिर्लिङ्गों में से प्रथम लिङ्ग मल्लिकार्जुन का यह स्थान है, परन्तु कापालिकों की काली करतूतों ने इसे विद्वानों की दृष्टि से काफ़ी बदनाम कर रखा था। कापालिकों की उग्रता इन्हीं से समझी जा सकती है कि कार्णाटक की उज्जयिनी नगरी में क्रकच कापालिकों का एक प्रभावशाली शरदार था। उसके पास हथियारबन्द सेना रहती थी। जिसे वह चाहता, भट्ट उसे अपने बच में कर लेता था। यह उग्र कापालिक तो आचार्य के ऊपर ही अपना हाथ साफ करने जा रहा था, परन्तु पञ्चपाद के मन्त्रबल ने उसके पापकृत्य का मजा उसे ही चखा दिया। पाप का विषमय फल सुरन्त पत्रा। आचार्य ने इन पवित्र स्थानों को वैदिक मार्ग पर पुनः प्रतिष्ठित किया। ध्यानन्दगिरि ने अपने ग्रन्थ में चाको तथा नाना प्रकार के सम्प्रदाय मानने वाले व्यक्तियों की परास्त करने तथा पुण्य तीर्थों में वैदिक धर्म की उपासना पुनः प्रचारित करने का पर्याप्त उल्लेख किया है। इस प्रकार धर्म-प्रचार का प्रथम साधन, तीर्थों की भवैदिक मत के प्रभावों से मुक्त करना और उनमें शुद्ध सात्त्विक वैदिक उपासना का प्रचार करना था।

(२) वैदिक ग्रन्थों के प्रति अभ्रद्धा का कारण उनकी दुर्लभता भी थी। उपनिषदों का रहस्य क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में जब पण्डितों में ही एकमत नहीं है, सर्वसाधारण जनता की तो क्या ही न्यारी है। आचार्य ने इसीलिए धुनि के भ्रुषंभानीय उपनिषदों की विशद व्याख्या लिखकर उनके गूढ़ धर्म को प्रकट किया। ब्रह्मसूत्र और गीता पर अपने मुबोध भाष्य लिखे। साधारण लोगों के निमित्त उन्होंने प्रकरण-ग्रन्थ की रचना कर अपने भाष्य के भद्वैतसाहित्य के सिद्धान्त को बोधगम्य भाषा में सरस श्लोकों के द्वारा अभिव्यक्त प्रतिष्ठापक किया। इतना ही नहीं, वेदान्त शास्त्र के सिद्धान्तों के विपुल प्रचार की अभिलाषा से इन्होंने अपने भाष्यग्रन्थों पर वृत्ति गया वार्तिक लिखने के लिए विद्वानों को प्रोत्साहित किया। शिष्यों के हृदय में आचार्य की प्रेरणा प्रभावशालिनी सिद्ध हुई। उन लोगों ने इस विषय में आचार्य के पदों

का अनुसरण किया। धर्म जो विपुल अन्न-राशि अर्द्ध के प्रतिपादन के लिए प्रस्तुत की गयी है, उसकी रचना की प्रेरणा का मूल-स्रोत आचार्य के ग्रन्थों से प्रवाहित हो रहा है। वेदान्त के अन्य सम्प्रदायों में भी प्रस्थानत्रयों पर भाष्यग्रन्थों के लिखने की प्रवृत्ति आचार्य शङ्कर से ही मिली। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि शङ्कर से पहले किसी आचार्य ने समस्त प्रस्थानत्रयों पर भाष्यग्रन्थों की रचना नहीं की थी। अर्द्ध साहित्य को जन्म देकर शङ्कर ने ऐसा प्रवन्ध कर दिया कि जिससे समग्र देश की जनता उनके द्वारा प्रचारित धर्म का मर्म समझे और कोई भी अर्द्ध तत्व के उपदेश से वञ्चित न रह पाय।

(३) धर्म-संस्थापन कार्य को स्थायी बनाने के लिए शङ्कर ने संन्यासियों को सङ्घबद्ध करने का स्थापनीय उद्योग किया। गृहस्थ अपने ही काम में चूर है, अपने घर-गृहस्थों के कामों को सुलभाने में व्यस्त है। उसे संन्यासी सङ्घ की स्थापना अवकाश कहाँ कि वह धर्म के प्रचार के लिए अपना समय दे सके। इस कार्य के लिए यदि उपयुक्त कोई व्यक्ति है तो वह सत्कार से विरक्त संन्यासी ही है। उसे न घर है न द्वार, न जोड़ है न जीता, जिसकी चिन्ता में वह बेचैन बना रहे। अपनी शिक्षा-दीक्षा, उपासना तथा निवृत्ति के कारण वह समाज का उपदेशक भली भाँति हो सकता है। आचार्य की ऐसी दृष्टि ने इस वर्ग की महत्ता पहचानी और उसे सङ्घरूप में सङ्गठित किया। विरक्त पुरुष ही धर्म का सच्चा उपदेश दे सकता है तथा अपना जीवन वैदिक धर्म के अभ्युत्थान, अभ्युदय तथा मङ्गल-साधन में लगा सकता है। शङ्कर ने इस विरक्त तापसवर्ग को एकत्र कर एक सङ्घ के रूप में बाँध कर वैदिक धर्म के भविष्य कल्याण के लिए महान् कार्य सम्पन्न कर दिया। कहना व्यर्थ है कि शङ्कर का यह कार्य नितान्त गौरवपूर्ण हुआ। संन्यासी लोगों ने हमारे धर्म के रक्षण के लिए बहुत बढ़िया काम पहले किया है और आज भी कर रहे हैं। धर्म के ऊपर जब सङ्कट के भाने की आशङ्का होती है तब यह विरक्त-भण्डारी प्राण प्राणी है और गृहस्थों को समझा-बुझाकर सन्मार्ग पर बटे रहने का उपदेश देती है। इस प्रकार 'संन्यासीसङ्घ' की स्थापना को हम आचार्य का तृतीय महत्त्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं।

(४) अपने कार्य को अश्रुण बनाये रखने के लिए शङ्कर ने भारतवर्ष की चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की। इनका विधिष्ट वर्णन किसी पिछले परिच्छेद में किया गया है। यहाँ इतना ही जान लेना आवश्यक है कि इन मठों के शासक वस्तुतः भारत के धार्मिक शासक थे जिनकी आज्ञा आस्तिक जनता बड़े गौरव तथा आदर से मानती थी। भारतवर्ष का धार्मिक दृष्टि से भी विभाजन

कर उन्हें इन्हीं मठों के अधीन कर दिया। मठ के अध्यक्ष का प्रधान कार्य है कि वह अपने सामन-क्षेत्र में घूम-घूम कर मदा धार्मिक मठ-स्थापन भावना जागरित रखे। यह मठस्थापन का कार्य आचार्य का चौथा व्यावहारिक कार्य है जिससे उनका मत जनता के हृदय को स्पष्ट कर सका।

छद्म के उपदेश नितान्त प्रभावशाली थे, इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता। तभी तो इनका प्रभाव देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक छीघ पड़ गया। इस प्रभाव का रहस्य इस बात में छिपा हुआ है कि उनके उपदेश अनुभव की दृढ़ भित्ति पर आधारित हैं। अनुभूत सत्य का ही उपदेश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अद्वैतमत का प्रभाव भारतीय जनता पर खूब गहरा पड़ा। रामानुज, मध्व तथा अन्य आलोचकों ने मायावाद के खण्डन में जी-जान से उद्योग किया परन्तु आचार्य की व्याख्या इतनी सारगर्भित है कि विरोध होने पर भी हिन्दू जनता अद्वैतवाद में भरपूर यत्न रखती है।

पाण्डित्य

आचार्य छद्म दार्शनिकों के ही विरोध में नहीं हैं, प्रत्युत् उनकी गणना संसार के उन दार्शनिकों में की जाती है जिन्होंने अपने विचारों से मानव-विचार की धारा ही पलट दी। वे कितने उच्च कोटि के दार्शनिक थे, इसका परिचय उनकी रचनाएँ दे रही हैं। उन्होंने प्रस्थानत्रयी जैसे कठिन ग्रन्थ का अर्थ स्पष्ट करने का अभिप्राय अपने भाष्यों में इतनी सरलता तथा सुगमता से समझाया है कि इसका पता बिना पाठक को पढ़-पढ़ पर लगता है। भाष्यों की भाषा नितान्त रोचक, बोधगम्य तथा प्रोढ़ है। ऐसी प्रसन्न-गम्भीर है। इन कठिन गम्भीर ग्रन्थों की व्याख्या इतनी प्रसादमयी बाली में की गयी है कि पाठक को पता नहीं चलता कि वह किसी दुरुह विषय का विवेचन पढ़ रहा है। छद्म आचार्य का ज्ञान बड़ा ही व्यापक था। वह केवल वैदिक धर्म के मूल-ग्रन्थों तक ही सीमित न था, प्रत्युत् उसकी परिधि खूब ही विस्तृत थी। जिन मठों का उन्होंने खण्डन किया है उनकी मानकारी उन्हें विरोध करने से थी। बौद्ध, जैन, पाश्चात्य तथा सायनाय, माध्व, श्याम-वेदेयिक तथा शोभावा—इन शास्त्रों में उनकी असाधारण प्रतिबद्धता होती है। वैदिक दर्शनों के गढ़ परिचय पर आलोचकों को विराम नहीं होता, परन्तु मध्व आचार्य का बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों का प्रतिखण्डन एक विरामकारी घटना है। आचार्य ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्धाचार्यों—विशेषतः तिब्बत तथा चामर्या—के ग्रन्थों का पर्याप्त परिचय दिया था। ध्यान देने की बात यह है कि आचार्य ने ऐसे कठिन बौद्ध सिद्धांतों का खण्डन किया है जो अत्यन्त

ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते। परन्तु आजकल प्रकाशित होने वाले बौद्ध ग्रन्थों में शङ्कर-रुत पूर्वपक्ष की सत्ता देखकर आश्चर्य होता है। बिना बौद्ध दर्शन के विशाल तथा गम्भीर अध्ययन के कोई भी व्यक्ति इतना पुष्टानुपुष्ट खण्डन कभी नहीं कर सकता। अन्य दर्शनो की भी ठीक यही दशा है। जान तो पड़ता है कि शङ्कराचार्य बड़े भारी अध्ययनशाल विद्वान् थे। यावत् उपलब्ध दर्शन ग्रन्थों का उन्होंने विचारपूर्वक अध्ययन किया था तथा खूब प्रवेशपूर्वक उनका मनन तथा अनुशीलन किया था।

शङ्कराचार्य भारतीय दार्शनिकों के मुकुटमणि हैं, इसे कौन स्वीकार नहीं करता? जिन प्रकार कोई धनुर्धर अपना तीर चलाकर लक्ष्य के मर्मस्थान को विद्ध कर देता है, उसी प्रकार आचार्य ने अपना ठरुंरूपी तीर चलाकर विपक्षियों के मूल-सिद्धान्त को छिन्न-भिन्न कर दिया है। मूल-सिद्धान्त के खण्डन करने की उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। उस सिद्धान्त के खण्डन करते ही अन्य सिद्धान्त बालू की भीत की तरह भूतलशायी हो जाते हैं। आचार्य के भाष्यों को हम पीणा के सदृश मान सकते हैं। पीणा के तार की एक विशिष्टता रहती है। उससे एक ध्वनि तो ऐसी निकलती है जिसे सर्वसाधारण सुनते हैं और पहचानते हैं। परन्तु उसके मधुर ऋजुार के भीतर एक सूक्ष्म कोमल ध्वनि भी निकलती है जिसे कलाविदों के ही ज्ञान सुनते और पहचानते हैं। भाष्यों की भी ठीक ऐसी ही दशा है। उनके ऊपरो अर्थ का बोध तो सर्वसाधारण करते ही है, परन्तु इनके भीतर से एक सूक्ष्म गम्भीर अर्थ की भी ध्वनि निकलती है जिसे विश्व परिचित ही समझते-जुझते हैं। भाष्यों की गम्भीरता सर्वथा स्तुत्य तथा दलायनाय है। आचार्य ने छोटे-छोटे प्रकरण-ग्रन्थों में अपने सिद्धान्त सरल सुबोध भाषा में प्रदर्शित करने की अद्भुत कला दिखलायी है। यह तो सर्वमान्य बात है कि विषय का सक्षिप्त निवेदन वही अर्थरूप से कर सकना है जिसने उसका विस्तृत तथा गम्भीर विचार किया है। शङ्कर के ममस्त प्रकरण-ग्रन्थ विषय प्रतिपादन की दृष्टि से नितान्त उपादेय तथा रुचिकर हैं। छोटे-छोटे छन्दों में, परिचित दृष्टान्तों की सहायता से परिचित्यपूर्ण विषय अनायास ही बुद्धिगम्य हो जाते हैं। आचार्य की यह विद्विष्टता प्रत्येक पाठक की दृष्टि को आकृष्ट करती है। वाचस्पति मिथ जेस मर्मज्ञ विद्वान् ने आचार्य की वाणी को, उनके वचनों को उसी प्रकार पवित्र करन वाली बतलाया है जिस प्रकार भगवती मायीरथी का जल गनियों के जल का पवित्र बना बालता है—

आचार्यवृत्तिनिवेशनमप्यवधून वचोऽम्मदादीनाम् ।

रष्योदरमिव गङ्गाप्रवाहपातः पवित्रयति ॥—भामती

वाचस्पति का यह कथन यथार्थ है !

कवित्व

कविता मानव-हृदय को आनन्द से उत्तमिष्ठ बनाने वाला कमनीय कला है। विम कवि का हृदय रख से जितना ही सिक्त होगा, उसकी कविता उतनी ही स्निग्ध और हृदयप्राहिणी होगी। छन्द तो कविता का जरूरी जामा नहीं है। सुष्पी कविता गद्य-पद्य का विभेद नहीं जानती। वह तो अपना सरस बमत्वार शिखराने के लिए मदा प्रस्तुत रहती है। हमारे छात्रकारों में पते की बात कही है कि वाच्य-रचना को शक्ति भगवती धारदा की अनुकम्पा वा प्रसाद है। सकार में मनुष्य वा चाला मिलना ही कठिन होता है; उसपर विद्या वा धर्मन दुर्लभ होता है, विद्या-सम्पन्न होने पर कवित्व की प्राप्ति अनुमत् घटना है, और उसपर कविता लिखने को शक्ति रखना तो सकार में एकदम दुर्लभ है —

गरत्व दुर्लभ साके, विद्या तव मुदुलंभा ।

कविरत्व दुर्लभ तत्र, शक्तिस्तत्र मुदुलंभा ।

बात विचित्र है, परन्तु है विलुप्त शत्य। छात्रकारों में पाण्डित्य के साथ-साथ कलावत्ता का अनुमत् सम्मेलन था। छात्रों की कविता पढ़ कर मर्यादा विश्वास नहीं होता कि यह किसी तर्क-निष्पन्न परमत्विरूपक विद्वान् की रचना है। निवारणीय बात है ज्ञानमार्गी तथा भक्तिमार्गी छात्रों की कविता का निदान स्पष्ट विभेद। छात्र प्रौढ़ ज्ञानमार्गी थे—उनके दर्शन में ज्ञान ही ही महती विशिष्टता है, भक्ति वा श्रद्धा सुगुण ब्रह्म की ही उत्तमिष्ठ बराने का साधन है, उससे हम धरने उद्य धारण पर पट्टी नहीं मड़ते। परन्तु रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क तथा कान्नाचार्य तो वैष्णव मत के उत्तमिष्ठ छात्रों हैं। उनके यहाँ तो भक्ति ही भगवान् वा पट्टीबाने में सर्वतोभावेन जागरण रहती है—भगवान् की अनुकम्पा पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। साधन की इस भिन्नता के कारण हम छात्रा विभेद हुए थे कि भक्तिमार्गी छात्रों की कविता हृदयप्राहिणी, स्निग्ध तथा रमय्य शायी परन्तु मर्यादा बाध ऐसी नहीं है। 'वा बड़ छोट बड़ छात्रा'। वे वैष्णव छात्रों भगवान् के परममत्त उपाय थे, हमसे रक्षक-मात्र भी मन्त्रेड नहीं है, परन्तु वाच्य के मर्मज्ञ साधक का हृदय बहता पड़ता है कि ज्ञानमार्गी छात्रों छात्राचार्य का कविता भक्तिमार्गी वैष्णव छात्रों की कविता में, वाच्य-मर्यादा की दृष्टि से, हृदय की सुदृग्ता में तथा धर्म की अभिप्रायण में, कान्ना की कर्मोपजा में तथा स्व की धर्मोपजा में, धरान ही बड़का है। इस छात्रा के पते में प्रौढ़ता है कविता है परन्तु ज्ञान

स्निग्धता तथा कोमलता का प्रभाव है जो सहृदयों का हृदय भावजन करती है। परन्तु शङ्कराचार्य की कविता संस्कृत-साहित्य की एक मनोरम वस्तु है।

शङ्कर की कविता रस-भाव-निरन्तरा है, यह भ्रानन्द का अजस्र स्रोत है, यह उज्ज्वल अर्चरत्नों का मनोरम पेटिका है, कमनीय कल्पना की ऊँची उड़ान है। उसमें एक विचित्र मोहकता है, अनुपम भावकता है, जिसे पढ़ते ही मस्ती छा जाती है। कविता में शब्द-सौन्दर्य इतना अधिक है कि शब्दों की माधुरी बल कर चित्त अन्य विषयों से हट कर इस मनोरम काव्य-प्रवाह में प्रवाहित होने लगता है। कौन ऐसा भावुक होगा जिसका मनोमयूर 'भज गोविन्द' स्तोत्र की भावमङ्गी पर नाच नहीं उठता ?

भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मुदमते ।
 प्राप्ते सन्निहिते ते मरणे नहि नहि रक्षति कुक्कु करणे ।
 बालस्तावत् श्रीश्यामकः तदणस्तावत् तदणोरकः ।
 वृद्धस्तावत् चिन्तामानः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ॥

—की मधुर स्वर-सहरी हमारे कानों में जब सुधा बरसाने लगती है, तब हम हम दुःखमय भौतिक जगत् से बहुत ऊँचे उठकर किसी अलौकिक जगत् में पहुँच जाते हैं और सद्यः ब्रह्मानन्द का आस्वाद लेने लगते हैं। काव्य का भ्रानन्द उनके प्रत्येक स्तोत्र के पाठ से होता है, विषेपतः श्री सतिता के स्तोत्रों से। 'भ्रानन्दसहरी' सचमुच भावुकों के हृदय में भ्रानन्द की सहरी उठाती है। भगवती को आचार्य चिदानन्द की सतिता (सता) बतलाते हैं। इस प्रसङ्ग में साङ्गलान की रमणीयता अनुपम है—

हिमाद्रेः सम्भूता मुललितकरैः पल्लवयुवा
 मुपुण्या मुक्ताभिर्भ्रमरकलितवा चालकभरैः ।
 कुनस्याणुस्वाता कुचफलनता सूक्तिमरवा
 रजा हन्त्री गन्त्री विलसति चिदानन्दलतिका ॥

चिदानन्दमयी भगवती जङ्गम लता है, जो हिमालय से उत्पन्न हुई है, सुन्दर हाथों में पल्लवयुक्त है, मोतियाँ फूल के समान हैं, बालों के भार से वह भ्रमर में सम्पन्न है, स्वाणु (टिब तथा ठूँड पेड़) पर वह आश्रय लेने वाली है, स्तनों के फल से वह नम्र है, सूक्तियों से सरस है तथा रोगों को नष्ट करने वाली शोषधि है।

'धमर्गा' शब्द की उपयुक्तता दर्शित समय शङ्कर की यह धनूटी मूत्र-विशेष नहीं धनूपम भागी ? भव सौग तो सगर्गा (पत्ते से मुक्त) नतिपय गुणों में सम्पन्न लता का आश्रय लेते हैं, परन्तु मुझे धमर्गा (बसों में हीन सता) पावती

ही अच्छी मानूम पढती है जिसके आशय मे वह पुराण स्यागु (पुराना छूँ तथा सिव) भी कैवल्य—मोक्ष—का फल देता है । यदि पार्वती का प्रसाद न मिले, तो छूँ क्या फल दे सकता है ?

सपरिणामाकीर्णौ कृतिपयगुणैः सादरमिह
 धयन्त्यन्ते बलिनं मम तु मतिरेवं वितसति ।
 अपर्युक्ता सेव्या जगति सकलैर्यत् परिकृतः
 पुराणोऽपिस्वाणुः फलति बिल कैवल्यपदवीम् ॥

‘सौन्दर्यलहरी’ तो अपनी काव्य-कला तथा आध्यात्मिकता के निर्दान में संस्कृत के स्तोत्र-साहित्य में एक देवीप्यमान् रत्न है जिसकी स्तुति प्रमा शताब्दियों से भक्त हृदयों को घीउल बनाती आती है । कल्पा की ऊँची उड़ान, अर्थों की नवीनता तथा भाषा की रमणीयता देखने के लिए अपने सौन्दर्यलहरी का अध्ययन ही पर्याप्त होगा । इस विषय में दो-चार पदों की समीक्षा ही यथेष्ट होगी ।

तनीतु लोमं नस्तव धदनसौन्दर्यलहरी—
 परीवाहः श्रोतः सरणिरिव सीमन्तसरणी ।
 बहन्ती मन्दूरप्रबलक्षत्री भारतिमिर—
 द्विपां वृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् ॥

भगवती ने अपने भागे पर माँग फाड़ रखा है । वह ऐसा प्रतीत होना है मानो मुख के सौन्दर्य की लहरी के बहने के लिए रास्ता हो । उसमें मन्दूर लाम रत्न का सुशोभित होता है, जान पड़ता है कि काले-काले बेशों के रूप में घने अन्धकार ने अपने घनुक्षी नवीन सूर्य-किरणों को बन्दी बना रखा है । बड़ी झूठी उक्ति है । जिस प्रकार कोई प्रबल व्यक्ति अपने घनु को बाणगूह में बन्द कर देता है, ठीक उसी प्रकार प्रबल अन्धकार के पुञ्ज ने वेद्याय का रूप धारण कर अपने घनु—वाससूर्य को तिरण—को बन्दी बना रक्ता है !

भगवती की आठ प्रकार की दृष्टि भारत की आठ प्रसिद्ध नगरियों की प्रतिनिधि प्रतीत होती है :—

विज्ञासा बन्वाणी स्पुष्टक्षिरयोध्या कुवमवैः
 कृपाधारा ऽऽधारा कमलि मधुरा भोगवतिषा ।
 धवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगर-विस्तार-वित्रया
 शुबं तप्तजाम-महरणयोध्या विजयते ॥

मुम्हारी दृष्टि व्याक है, बन्वाण देने वाली है, दक्षिण से कमली है धीर

इसलिए नीलकमल, युद्ध में उसकी समता करने के लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। कृपा की धारा का वह भरना है, अत्यन्त मीठी है, भोग से युक्त है, मत्को की वह रक्षिका है। इस प्रकार वह अनेक नगरों की घोभा को विस्तार के साथ जीतने वाली है। इसीलिए वह इन नगरों के नाम से क्रमशः पुकारो जाती है—वह विशाला (उज्जैनी), कल्याणी, अयोध्या, धारा, मधुरा, भोगवती, अवन्ती तथा विजया नामक भारत-प्रसिद्ध नगरियों के नाम से पुकारो जाती है। मुद्रालङ्कार को छटा प्रबलोकनीय है।

भगवती की रोमावलि क्या है ? शिव की नेत्र-ज्वाला से जब कामदेव सन्तप्त था, तब दौड़ता हुआ आकर वह ललिता के गहरे नाभीहृद में बूद पड़ा। उससे धूम की रेखा जो उठी, वही सत्कार पुकारने लगा कि यह भगवती की रोमावलि है जो नाभि-प्रदेश से उठकर छाती की ओर जा रही है :—

हरक्रोधज्वालावलिभिरवलीढेन वपुषा
गभीरे ते गाभो सरिम कृतसङ्गो मनसिजः ।
समुत्स्थो तस्मादचलतनये ! धूमलतिका
जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति ॥

भगवती ने आचार्य की सदैव प्रार्थना है कि हे मातः ! विकसित नीलकमल की घोभा वाले अपने दीर्घ नेत्रों से इस दीन की ओर देखिए जिससे वह कृपा से सिक्त हो जाय। इससे वह धन्य हो जाएगा और आपकी हानि न होगी। चन्द्रमा सर्वत्र अपनी किरणों को फैलाना है—चाहे वह चमकता हुआ महल हो अथवा उजाड़ बीहड़ जङ्गल हो :—

दशा द्राघीमस्या दरदलितनीलोत्पलरुधा
दवीमास दीन स्नपय कृपया मामपि शिवे ।
अनेनाय धन्यो भवति न च ते हानिरियता
वने वा हर्म्ये वा समकरनिपातो हिमकरः ॥

यह तो हुई पद्यात्मक काव्य-कला की सुपमा। आचार्य के मस्कृत गद्य की कमनीयता कम रोचक नहीं है। उनके धार्मिक धर्मों में साहित्यिक गद्य का पूर्ण धानन्द माना है। उनका एक विशिष्ट चैती है। यह तो मानी हुई बात है कि अष्टम तत्त्व उन्नत मस्तिष्क की उपज है—वह साधारण बुद्धि के लिए दुर्लभ विषय है, परन्तु उद्यो विषय की आचार्य शङ्कर ने इतने सुन्दर, सरस तथा सुबोध शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि विषय का हृदयङ्गम होते विलम्ब नहीं होता। पढ़ते समय ध्यान नहीं पड़ता कि इतने गम्भीर विषय का प्रतिपादन हो रहा है। बीच-बीच में लोकोक्तिों के पुट से तथा दृष्टान्तों के सहभाष से आचार्य के श्लेष में गङ्गीकनी-शक्ति का मञ्जार हो जाता है। इसीलिए उनके भाष्य 'प्रगल्भ-

गम्भीर' कहे गये हैं—जिनमें गम्भीरता के साथ साथ प्रसाद गुण की मनोहर अभिव्यक्ति होती है।

ब्रह्मयूज भाष्य का आरम्भ ही बड़ी उदात्त शैली में किया गया है। पठनमात्र से विचित्र गम्भीरता की भावना जाग्रत हो उठती है। वाक्यों की छोटा या बड़ा भावानुसूल ही किया गया है। अध्यास विषय का वर्णन मुनि—

एवमहं प्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि अध्यस्य सं च प्रत्यगात्मन सर्वसाक्षिणु तद्द्विविपर्ययेस्मान्नःकरणादिषु अध्यवस्यति । एवमयमनादिरनन्तो नैमर्गिकोऽध्यामो । मिथ्याप्रत्ययस्यः कर्तृत्वमोक्षतुत्वप्रवर्तकः सर्वलोकप्रसिद्धः ।

शाङ्कर के गद्यकाव्य का आनन्द सेने के लिए केवल एक वाक्य स्मरण रखना चाहिए जिसपर मेरी दृष्टि ने अनेक गद्य के बड़े पोथे निछावर किये जा सकते हैं। वह वाक्य है—नहि पद्म्या पलायिनुं पारयमाणो जानुम्यां रहितुमर्हति—जो व्यक्ति पैरो से भागने में समर्थ है उसे घुटने के बल रेंगना कभी सोना नहीं देना। बहुत ही ठीक !

तान्त्रिक उपासना

शाचार्य के जीवन की एक विशिष्ट दिशा की ओर विद्वज्जनो का ध्यान आकृष्ट करना नितान्त आवश्यक है—यह है उनकी उपासना-व्यक्ति की विशिष्टता। शाङ्कर मन्त्रशास्त्र के एक बड़े भारी मर्मज्ञ विद्वान् थे। परन्तु उन्होंने अपने तान्त्रिक रूप की भाष्यों के पृष्ठों में अभिव्यक्त होने नहीं दिया है। इसमें एक रहस्य है। भाष्य की रचना तो सर्वसाधारण के लिए की गयी थी, इसलिए उसमें ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन है। उपासना नितान्त अन्तरङ्ग वस्तु है। उसकी साधना के लिए उपयुक्त अधिकारी चाहिए। ज्ञान के लिए उनमें विशिष्ट कोटि के अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी जितनी तान्त्रिक उपासना के लिए। उपयुक्त अधिकारी के मिलने पर ही उस उपासना का रहस्य किसी को समझाया जा सकता है। यही कारण है कि शाङ्कर ने इस विषय की अपने भाष्यों में छाने नहीं दिया परन्तु इसका प्रतिपादन उन्होंने 'सौन्दर्य संहरी' तथा 'श्राद्धगार' में पर्याप्त मात्रा में कर दिया है। वे साधना-साक्षात्त्व के सम्पाद थे। वे भगवती त्रिपुरा की अनन्य उपासक थे। मठों में शाचार्य ने श्रीविद्यानूतन देवी की पूजा-अर्चा का विधान प्रचलित किया। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वह पूजा-परम्परा मात्र भी प्रशुभ रूप से चल रही है। शाचार्य का यह साधक रूप उनके जीवन-मन्दिर का कन्दलु-म्यानीय ॥। इनका जीवन क्या था? परमार्थ-साधन की दीर्घध्यानी परम्परा थी। वे उस स्वान पर पहुँच चुके थे जहाँ स्वार्थ का कोई भी चिह्न

अवशिष्ट नहीं रहता। सब कुछ परमार्थ ही था। ग्रन्थों के अध्ययन से हम उनकी उन्नत विचार-शक्ति तथा अलौकिक प्रतिभा से परिचित होते हैं। परन्तु उनमें एक और विशेष बात थी—साधारणजन के प्रति सहानुभूति। उस महान् व्यक्ति के लिए हमारे हृदय में बहुत ही अधिक भाव होता है जो स्वयं हिमालय के ऊँचे शिखर पर चढ़ गया हो और घाटी के दुर्गम मार्ग में धीरे-धीरे पैर रखकर आगे बढ़ने वाले राहियों के ऊपर सहानुभूति दिखाता कर उनको राह बतलाता हो। आचार्य की दशा भी ठीक उसी व्यक्ति के समान है। वे स्वयं प्रज्ञा के प्रामाद पर आसक्त थे, उस पर चढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर सहानुभूति तथा अनुकम्पा दिखाता कर उनके मार्ग का निर्देश कर रहे थे। चढ़ने के अभिलाषी जनो के ऊपर उन्होंने घनादर-दृष्टि कभी न डाली, प्रत्युत् उन पर दया दिखायायी, अनुकम्पा की, जिससे वे भी उत्साहित होकर आगे बढ़ने जाएँ और उन अनुपम आनन्द के सूटने का सौभाग्य प्राप्त करें। आचार्य की स्थिति का वर्णन निम्नलिखित श्लोक से मसी-भक्ति किया जा सकता है जिसे व्यास ने अपने योगभाष्य (१।४७) में उद्धृत किया है :—

प्रज्ञाप्रसादमाहृष्टाशोष्यः शोषतो जनान् ।

भूमिष्ठानिव दौलस्थः सर्वान् प्राज्ञोऽभ्युपस्यति ॥

×

×

×

आचार्य शङ्कर के बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तित्व का यह सामान्य परिचय है। इससे स्पष्ट है कि जगत् की व्यावहारिक भ्रष्टा के प्रतिपादन करने वाले आचार्य जिनमें आदर्शवादी थे उतने ही यथार्थवादी भी थे। उनका धर्म-सिद्धान्त उच्च विचार-शक्ति का परिणाम होने पर भी उन्हें संसार के अस्तित्व में, व्यवहार की व्यापकता से पराङ्मुख नहीं कर सका। धर्म वेदान्त व्यावहारिक धर्म है जिस पर विभिन्न मत वाले भी आस्था रख सकते हैं। धर्म वेदान्त के मूल प्रतिष्ठापकों को शान हम मसी भक्ति नहीं जानते, परन्तु इसे इतनी व्यापकता प्राप्त हुई है कि यह भारतीय जनता का व्यावहारिक धर्म बन गया है। यह सब शङ्कराचार्य की ही प्रतिभा का प्रसाद है। छोटी उम्र में ऐसा व्यापक कार्य सम्पन्न करते देख कर आलोचकों की दृष्टि आश्चर्य से भक्ति हो उठती है। अष्टम सर्ग में चारों वेदों का अध्ययन, द्वादश वर्ष में समस्त शास्त्रों की अभिज्ञता, सोमहर्व में भाष्य की रचना—गणपुत्र आचार्य-परम्परा है। 'आदर्श-परम्परा क्या?'

अष्टकं चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविन् ।

दोदशे ज्ञानवान् मार्थ्यं द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात् ॥

आचार्य अष्टात्पदेता होने हुए भी निरालस जमेठ थे, ज्ञान की महिमा के

प्रतियोग होने पर भी उपासना के परम उपासक थे। वर्णाश्रम-धर्म की मर्यादा अधुण बनाये रखने तथा उसकी नीव दृढ़ करने के लिए शङ्कराचार्य को अपना कार्य स्थायी बनाना था और इसके लिए आचार्य की व्यवस्था सर्वतोभावेन सफल रही। इतिहास उस बात का साक्षी है कि आचार्य शङ्कर ने जिस वृक्ष का बीजारोपण किया वह फूला-फला। जिस उद्देश्य की पूर्ति की अभिलाषा से वह रोया गया था, वह मिठ हुआ। आज भारत-भूमि में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा, वेदों के प्रति श्रद्धा, ज्ञान के प्रति आदर, जो कुछ दीख पड़ता है उनके लिए अधिक भोग में आचार्य को श्रेय देना चाहिए। शङ्कर का जो महान् उपकार हमारे ऊपर है हम उसके लिए अपनी कृतज्ञता किन शब्दों में प्रकट करें? आचार्य शङ्कर उच्च कोटि के प्रौढ़ दार्शनिक थे, जगत् से ममता छोड़ देने वाले संन्यासी थे, लोक के निर्वाह के लिए निरन्तर व्यवहार-कृशल पण्डित थे, कविता के द्वारा रसिकों के हृदय में आनन्द-स्रोत बहाने वाले भावुक कवि थे, भगवती ललिता के परम उपासक सिद्ध जन थे—एक शब्द में हम कह सकते हैं वे युगान्तरकारी सिद्ध पुरुष थे। उनके गुणों की प्रशंसा कौन नहीं करता? उनके विरोधियों को भी उनके उदात्त चरित्र और परम सात्विक जीवन के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक होना पड़ता है। उन्हें हम लोग भगवान् शङ्कर का साक्षात् अवतार मानते हैं। वे भगवान् की एक देदीप्यमान् दिव्य विभूति थे जिसकी आभा शताब्दियों के बीतने पर भी उसी प्रकार प्रद्योतित हो रही है।

× × ×

हम लोग उनके उदात्त जीवन-चरित्र का अध्ययन कर अपने जीवन को पवित्र बनावें, उनके मधुर उपदेशों का अनुसरण कर अपने भौतिक जीवन को सुश्रमय तथा सफल बनावें, आचार्य शङ्कर के प्रति यही हमारी श्रद्धाञ्जलि होगी। इसी विचार से यह काव्य पुष्पाञ्जलि चरित्रनायक शङ्कराचार्य के चरणारविन्द पर अर्पित की जा रही है :—

आकल्पमेतत् परमार्थबोधं धी शङ्कराचार्यगुरोः श्रुत्वा ।
सन्दिग्धमुक्तिप्रदमस्तु सोके संव्यन्यामार्थजनेरभेदम् ॥

× × ×

सर्वेऽत्र मुक्तिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा शदिनत् दुःखभाग भवेत् ॥
तथास्तु । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

अनुक्रमणी

(१) सहायक-ग्रन्थ

- 1 C. N. Krishnaswami Aiyer—Shankaracharya, His Life and Times (G. A. Natesan, Madras).
- 2 Maxmuller India—What it can Teach us.
- 3 Bhasyacharya—Age of Sankara (Adyar Pamphlets, No. 3).
- 4 T. A. Gopinath Rao—Copperplate Inscriptions of Sankaracharya Matha.
- 5 K. T. Triang—Sankaracharya, Philosopher and Mystic Adyar, 1911.
- 6 N. K. Venkatesan—Sankaracharya and His Kamakoti Pitha, Kumbhakonan, 1915.
- 7 T. S. Narayan Sastri—The Age of Sankara.
- 8 N. Venkata Raman—Sankaracharya the Great and His Successors at Kanchi (Ganesh and Co., Madras, 1923).
- 9 Sri Sankaracharya the Great and his Connexion with Kanchipuri (Bangiya Brahma Sabha Calcutta)
- 10 S. K. Belvelkar—Vedanta Philosophy (Lecture VI, Bilvakunja Publishing House, Poona, 1929).
- ११ शिवराम शास्त्री—श्रीगुरुदण्ड
- १२ वेङ्कट राम—शङ्करभक्तताद-चरितम्
- १३ मनेश्वर शास्त्री—भाष्यं विद्यामुधाकर (साहौर)
- १४ गोपीनाथ कनिराव—शाङ्करभाष्यानुवाद की भूमिका (धर्म्युक्तकालिका, काशी)
- १५ राजेन्द्रनाथ घोष—भाष्यं शङ्कर ओ रानानुज (ब)
- १६ हरिमङ्गलमिश्र—स्वाधी शङ्कराचार्य का जीवनचरित (स० १९७५, प्रयाग)
- १७ उमादत्त शर्मा—शङ्कराचार्य (स० १९५३, कनकता)

- १८ बलदेव उपाध्याय—शङ्कर दिग्विजय (भाष्य-कृत) का (विस्तृत ऐतिहासिक भूमिका के साथ) अनुवाद; २००० स. हरिद्वार ।
- १९ बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन (परिवर्धित संस्करण, सं. २००२, काशी)
- २० शरच्चन्द्र शास्त्री—शङ्कराचार्य-चरित (बंगला, बलकत्ता, १३३० साल)
- २१ राजेन्द्रनाथ घोष सम्पादित शङ्करग्रन्थावली (बंगला, बलकत्ता, १३२४ साल, भूमिका)
22. S. S. Surya Narayan Sastri—Sankarcharya. (G. A. Natesan and Co, Madras.)
23. Ganganath Jha—Shankara Vedanta (Allahabad University, 1930).
- २४ बलदेव प्रसाद मिश्र—ब्राह्मि नाटक (चाँद बुकडिपो, प्रयाग, १९३६)
- २५ गोस्वामी पृथ्वीगौर हरिगौर—गोसात्री बर्याचा सम्प्रदाय (मराठी-यवतमाल), दो भाग ।
- २६ रमाकान्त त्रिपाठी—स्वामी शङ्कराचार्य (हि. पु. ए. काशी १९००)
- २७ श्री शङ्करविजय भूषिणा (निर्णयसागर, बम्बई)
- २८ शङ्कराचार्य जीवन चरित्र—स्वामी परमानन्द (खेमराज, बम्बई, १९१३)
- २९ 'गीतावर्ण' का शङ्कराङ्क (काशी, १९३६ मई)

(२) शङ्करदिग्विजय

- १ भाष्य (कृत—मा० स० सी०, छल्ला २२)
- २ भानन्दगिरि (अनन्तानन्दगिरि - बलकत्ता)
- ३ सदानन्द
- ४ चिद्विलास (Printed in Telugu and Grantha)
- ५ व्यासगिरि (Tanjore Palace Library)
- ६ आचार्य चरितम् (मलयालम् अक्षरों में, उपनाम बेरलीयशङ्कर विजय) ।
- ७ राजबूढामणि दीक्षित, शङ्करामृतदय (Vani Vilas Press,)
- ८ शङ्करदेविकेन्द्र-शङ्करविजय-विलास-काव्य (ms. Aufrect 626, Oppert II, 492)
- ९ शङ्करविजयकथा (ms. Madras Oriental Library).
- १० शङ्कराचार्यचरित (ms. Burnell 4746, Oppert 6232)
- ११ शङ्कराचार्यावतारकथा-आनन्दतीर्थ (S Rice 742)
- १२ शङ्कराचार्योत्सव
- १३ प्राचीन शङ्करविजय (मूक्तशङ्कर, 18th head of Kanchi Matha.)

- १४ बृहत्-शङ्कर विजय (ms. by सर्वज्ञचित्पुत्र)
 १५ शङ्कर विलास, विचारण्य हस्त लिखित)
 १६ —————चम्पू, जगन्नाथ (हस्तलिखित)
 १७ —————अभ्युदयकाव्य—रामकृष्ण
 १८ घ. दि. सार—व्रजराज

(३) अद्वैत-वेदान्त के ग्रन्थकार

अखण्डानन्द	तत्त्वदीपन (विवरण की व्याख्या) चौ० सं० मी० १७
अखण्डानन्द	श्रुतु प्रकाशिका (भामती की टीका)
अभ्युन कृष्णानन्द	कृष्णासकार (सिद्धान्तलेन की टीका)
अद्वैतानन्द	ब्रह्मविद्याभरण (ब्रह्मसूत्र शङ्करभाष्य का व्याख्यान) चौ० सं० सी०
अनन्तदेव	सिद्धान्ततत्त्व—चौ० सं० सी०
अनन्तानन्दगिरि	ऐतरेय उपनिषद् भाष्य-टीका
„	प्रथम भाष्य टीका
„	शङ्कर विजय
अनुभूति स्वरूपाचार्य	प्रमाणरत्नमाला टीका
„	भाण्डव्यकारिका भाष्य टीका
अप्पम दीक्षित	उपक्रम पराक्रम (४० सं० सी० २२)
„	न्यायरक्षामणि (ब्रह्मसूत्र की व्याख्या)
„	सिद्धान्तलेशसंग्रह (चौ० सं० सी०)
„	कल्पतरु परिमल (नि० सा०)
„	मध्वतत्र भ्रुक्षमर्दन (आनन्दाधम सं० सी० १११)
अमरदास	मणिप्रभा मितालारा (उपनिषदों की व्याख्या) चौ० सं० मी०
अमलानन्द	वेदान्त कल्पतरु (भामती की टीका)
„	शास्त्रदण्ड (ब्रह्मसूत्र की टीका)
अनन्तानन्द	प्रकटार्थ विवरण में निर्दिष्ट
आनन्द गिरि	वाक्यवृत्ति टीका
„	त्रिपुटी टीका
„	उपदेशमाहरी टीका
„	न्यायरत्न दीपावली
„	न्यायनिर्णय (ब्रह्मसूत्र शङ्करभाष्य की टीका)
„	शीलाभाष्य टीका (आनन्दाधम सं० सी० १५)
„	पञ्चीकरण विवरण

मानन्दगिरि	बृहदारण्यकवातिक वारिका (मानन्दायम)
मानन्दपूर्ण	न्याय चन्द्रिका
"	पञ्चपादिका टीका
"	टीकारत्न (विवरण की टीका)
"	खण्डन फकिन्का विभाजन (खण्डन की टीका)
"	न्याय कल्पतरुिका (वृत्तिवातिक की टीका) चौ० सं० सी०
"	(खण्डनखण्डखाद्य टीका)
"	विद्यासागर
"	भावशुद्धि (ब्रह्मसिद्धि की टीका)
"	न्याय दीपावली
मानन्द बोध	शाब्दनिर्णय दीपिका
"	न्याय मकरन्द (चौ० सं० सी० ११)
मानन्दानुभव	दृष्टिसिद्धि टीका
"	न्यायरत्न दीपावली
भारदेव	बालबोधिनी (वेदान्त मार की टीका)
उत्तमरत्नोरयति	वेदान्त सूत्र सप्तवातिक (चौ० सं० सी० ४६)
दृष्टगुर्वीर्य	धन्वयार्थप्रकाशिका सुशेषभागीरक पर टीका मानन्दायम म० ८१)
गोविन्दानन्द	रत्नप्रभा (ब्रह्मसूत्र साङ्ख्यभाष्य की टीका)
गयाधरेश्वरम्बरी	प्रणवनाम्नप्रकाश (बोराम्ना स० मी० ७४)
"	वेदान्त सिद्धान्त सूक्ति मञ्जरी (चौ० म० मी० १६)
गयाधरेश्वरम्बरी	स्वराजसिद्धि पर टीका
पिरगुताचार्य	अधिवरण मञ्जरी
"	अधिवरण सप्तति
"	अभिप्राय प्रकाशिका (ब्रह्मसिद्धि की टीका)
"	सण्टा भाष्य टीका
"	सर्वोक्ति
"	न्यायमकरन्द टीका
"	प्रमानुरक्तान्ता टीका
"	भारद्वाजिका (विवरण की टीका)
"	दुर्लभिनी (मी० भागीरथ पर टीका, मानन्दायम ८१)
"	भावप्रकाशिका (वेदान्तसिद्धि की टीका)
बनारस	नवकाव्य

जीव गोस्वामी	गोपालतापिनी टीका (हस्तलिखित)
ज्ञानघनपाद	तत्त्व बुद्धि
ज्ञानामृत यति	विद्यामुरति (नैष्कर्म्यसिद्धि की टीका)
ज्ञानोत्तम	इष्टसिद्धि टीका
„	चन्द्रिका (नैष्कर्म्यसिद्धि की टीका) बनारस सं० सी०
„	ज्ञान सिद्धि
ज्ञानोत्तम	न्याय सुधा
„	विद्याधी (ब्रह्मसूत्र शाङ्कर भाष्य की टीका, हस्तलिखित)
ज्ञानोत्तम	ज्ञानमुधा
(गौडेश्वराचार्य)	.
वाराचरण धर्म	खण्डनपरिशिष्ट (खण्डनपर टीका) चौदहमा सं० सी०
दिग्गजराजवृष	प्रवास (ईश, केन और कठ पर टीका, आनन्दाश्रम ७९)
दिवाकर	बोधसार टीका (बनारस संस्कृत मीरीज)
धनपति	वेदान्त परिभाषा की टीका (ह० लि०)
धर्मराजाध्वरीन्द्र	वेदान्त परिभाषा
नरहरि	बोधसार (बनारस संस्कृत मीरीज)
नाना दीक्षिन	सिद्धान्त दीपिका (वेदान्त मुक्तवली की टीका)
नारायण तीर्थ	सिद्धान्त विन्दु पर नारायणी टीका (काशी संग्रह मीरीज ६५)
„	विभावना (ब्रह्मसूत्र पर टीका)
„	सप्त व्याख्या (सिद्धान्तविन्दु पर टीका)
नारायण पण्डित	दीपिका टीका (अनेक उपनिषदों को, एशियाटिक सोसाइटी)
नारायणाश्रम	तरवविवेक दीप (हस्तलिखित १६१)
„	सूत्रिया (भेदपितार पर टीका)
निस्थानन्द मुनि	मित्राक्षर (बृहदारण्यक पर टीका, आ० रा० सी० ११)
„	मित्राक्षर (छान्दोग्य पर टीका) आ० सं० मी० ७६
मीताण्ड	वेदान्त धनक
„	आनन्दमयापिहरण विचार
नृसिंह सरस्वती	गुणोपिनी (वेदान्तगार पर टीका)
नृसिंहाश्रम	अद्वैत दीपिका (नारायण पादकी टीका के भाग, सी० सं० मी०)
„	दीपन (वेदान्त तत्व विवेक की टीका)
„	तन्त्रोपनिषद् संक्षेप काव्यरत्न पर टीका
„	प्रवर्तिका (विबल्ल पर टीका)
„	भाष्यप्रवर्तिका तन्त्र-दीपन पर टीका

निहायम	नृसिंह विज्ञापन
"	वेदान्त रत्नकोश (पञ्चपादिका की टीका)
"	वेदान्त तत्व विवेक
"	भेदधिककार
परमानन्द	अथधूत गीता—टीका
पुरुषोत्तम श्रीशिव	सुवर्धनी (संक्षेप शारीरक पर टीका)
पूर्णप्रकाशानन्द	रत्नप्रभा (चतुःसूत्री पर टीका, चौखम्भा स० सी०)
सरस्वती	
पूर्णानन्द	चतुःसूत्री पर भाष्य (चौखम्भा)
प्रकाशात्म	विवरण
"	न्यायसंग्रह (शाङ्कर भाष्य पर टीका) हस्तलिखित
"	शाब्दनिर्णय (अनन्तदायन ग्रन्थमाला)
प्रकाशानन्द मति	वेदान्त सिद्धान्तमुक्तावली
"	तत्त्वप्रकाशिका (सरवाशोक पर टीका)
प्रकाशमिश्र	खण्डनदर्पण (खण्डन पर टीका) चौखम्भा
प्रज्ञानन्द सरस्वती	प्रज्ञानन्दप्रकाश, भावार्थ-श्रीमुदी के साथ (चौखम्भा)
प्रत्यक् स्वरूपाचार्य	मानसमयनप्रसादिनी (चित्सूत्री पर टीका)
ब्रह्मानन्द भारती	वाक्यमुखा पर टीका (ब० स० सी० १६)
ब्रह्मानन्द सरस्वती	वेदान्तसूत्र मुक्तावली (ब्रह्मसूत्र पर टीका) भा० स० सी० ७७
"	अद्वैत चन्द्रिका (अद्वैतसिद्धि पर लघु और गुरु टीका)
"	अद्वैतसिद्धान्त विद्योत्तम
"	न्यायपरत्नावली (सिद्धान्त-विन्दु पर टीका, का० सं० सी० ६)
"	(गौड, मुक्तावली (ब्रह्मसूत्र पर टीका)
भट्टोजि दीक्षित	सरवविवेक विवरण (वेदान्ततत्त्वविवेक पर टीका)
"	वेदान्ततत्त्व फौस्तुम
भारती तीर्थ	वैय्यागिक न्यायमाला (भा० सं० सी० २३)
भास्करानन्द	उपनिषद् भाष्य (चौ०)
मेरव शर्मा	ब्रह्मसूत्र तात्पर्य विवरण (चौ०)
मधुसूदन	अद्वैतग्रन् रक्षण
"	अद्वैतसिद्धि
"	गूढार्थदीपिका (गीताटीका)
"	वेदान्त कल्पतरु
"	सारसंग्रह (संक्षेप शारीरक भाष्य पर टीका)

मधुसूदन	सिद्धान्त त्रिन्दु
मण्डन मिथ	ब्रह्मसिद्धि
मन्तनाराय्य	अभेदरत्न १५
महादेवानन्दसरस्वती तत्वानुसंधान १६६४ (बनारस सं० सी० २४)	
महेस्वर तीर्थ	सपुत्रग्रह (बृहदारण्यक कीर्तनभार पर टीका) चौखम्भा
माधव भंभी	तात्पर्य दीपिका (सूत्रसंहिता पर टीका) आनन्दाश्रम सं० सी० २५
माधवाश्रम	स्वानुभववादगं (चौखम्भा मे प्रकाशित ४०)
रङ्गराजाध्वरीन्द्र	अद्वैत विद्यामुकुट
रङ्गराजाध्वरीन्द्र	विवरण दर्पण । विवरण पर टीका)
रंगीजिभट्ट	अद्वैत चिन्तामणि
"	अद्वैत दाम्ब-मारोद्धार
रघुनाथ सूरि	शङ्करपादभूषण (ब्रह्मसूत्र पर टीका) आनन्दाश्रम सं० सी० १०९
रघुनाथ भट्टाचार्य	खण्डनभूषणमणि टीका (खण्डन पर टीका) चौखम्भा
राधवानन्दसरस्वती	विद्यामृतवर्षिणी । संक्षेप शारीरक पर टीका; हस्तलिखित)
रामकृष्ण	वेदान्तमार की टीका
"	वेदान्त शिखामणि वेदान्त परिभाषा की टीका)
रामतीर्थ	अन्वयार्थ प्रकाशिका (संक्षेप शारीरक पर टीका)
"	दक्षिणभूति भातिक पर टीका
"	पदयोजनिका (उपदेश साहस्री पर टीका)
"	शारीरक रहस्यार्थ-प्रकाशिका (शाङ्करभाष्य पर टीका)
"	विद्वन्मनोरञ्जनी (वेदान्तसार पर टीका)
रामाद्वय	वेदान्त श्रीभूषी (हस्तलिखित)
रामनारायण	अनुमिति निरूपण
"	वचनानुसंधान पर टीका (हस्तलिखित)
"	वाक्य-बोधिनी (पञ्चदशी पर टीका) हस्तलिखित
"	विज्ञाननौका पर टीका
रामानन्द तीर्थ	त्रयन्तमाव दीपिका (ऋजुविवरण पर टीका)
रामतीर्थ स्वामी	अन्वयार्थ बोधिनी (संक्षेप शारीरक पर टीका) काशी सं० सी० २
रामानन्द सरस्वती	विवरणोपन्यास (विवरण पर टीका) बनारस सस्कृत सीरीज १६
"	ब्रह्ममृत दर्पिणी (ब्रह्मसूत्र पर टीका) चौखम्भा ३६
"	ब्रह्ममृत तरंगिणी (ब्रह्मसूत्र पर टीका)
लक्ष्मीधर	अद्वैत मकरन्द

धनुःमण्डो

यावत्सति मिथ	नामती
■	ब्रह्मवत्त्वगमीशा
वामन परिप्लव	धनुःभूति सेत (चौसम्भा)
वागुदेवज्ञानमुनि	भैरव्यरत्नम् (चौसम्भा—)
वागुदेवशास्त्री	पट्टेतामोद (धानन्दाथम सं० गी० ८८)
धन्यार	
विज्ञानवाग यति	पञ्चवादिता व्याख्या (मद्राग हस्तलिपिन)
विज्ञानात्मन्	स्वेताश्वतरोरनिषद्-भाष्य टीका
विज्ञानात्मभगवान्	उरनिषद् विवरण
विद्यारण्य	धनुःभूति प्रकाश
"	जीवन्मुक्ति विवेक
"	मृमिह उल्लासिनी दीपिका (धान-दाथम सं० गी० १०)
"	पञ्चरत्नी
"	ब्रह्मगीता टीका
"	विवरण प्रमेय मण्डल
"	वेदांगिक व्यापमाना
■	वृत्तागम्यव धार्मिकमार
विद्युत्पगमा	
विश्वदेवाचार्य	
विरचोद	
विरचोद	
"	
विद्युत्पगमा	
वेदव्यास	
वेदव्यास	
दाहूर मिथ	
दाहूरवर्ध	

नृसिंह पूर्व-तापिनी भाष्य
 प्रश्न भाष्य
 बृहदारण्यक भाष्य
 ब्रह्मसूत्र भाष्य
 भगवद्गीता भाष्य
 माण्डूक्य भाष्य
 माण्डूक्य कारिका भाष्य
 मुण्डक भाष्य
 इवेतास्वतर भाष्य
 सनत्सुजातीय भाष्य

शङ्करानन्द	आत्म पुराण (सटीक) चौखम्मा
"	ब्रह्मसूत्र दीपिका (बनारस सं० शीरीज २४)
"	दीपिका वैबन्ध उपनिषद् परटीका (एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता)
"	दीपिका (कौपितकी पर टीका)
"	दीपिका (नृसिंहतापिनी पर टीका)
"	नृसिंह पूर्वतापिनी भाष्य (आनन्दाधम १०)
"	माण्डूक्य उपनिषद् दीपिका (काशी सं० शीरीज)
"	वाक्यवृत्ति (आनन्दाधम ८०)
धीहर्ष	सङ्घटनसंज्ञा, (चौखम्मा काशी)
धीधराचार्य	अद्वयसिद्धि
सदानन्द	वेदान्तसार
सदानन्द काश्मीरक	अद्वैत ब्रह्मसिद्धि (एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता)
"	इत्वरवाद
"	स्वरूपनिरुप
"	स्वरूप प्रकाश
"	अद्वैतसिद्धि सिद्धान्तसार (चौ० सं० शीरीज १८)
सदानन्द काश्मीरक	गीताभावप्रकाश (पद्ममयी टीका)
"	तत्त्वचिन्तेक पर टीका (हस्तलिखित)
"	प्रत्यक् तत्त्वचिन्तामणि (प्रभा टीका के साथ) मञ्जु
"	अन्यमाला, काशी
"	राङ्कुर दिग्विजयसार
स्वयं प्रकाश	पञ्चप्रक्रिया (अद्वैतमकरन्द टीका)

सर्वज्ञात्ममुनि	संश्लेष शारीरक
मुख प्रकाश	अधिकरसुरत्नमाला
"	न्यायदीपावली टीका
"	न्यायमकरन्द टीका
"	भावद्योतनिका (तत्वप्रदीपिका पर टीका)
मुरेश्वराचार्य	तैत्तिरीय भाष्य वार्तिक (भ्रानन्दाथम सं० सी० १३)
"	नैष्कर्म्यसिद्धि (वाम्ने म० सी०, पूना)
"	बृहदारण्यक भाष्य-वार्तिक (भ्रानन्दाथम १६)
मूर्तनारायण शुक्ल	खण्डनरत्नमालिका (खण्डन पर टीका) चौसन्धा
स्वयं प्रकाशानन्द	मिताक्षरा (भाण्डूक्यकारिका पर टीका) चौ० सं०सी० ४८
स्वयं प्रकाश	अद्वैतमकरन्द पर टीका
हनुमान्	पैशाच भाष्य—गीता पर (भ्रानन्दाथम सं० सी० ४०)
हरिदीक्षित	ब्रह्मसूत्र वृत्ति (भ्रानन्दाथम सं० सी० ८२)

(४) अद्वैत-वेदान्त के ग्रन्थ

ग्रन्थ	ग्रन्थकार	विवरण
अद्वैतसिद्धि	श्रीधराचार्य	अद्वैतसिद्धि की टीका सरस्वती भवन टैक्स (न० २)
अद्वैतचन्द्रिका	ब्रह्मानन्द सरस्वती	
अद्वैत चिन्तामणि	रङ्गोजी भट्ट	
अद्वैत दीपिका	नृसिंहाथम	कसरसा विश्वविद्यालय
अद्वैत ब्रह्मसिद्धि	सदानन्द कारभौरक	
अद्वैत मकरन्द	सदमीषर	
" (टीका)	स्वयं-प्रकाश	
अद्वैतरत्न सभाषण	मधुसूदन	श्रीरामा सं० श्रीगेत्र में प्रकाशित
अद्वैत-रस-मञ्जरी		
अद्वैत विद्यामुकुट	रङ्गराजाध्वरोन्द्र	विद्योत्तन की टीका श्रीरामा सं० सी० नं० १८
अद्वैतशास्त्र सारोद्धार	रङ्गोजी भट्ट	
अद्वैत सिद्धि	मधुसूदन	
अद्वैत सिद्धान्त	ब्रह्मानन्द सरस्वती	
अद्वैतसिद्धिसिद्धान्तसार	सदानन्द परिषद	

अद्वैतामोद	शामुदेव शास्त्री अम्यंकर	आ० सं० सी०
अधिकरण मजरी	चित्सुख	
अधिकरण रत्नमाला	सुख प्रकाश	
अधिकरण संगति	चित्सुख	
अनुभूति प्रकाश	विद्यारण्य	
अनुभूति लेख	वामन परिण्डज	चौखम्भा में प्रकाशित
अनुमिति निरूपण	रामनारायण	
अन्वयार्थ प्रकाशिका	रामतीर्थ	संशोधन शारीरक की टीका
अन्वयार्थ बोधिनी	"	संशोधन शारीरक पर टीका, काशी संस्कृत सीरीज (नं० २) में प्रकाशित
अभिप्राय प्रकाशिका	चित्सुख	ब्रह्मसिद्धि की टीका
अभेदरत्न	मल्लनारायण	१५०० ई०
अवधूत गीता		
अवधूत गीता (टीका)	परमानन्द	
आत्मपुराण	शङ्करानन्द	चौखम्भा सं० सी० काशी
आनन्दमयाधिकरणविचार	नीलकण्ठ	
इष्टसिद्धि	विमुक्तात्मा	गायकवाड़ प्रोरियन्टल
" (टीका)	आनन्दानुभव	सीरीज
" (टीका)	ज्ञानोत्तम	
ईशोपनिषद् भाष्य	शङ्कराचार्य	आ० सं० सी०
ईश्वरवाद	सदानन्द काश्मीरक	
उपवेशसाहस्री	शङ्कराचार्य	निरणय सागर से प्रकाशित
" (टीका)	आनन्दगिरि	"
उपनिषद्-दीपिका	शङ्करानन्द	
—भाष्य	शङ्कराचार्य	
" "	भास्करानन्द	चौखम्भा से प्रकाशित
" विवरण	विज्ञानात्म भगवान्	
" मणिप्रभा		"
ऋजु प्रकाशिका	अक्षयदानन्द	शामती की टीका
ऋजु विवरण	विष्णुमट्ट उपाध्याय	विवरण की टीका

ऐतरेय उपनिषद्- भाष्य टीका	अनन्तानन्द पिरि	
ऐतरेय भाष्य	शङ्कराचार्य	मुद्रित (भा० सं० मी०)
श्वेताश्वतथ- भाष्य	शङ्कराचार्य	भा० सं० सी०
बलनक्ष परिमल	अप्ययदीक्षित	
" मञ्जरी	वैद्यनाथ	कल्पतरु की टीका
कैतव्य भाष्य	शङ्कराचार्य	भा० सं० सी०
कैवल्यरत्नवाक्य भाष्य	बामुदेव ज्ञानमुनि नीर्य	श्री० सं० मी०
कृष्णार्जकार	अध्वरुत कृष्णानन्द बीरि	मिडान्तनेरा की टीका, श्री०
सगहनस्रष्ट श्लोक	श्री हर्ष	
" (टीका)	शङ्कर मिथ	टीका का नाम आनन्दवर्षण
" "	विस्मय	
" "	प्रगल्भमिथ	टीका का नाम सगहन- दण्ड, श्रीसम्भा सं० सीरीज
" "	शारधरण वर्मा	टीका-नाम सगहन परिचित, श्रीसम्भा सं० सीरीज
" "	आनन्दपूर्ण	टीका-नाम 'सगहन- परिवरा विभवत', श्रीसम्भा सं० श्री०
" "	रघुनाथ भट्टाचार्य	टीका नाम—सगहन- भूरायण, श्री० सं० मी०
" "	सूर्यनारायण शूक	टीका-नाम—सगहनस्र- स्तविरा, श्री० सं० मी०
गीता भाष्य	शङ्कराचार्य	
" (टीका)	आनन्दपिरि	भा० सं० मी० ३४
" "	मधुसूदन	टीका-नाम-'शुभार्थटीका'
" "	महानन्द परिचित	टीका नाम श्री रामारवण
गोपाल शर्मिणी (टीका)	विदेवर परिचित	एडिचरिड कागारदी
" "	श्रीसदाशिवी	(हर्षाऽऽश्रित)

चन्द्रिका	ज्ञानोत्तम मिथ	नेष्कर्मसिद्धि की टीका, वाग्ने सं० सी० में प्रकाशित
छान्दोग्यभाष्य	शङ्कराचार्य	आ० सं० सी०
जीवन्मुक्तिविवेक	विद्याख्य	आ० सं० सी० २०
„ (टीका)	अच्युत राय मोढक	टीकानाम-पूर्णानन्देन्द्र
ज्ञानसिद्धि	ज्ञानोत्तम	कीमुदी
ज्ञानसुधा	ज्ञानोत्तम (गौडेश्वराचार्य)	
टीकारत्न	ज्ञानन्दपूर्ण	विवरण की टीका
तत्त्वदीपन	श्रद्धाएडानन्द मुनि	विवरण की व्याख्या, चौ० सं० सी०
तत्त्वदीपिका	चित्मुख	तत्त्वसोक की टीका
तत्त्वप्रकाशिका	प्रकाशानन्द	संक्षेप शारीरक की टीका
तत्त्वबोधिनी	नृसिंहाश्रम	
तत्त्व विवेक		
तत्त्व विवेक (टीका)	सदानन्द परिब्रत	
„	भट्टोजिदीक्षित	
तत्त्वविवेक दीपन	नारायणाश्रम	ह० लि०
तत्त्व शुद्धि	ज्ञान धनपाद	
तत्त्वानुसन्धान	महादेवानन्द सरस्वती	वा० सं० सी० न० ३४
„ „ (टीका)	रामनारायण	ह० लि०
तत्त्वसोक	जनार्दन	
अप्यन्त भावदीपिका	रामानन्द तीर्थ	श्रद्धाविवरण की टीका
त्रिपुटी (टीका)	ज्ञानन्द	
तात्पर्यदीपिका	माधवमन्त्री	सूतसंहिता की टीका आ० सं०
तात्पर्यबोधिनी	रामनारायण	पञ्चदशी टीका ह० लि०
तैत्तिरीय भाष्य	शङ्कराचार्य	मु०
„ „ वार्तिक	सुरेश्वराचार्य	आ० सं० सी० १३
दक्षिणामूर्तिस्तोत्र	शङ्कराचार्य	
„ वार्तिक	सुरेश्वराचार्य	
„ „ (टीका)	रामतीर्थ	
दीपन (टीका)	नृसिंहाश्रम	वेदान्त तत्त्वविवेक की टीका
दीपिका (टीका) ब्रह्मसूत्र	शङ्करानन्द	आ० सं० सी० ६७
„ कैवल्य उपनिषद्	„	एशियाटिक सोसाइटी, बतकता

अनुरमणी		
दीर्घा कौपीतवी	” शङ्करानन्द	एशि० सो० कलकता
” नृसिंहतापनीय	”	”
” नृसिंहउत्तरतापिनी	विद्यारण्य	आ० स० सी० ३०
” उरनिपट्ट	नारायण पण्डित	एशि० सो० कलाता
नारायणी (टीका)	नारायण तीर्थ	सिद्धान्तविन्दु पर टीका, चौ०
न्याय-कल्प-सत्रिका	आनन्दपूर्ण	टीका— बृहदारण्यकवार्तिक की
न्यायचन्द्रिका	आनन्दपूर्ण	
न्यायदीपावली	आनन्दबोध	
” (टीका)	सुखप्रकाश	
न्यायनिर्णय	आनन्द	शाङ्करभाष्य पर टीका
न्याय मकरन्द	आनन्दबोध	चौ० म० मी० १
” (टीका)	विस्तुख	
न्याय मकरन्द	सुखप्रकाश	
न्यायप्रकाशमणि	अणयदीक्षित	ब्रह्मसूत्र पर टीका
न्याय रत्नदीपावली (टीका)	आनन्द	
न्यायरत्नावली	ब्रह्मानन्द	सिद्धान्त विन्दु पर टीका चौ० स० मी० ६५
न्यायमण्ड	प्रतापसिन्हा	शाङ्करभाष्य पर टीका
न्यायगुण	ज्ञानोत्तम	
निरञ्जन भाष्य	त्रिदशदेशाचार्य	सिद्धान्त दर्शन पर
नैषधम्ब गिट्टि	सुन्दर	आ० म० मी०
नृसिंह विज्ञान	नृसिंहप्रसाद	
नृसिंह पूर्वजातिनी भाष्य	— शाङ्कर	आनन्दप्रथम मं० मी० ३० नि० मी०
पञ्चदशी	विद्यारण्य	
पञ्चतारिका व्याख्या	त्रिजगन्नाथ दत्त	हस्त लिख
पञ्चतारिका (टीका)	आनन्दपूर्ण	१० ११०
पञ्चप्रतिमा	सर्वज्ञानसमुनि	
पञ्चवीकरण विवरण	आनन्द	
पञ्चवीकरणसहित (टीका)		
” विवरण		चौ० मं० मी० ३
पदवाचनिका	श्यामशर्मा	उददेश्यसूत्र पर टीका
पदवाचनिका	हनुमान	मी० मी० टीका, आ० मं० मी० ६०

प्रकटार्थ विवरण		शङ्करभाष्य पर टीका; मद्राग विश्व-विद्यालय से प्रकाशित
प्रकाश	दिगम्बरानुचर	ईश, केन, कठ पर टीका आ० स० सी० ७६
प्रकाशिका	नृसिंहाथम	विवरण की टीका
प्रज्ञानन्दप्रकाश	प्रज्ञानन्द सरस्वती	
प्रणवदाल्यप्रकाश	गणाधरेन्द्र सरस्वती	चौ० सं० सी० ७४
प्रत्यक् तर्कचिन्तामणि	सदानन्द	अभ्युक्त ग्रन्थमाला से प्रकाशित
प्रमाणरत्नमाला	धनुभूति स्वरूपाचार्य	
	चिन्मुख	
प्रश्नभाष्य टीका)	अनन्तानन्द गिरि	
प्रश्न भाष्य	शङ्कराचार्य	आ० सं० सी०
बालबोधिनी	भाषदेव	वेदान्तसार की टीका
बोधसार	नरहरि	चौ० सं० सी०
„ (टीका)	दिवाकर	चौ० सं० सी०
बृहदारण्यक भाष्यवार्तिक	सुरेश्वराचार्य	आ० स० सी० १६
बृहदारण्यक भाष्य	शङ्कराचार्य	चौ० सं० सी०
„ (टीका)	आनन्दगिरि	„ „ „
बृहदारण्यकवार्तिकरुमार	विद्यारण्य	हिन्दी धनुवाद, आ० मा० काशी
ब्रह्मगीता (टीका)	विद्यारण्य	
ब्रह्मनत्व समीक्षा	बाषस्तति	
ब्रह्मप्रकाशिका—	—	प्रकटार्थविवरण में उल्लिखित है
ब्रह्मविद्यामरण—	घट्टैतानन्द	शङ्करभाष्य पर टीका, चौ० सं० सी०
ब्रह्मगिद्धि	महेश्वर	मद्राग से प्रकाशित
ब्रह्मगूत्र भाष्य	शङ्कराचार्य	आ० म० गी०
ब्रह्मगूत्रतार्थ विवरण	भेरव तर्मा	चौ० सं० गी०
ब्रह्मगूत्र वृत्ति	हरिदीक्षित	आ० म० गी० ८२
ब्रह्माभूतम्	जयवृष्ण ब्रह्मदोष	चौ० सं० गी० १२
ब्रह्माभूत तन्मिणी	रामानन्द सारस्वती	ब्रह्मगूत्र पर टीका
„ बर्गिणी		„ „ आ० म० गी० ९०
भद्ररत्नगीता भाष्य	शङ्कराचार्य	आ० म० गी० १६
भामती	बाषस्तति निय	ब० गू० नाश्वर भाष्य की टीका (नि० मा०)

अनुक्रमणी

भावतत्त्वप्रकाशिका	चित्मुख	नैष्कर्म्यसिद्धि पर टीका
भावद्योतनिका	मुखप्रकाश	तत्त्वप्रदीपिका पर टीका
भावद्योतनी	चित्मुख	विवरण की टीका
भावप्रकाशिका	नृसिंहाश्रम	तत्त्वदीपन पर टीका
"	चित्मुख	शाङ्करभाष्य पर टीका
भावसुद्धि	आनन्दपूर्ण	ब्रह्मसिद्धि पर टीका
भाष्य चतुःसूत्री	पूर्णानन्द	चौ० सं० सी०
भेदधिकार	नृसिंहाश्रम	
मणिप्रभा मित्राक्षरा	अमरदास	एकदश उपनिषदों पर टीका, चौ० सं० मी०
मध्वतन्त्र मुखमर्दन	अप्ययदीक्षित	आ० सं० सी० ११३
माण्डूक्योपनिषद्- टीपिका	शङ्करानन्द	चौ० सं० मी०
" का० मा० (टीका) अनुभूति स्वरूपाचार्य		
माण्डूक्य भाष्य	शङ्कराचार्य	आ० सं० मी०
" कारिकाभाष्य	"	"
मानस-नयन-प्रसादिनी	प्रत्यक् स्वरूपाचार्य	चित्मुखी पर टीका
मित्राक्षरा	स्वयं प्रकाशानन्द	माण्डूक्य कारिका पर टीका, चौ० सं० मी० ४८
"	नित्यानन्द मुनि	छान्दोग्य पर टीका, आ० सं० सी० ७६
"	"	बृहदारण्यक पर टीका, आ० सं० मी० ३१
मुक्तावली	ब्रह्मानन्द मरस्वती	ब्रह्मसूत्र पर टीका
मुण्डक भाष्य	शङ्कराचार्य	आ० सं० मी०
रत्नप्रभा	गोविन्दानन्द	ब० सू० शाङ्करभाष्य पर टीका
" (टीका)	पूर्ण प्रकाशानन्द मुरम्बती	
समुद्राख्या	नारायण शीर्ष	मिथ्यान्तश्चिन्दु पर टीका
समुद्रप्रह	महेन्द्र शीर्ष	बृहदारण्यक ब्राह्मणपर पर टीका, चौ० सं० मी०
वाचस्पति	शङ्कराचार्य	आ० सं० मी० ८०
" (टीका)	विरनेन्दर	आ० सं० मी० ८०

वाक्यवृत्ति (टीका)	आनन्द	
वाक्यसुधा (टीका)	ब्रह्मानन्द भारती	ब० सं० सी० १६
विज्ञाननौका (टीका)	रामनारायण	
विद्यामृतवर्षिणी	राघवानन्द सरस्वती	सञ्ज्ञेशरीरक पर टीका (ह० लि०)
विद्याधी	ज्ञानोत्तम	शाङ्करमाय्य पर टीका (ह० लि०)
विद्यासुरभि	ज्ञानामृत यति	नैष्कर्म्यसिद्धि पर टीका
विद्वन्मनोरंजनी	रामतीर्थ	वेदान्तसार पर टीका
विभाषणा	नारायण तीर्थ	ब्रह्मसूत्र पर टीका
विवरण	प्रकाशात्मा	
विवरणोपन्यास	रामानन्द सरस्वती	ब० सं० सी० १६
विवरण दर्पण	रङ्गराजाध्वरीन्द्र	विवरण पर टीका
विवरणप्रमेय संग्रह	विचारण्य	
वेदान्त-भातक	नीलकण्ठ	
वेदान्त कल्पतरु	भ्रमलानन्द	नि० सा०
वेदान्तकल्प दीपिका	मधुसूदन	
वेदान्त कौमुदी	रामाद्वय—	हस्तलिखित
वेदान्ततत्त्व कौस्तुभ	भट्टोजिदीक्षित	
वेदान्त तत्वविवेक	नृसिंहाश्रम—	
वेदान्त परिभाषा	धर्मराजाध्वरीन्द्र	
“ (टीका)	शिवदत्त	हरिदास सं० सी० ६
वेदान्त रत्नकोश	नृसिंहाश्रम	पञ्चपादिका पर टीका
वेदान्त शिखामणि	रामकृष्ण	वेदान्तपरिभाषा पर टीका
वेदान्तसार	सदानन्द	
“ (टीका)	रामकृष्ण	
वेदान्त सिद्धान्त मुक्तावली	प्रकाशानन्द	हिन्दी अनुवाद, काशी
वेदान्त सिद्धान्तसूक्तिर्मञ्जरी	गंगाधरेन्द्र सरस्वती	श्री० सं० सी० २६
वेदान्तसूत्र मुक्तावली	ब्रह्मानन्द सरस्वती	ब्रह्मसूत्र पर टीका, घा० सं० सी० ७७
वेदान्तमूत्र समुदायिक	उत्तम दनोदयति	श्री० सं० सी० ४६
वेद्यामिक न्यायशास्त्र	विद्यागम्य धीर	घा० सं० सी० २३
	भारती तीर्थ	
शङ्कराचार्य भूषण	रघुनाथ गूरि	ब० सू० श्री टीका, घा० सं० सी० १०१

शब्दनिर्णय	प्रकाशात्मा	अनन्तक्षण स० प्र०
शब्दनिर्णय दीपिका	आनन्द बोध	
शारीरक रहस्यायं-		
प्रकाशिका	रामतीर्थ	प्र० सू० शङ्करभाष्य की टीका
शास्त्र-दर्पण	अमलानन्द	प्र० सू० की टीका
श्वेताश्वतर भाष्य	शङ्कराचार्य	आ० म० सी०
श्वेताश्वतर भाष्य (टीका)	विज्ञानात्मा	
सनत्सुजातीय भाष्य	शङ्कराचार्य	आ० मं० सी०
मक्षेप शारीरक	सर्वज्ञात्ममुनि	
" (टीका)	चित्मुख	टीका नाम-भुवोधिनी, आ० सं० सी० ८३
" "	कृष्णतीर्थ	" —अन्वयार्थ प्रकाशिका आ० सं० सी० ८३
" "	मधुसूदन	" —सारसंग्रह का० सं० सी० १८
" "	पुरुषोत्तम दीक्षित	
" "	रामतीर्थ	
" "	विश्ववेद	सिद्धान्तदीप; ह० लि०
सत्क्रिया	नारायणाश्रम	भेदधिकार की टीका
सिद्धान्त तत्व	अनन्तदेव	श्री० सं० सी०
सिद्धान्त दर्शन	बेदव्यास	
सिद्धान्त दीप	विश्ववेद	सं० धा० की टीका; हस्तलिखित
सिद्धान्त दीपिका	नानादीक्षित	बेदान्तमुक्तावली की टीका
सिद्धान्तविन्दु	मधुसूदन सरस्वती	हिन्दी अनुवाद, नाथी
" (टीका)		
सिद्धान्तवेश सग्रह	अप्यय दीक्षित	श्रीसम्भा सं० मी०, नाथी
" (टीका)	अच्युत कृष्णानन्द तीर्थ	
सुशोधिनी	नृसिंहाश्रम	बेदान्तसार की टीका
" "	पुरुषोत्तम दीक्षित	स० धा० की टीका
स्वतन्त्र-वेद (टीका)	गङ्गाधर गम्भारी	
स्वप्न-प्रमाण	अनन्त वास्वीरव	ह० लि०
स्वानुभवादर्श	नाथशास्त्र	श्री० सु० मी० ४०

ग्रन्थकारानुक्रमणिका

घनशतानन्द १८०, २८४	कपर्दी २६६, २७१
घञ्जुतराय मोंडक १६	कमलशील ३६
घञ्जुतानन्द १६६	कल्हण ४६
घट्टतानन्द बोध २२६	कामेश्वर सूरि १६६
घनन्तानन्द गिरि ११, १३, ३४, १२५,	कालिदास ११०, १३१
घण्टय वीक्षित २८४, २८५	कालीचरण १७१
घमिनवगुप्ताचार्य १५, १२६, १३०	कुमारिलमट्ट २८, ४५, ४६, ४७,
घमिनव वाचस्पति मिश्र २८३	४८, ४९, ६६, ७०, ७१, ७२, ७३,
घमलानन्द ४४, १७१, १७२, १७८,	८६, ११४, १३२, १७४, १७६,
२८४	२६८, ३२३
घसङ्ग २५८	कैवल्याथम १६६, १७०
घहोबल पंडित १६६, २००	कौण्डिन्य ३२
भारमबोध १७	कृपाशङ्कर २२३
भानन्द तीर्थ ११, १६०, १६४	कृष्णदेव ७७
भानन्वज्ञानि १२, १३, २२२	गुणरत्न ८२
भानन्द गिरि ५, ११, १२, १३, ४०,	गुणमति ४१, ४२
५१, ५५, ५६, ७१, ८६, १२५,	गुरुस्वयंभूनाथ १२,
१२८, १३०, १३१, १३२, १३३,	गुरुदेव २६६, २७१
१३४, १५५, १३६, १४२, १६५,	गोपालबाल यति १६१
१६८, १८३, १८४, २१८, २६६,	गोविन्दानन्द यति ११, १२, २८६
२८४, ३२७	गोविन्दनाथ यति १८, १४१
भानन्दबोध १७५	गोविन्दपाद १४०, १८५, २८१
भानन्दपूर्ण ८१, ८८	गौडपाद १४०, १५४, १५६, १८५,
भानन्दानुभव १७५	१८६, २७७, २७८, २८०, ३०७, ३१८
भार्थदेव ७३	गङ्गाधर २२४
उत्तमबोपाचार्य १७१, १८७	चन्द्रगदाचार्य २८२
उदयनाचार्य १५, ३६, १२८	षावांक १२५
उद्योतकर २७	चित्तगुप्ताचार्य ८१, ८८, १८४, २०३,
उपसर्ग १५०, २६६, २७३, २७४	२८३
उम्येक ७६, ८०, ८१, ८२, ८३	चिद्विनास यति ११, १३, १४, ३३.

१२५, १३३, १३६, १४१, १७६,	३१३, ३२६
१८०, १८४	पाणिनि २५७
चौहत्याचार्यं २००	पार्यसारथि मिश्र २६८
जगन्नाथ ११	पुरुषोत्तम दीक्षित २८२
जैमिनि ६०, ६६, ६७	पूरुणानन्द १६०
टङ्क २६६, २७०	पण्डरि दीक्षित २०१
ठांटकाचार्यं ११४, १७३, १८३,	प्रकाशात्म वति १७५, २८२
१८४, १६३, २०६	प्रकाशानन्द २८५
दण्डी १५	प्रत्यक्ष भगवान् ८०, ८१, ८२
द्राविडाचार्यं २६६, २७०, २७१, २७२	प्रभाकर गुप्त १७५
दिङ्नाग २७, २८, ३६, ३२६	प्रभाकर ७६, ८०
घनपति सूरि १२, १३, १६, १२५	प्रवरमेत २२५
धर्मकीर्ति २७, ३६, ४०, ४१, ४६,	प्रचल पाद २७
७०, ७१, ७२, ३२६	बलदेव २५८
धर्मपाल ७३, ७४	बाणभट्ट १५, २६, १०६, १३६
धर्मराजाध्वरीन्द्र २८६	बादरायण व्यास २५७, २६०, २६४,
नन्दिशेखर १६७	२७२, ३०२
नरसिंह १६६	बासुदेव ब्रह्मानन्द ४२, ४३
नरहरि सोमपात्री २०१	बिल्हण १३७
नदकालिदास १५, १६	बोधिनिधि १६४
नागार्जुन २७	बोधपनाचार्यं ८२, १६५
नाना दीक्षित २८५	बोधायन २६६, २६६, २७३, २७४
नारायण शीर्ष १६०, २८६	बोधेन्द्र १६३
नारायण २०१	ब्रह्मराज ११,
निम्बार्क २५८, ३११	ब्रह्मदत्त १७७, २६६, २७५, २७६
नीलकण्ठ भट्ट	ब्रह्मानन्दी २६६
नृसिंह सूर्य १६६	ब्रह्मानन्द मारतो १६८
नृसिंहायम २८२, २८५, २८६	ब्रह्मानन्द मरस्वती २८६
पद्मनाभचार्यं ४, १०, १७, १००,	भट्ट भास्कर १५, १२७
१०१, १०३, १०६, ११५, ११६,	भर्तृहरि २६६, २६८, २६६, ३२३
११७, ११८, ११६, १२०, १२३,	भर्तृहरि १५०, १७७, २६६
१२७, १७०, १७३, १७६, १८०,	भर्तृहरि ८४, २६७, २६८
१८७, १६१, १६२, १६३, २०६,	भर्तृहरि ४८, ४६, ८८, ३३३

भवसूक्ति ३२, ४६, ८०, ८१, ८२,
 १३६, २२६, ३२२
 भारती ८८, ९०, १०४
 भारती तीर्थ १६८, १९५, २००,
 २०२, २०६, २८४
 भास्वि २६६, २७०, २७१
 भाष्कर २५८, २७०
 भाष्कर राय १६९, १७०, १७५,
 १८९, १९०
 भाष्कराचार्य ४४
 मध्व २५८, ३२९, ३३१
 मधुसूदन सरस्वती १६३, २७०, २८२,
 २८५, २८६
 मयूर १५
 महादेव चतुर्थ (व्यासाचल) २३०
 महादेव पंचम २३१
 महेश्वर ३२
 माधवाचार्य ५, १०, ११, १४, १५,
 १६, १७, २७, ३२, ४०, ४५, ५५,
 ७२, ७५, ८६, ८७, १२५, १२७,
 १२९, १३०, १३२, १३३, १३४,
 १४०, १४१, १४४, १६२, १७४,
 १७९, १९२, १९३, १९७, १९८,
 १९९, २००, २०१, २०२, २२९
 माधवमन्त्री २७३, २८४, ३२३
 मित्रमिश्र १९९
 मुनिदास भूयाल १६८
 मूकशङ्कर ११,
 मण्डन मिश्र ७९, ८०, ८५, ८६, ८७,
 ८८, ९०, ९१, ९७, १०४, १०५,
 १०६, १३४, १४२, १७४, १७५,
 १७७, २१६, ३२२, ३२३
 यामुनाचार्य ३०, २६८, २६९, २७२

रघुनन्दन भट्टाचार्य १७४
 राघवभट्ट १७१
 राजशेखर ३२, १२३, ३२६
 राजबुझामणि दीक्षित ११, १४, १५,
 १६, १४१
 रामकृष्ण ११, २८६
 रामकृष्ण भट्ट २००
 रामभद्र दीक्षित १४४, २७८
 रामनिरञ्जन स्वामी १८०
 रामाडय २८३
 रामानन्द सरस्वती १६७
 रामानुज १२८, २५८, २६९, २७०,
 ३२९, ३३१
 रंगनाथ १९९
 लक्ष्मणाचार्य १०, ११
 लक्ष्मणशास्त्री १८
 लक्ष्मीधर १६९, १७०
 बल्लभदेव १७०, २५८, ३३१
 बल्लीसहाय कवि १२
 वसुबन्धु २७, ३९, ७३, २५८
 वाक्यपति भट्ट ३७, २२७
 वाक्यपति मिश्र ३५, ४४, ८८, १८८,
 १५१, १७५, १७६, २८३, २१९,
 ३२९
 वाञ्छपेययाजी २०१
 वात्स्यायन २७
 विद्यातीर्थ २२९
 विलानन्द ४५
 विलारण्य १२, १४, १६०,
 १६३, १६७, १६८, १९४, १९५,
 १९६, १९७, १९८, १९९, २००,
 २०१, २०३, २३०, २८४,
 विष्णुकात्मा २८२

विश्वरूपाचार्य १७४, १७५, १७६
 विश्वेश्वर पण्डित १६७, १६८
 विज्ञान भिक्षु २५८, ३१८
 वेदव्यास ६०, १३०, १४०, १८६
 वेदान्त देशिक ३०, १६४, २०५
 वैद्यनाथ २८४
 व्यास गिरि ११
 व्यासाचल २१८
 घनर स्वामी २७३, २७४
 घारदा ६६, ६८, ६९, १०४
 घुकदेव १८५, १८६
 घङ्करदेशिकेन्द्र ११
 घङ्कराचार्य ३, ४, ५, ६, ९, १०,
 ११, १५, ३१, ३५, ३९, ४०, ४५,
 ४६, ४९, ६९, ७०, ८३, ८४, ८५,
 ८६, ९०, ९१, ९७, ९८, ९९, १०१,
 १०५, १२७, १२९, १३०, १३२,
 १४४, १६३, १६५, २१९, २२२,
 २५८, ३२३, ३३७
 घङ्कर मिश्र २८३
 घङ्करार्य १५७
 घङ्करानन्द २८४
 घनराशि १७६
 घान्तराशि ३०८, ३२०
 धीरान्ठ २५८
 धीपर स्वामी २५८
 धीनिबामशाम २००
 धीरति २५८
 धीहर्ष ११५, २२९, २८३
 धनबोध २२२
 धनानन्द व्यास ११, १६,
 धनाशिव षड् २१८, २३१

सदाशिव ब्रह्मेन्द्र १७, १४२
 सनन्दन १००
 समन्तभद्र २८, ३२२
 सर्वज्ञ चित्मुख ११,
 सर्वज्ञ सदाशिवबोध १७
 सर्वज्ञात्मा २२२, २८१
 शायणाचार्य १६४, २०१, २०२,
 २२९
 सिद्धसेन दिवाकर २८
 सिद्धनागार्जुन १०६
 मुखप्रकाश २८३
 मुचरित मिश्र १७५
 मुन्दर पाण्ड्य २६६, २७२
 मुरेस्वराचार्य ३९, ४०, ४५, १०५,
 १०६, ११५, ११६, १२०, १४२,
 १४४, १५५, १६०, १६४, १६५,
 १७३, १७४, १७५, १७७, १७८,
 १७९, १६१, १६२, १६३, २०३,
 २१९, २२०, २२२, २६६, ३१६,
 ३२३
 स्वयंप्रकाश (प्रकाशात्मन्) १६०, १६४,
 १६६
 हरदत्ताचार्य १३३
 हरिमद्र गूरि ८२
 हरिताम तर्मा १८३
 हरितामसदाचार्य १७३, १८०, १९१,
 १९३, २०३
 हर्षार्थ १०७
 विविजय मठ ५४
 ज्ञानमन्बोध १७०
 ज्ञानागुप्त १७६
 ज्ञानानन्द २२२

ग्रन्थानुक्रमणिका

अग्नीश्वर माहात्म्य १३३	आचार्य-स्तोत्र ४३
अणुभाष्य २५८	आत्मविद्या विलास २३१
अद्वैतसिद्धि २८५	आत्मबोध १६३
अद्वैत वीथिका २८५	आत्मबोध टीका १५६
अद्वैत ब्रह्मसिद्धि २८६	आत्मपुराण २३०
अद्वैतचन्द्रिका (ब्रह्मसिद्धि का टीका) २८६	आनन्दलहरी ३३२
अद्वैतानुभूति १६३	आनन्दलहरी टीका १५६, १६०
अद्वैत पञ्चक १६३	आप्त-मीमांसा ३२२
अद्वैत पंचरत्न १६३	आभरण १६५
अद्वैत राज्यलक्ष्मी १७	आसंबन परीक्षा ३६
अद्वैत सिद्धि-विद्वान्तसार (सटीक) १७	इष्टसिद्धि २६८, २८२
अधिकरण मञ्जरी २८३	ईश १५२
अधिकरण सङ्गति २८३	ईशोपनिषत्प्रारंभ १७
अध्यात्मपटल भाष्य १५६	ईश्वरवाद २८६
अनात्म धीविगर्हण प्रकरण १६३	उत्तरगीता टीका १६६
अनुभूति प्रकाश २०३	उत्तरगीता भाष्य २७८
अपरोक्षानुभवामृत १६३	उत्तररामचरित ३२२
अपरोक्षानुभूति १६३	उद्वाह तत्त्व १७४
अपरोक्षानुभव व्याख्या १५६	उपदेशपञ्चक १६१, १६४, १६६
अभिनव भारती १२६	उपदेशसाहस्री ४०, ४५
अभिप्राय प्रकाशिका ८८	उपदेशसाहस्री टीका २८४
अभिप्राय प्रकाशिका (ब्रह्मसिद्धि की टीका) २८३	उपदेशसाहस्री वृत्ति १५६, १६४
अभिषर्मा कोष ४१	उपनिषद्भाष्य १५२
अमरगतक टीका १५६	उपनिषद्भाष्य चार्तिक सार २०३
अष्ट माहसती ४५	उपनिषद्भाष्य चार्तिक १७७
आत्म पञ्चक १६३	एकश्लोकी १६४
आगम प्रामाण्य ३०	एकश्लोक व्याख्या १५६
आचार्यचरित ११	ऐनरेयोपनिषद् १५२
आचार्य दिग्विजय १२,	बठोपनिषद् १५२
	कर्पूरमञ्जरी ३२

कल्पतरुमाला २८३
 कल्पतरुमजरी २८४
 कामसूत्र १०२
 कामन्दकनीतिसार की व्याख्या १५७
 कालनिर्णय (कालमाधव) १८३, १९९,
 २००, २०३
 काशीमृत्तिमोक्ष विचार १७३
 कुमार महिता २१२
 केन १५२
 केरलौत्पत्ति ३८
 कैवल्य उपनिषद् भाष्य १५६
 कीर्तिनयक (पति पंचक) १६४
 कौल १८९
 कीर्तिका उपनिषद्भाष्य १५६
 कृतकोटि २७०
 खण्डनखण्डलाद्य ८१, २८३
 खण्डनखण्डलाद्य व्याख्यान २८३
 खण्डनोद्धार २८३
 गणेश-स्तोत्र १५८
 गद्य-प्रबन्ध १६४
 गायत्रीभाष्य १५६
 गीता टीका २८५
 गीता भाष्य १५१
 गीताभाव प्रकाश १६, १७
 गीताभाष्य टीका २८४
 गुरुपरम्परास्तोत्र १४२
 गुरु प्रदीप २२९
 गुरुरत्न भाषा २३१
 गुरुरत्नमाला १७
 गुरुरत्नमासिका १४७, २१८, २३१
 गुरुरत्नमाता टीका २३१
 गुरुवचन भाष्य १०, ११, १४, १८ १४१
 गोपालताप्टक १६०

गोपालतापनीय भाष्य १५६
 गोविन्द भाष्य १६२
 गोविन्दाष्टक १६०
 गौरीवल्याण १८
 घण्ट पञ्जरिका १६१
 चित्तुखी ८१
 चिद्द्विलाम १८१
 चिदानन्द दण्डतोषी १६०
 चिदानन्दम्बरराज १६०
 चन्द्रिका (नैष्कर्म्य सिद्धि की टीका) २८२
 छान्दोग्योपनिषद् ६८, १५२, २६४,
 २६५
 जयमगला १५७
 जीवन्मुक्तानन्दलहरी १६४
 जीवनमुक्ति विवेक २०३
 जैमिनिन्यायशाखाविस्तार २००, २०३
 दुपटीका ७७
 द्विदिम १६
 तत्त्वचन्द्रिका १६६
 तत्त्वदीपन १८०, २८४
 तत्त्वोपदेश १६४
 तत्त्वप्रकाशिका २८४
 तत्त्वप्रदीपिका ८१
 तत्त्वप्रदीपिका (चित्तुखी २८३)
 तत्त्वबोधिनी [संशोषणारोह की टीका]
 २८२, २८५
 तत्वबोध १६४
 तत्त्वमुक्तावली २७५
 तन्वविन्दु ८८
 तन्वमुद्रि ८२
 तत्त्वप्रह २६८, ३१९, ३२२
 तत्त्वमग्रह टीका ३९
 तात्पर्यदीपिका २०२

तात्पर्यं निर्णय १२,
 तीर्थप्रदीपिका १६६
 तैत्तिरीयोपनिषद् ११६, १५२, १६२
 तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्य वार्तिक १७३
 तैत्तिरीयभाष्य ४५
 तन्त्रभूषणमणि ७७
 तन्त्रवार्तिक ४६, ७६, ७७, ७८, ८३
 तन्त्रशिखामणि १४
 तन्त्रालोक १२६
 दशश्लोकी टीका १६०, २८५
 दर्शनप्रकाश ४७
 दक्षिणामूर्तिस्तोत्र १६०, ३२३
 दक्षिणामूर्तिस्तोत्र-वार्तिक १७३
 दक्षिणामूर्ति छन्दक टीका १५६
 द्वादश पञ्जरिका १६१
 दीपिका [शाक निर्णय की टीका] २८३
 देवीस्तोत्र १५८
 दिव्यपरायक्षमापनस्तोत्र १६६
 निर्गुण मानस पूजा १६५
 निर्वाणमञ्जरी १६५
 निर्वाणपटक् १६५
 नैषधचरित २१८
 नैष्कर्म्यं सिद्धि ११५, १६४, १५६,
 १७७, १७८ १७९, २२२
 नैष्कर्म्यसिद्धि टीका [चन्द्रिका] २२२
 न्यायकणिका ८८
 न्यायकुमुदाञ्जलि १२८
 न्यायदीपावली २८३
 न्यायनिर्णय २८४
 न्यायमकरन्द १७५, २८३
 न्यायमकरन्द टीका २८३
 न्यायरत्नावली २८६
 न्यायरक्षामणि २८५

न्यायवार्तिक २८
 न्यायसूची निबन्ध ३५, ३६, ४४,
 २८२
 न्याय-संग्रह २६८, २८३
 नृसिंहतापिनी १५२, १५४, १७२
 नृसिंह पूर्वोत्तरतापिनी २७७
 पतञ्जलिचरित १४४, २७८
 पदक छत २२२
 पद्मपुराण ३१८
 पद्य-प्रबन्ध १६४
 परमहंस उपनिषद् हृदय १५६
 परमार्थ सार १२६
 परापूर्णा १६६
 पराशर माधव १७४, १६६, २०२,
 २०३, २७१
 पराशरस्मृति १७४
 पराशरस्मृति व्याख्या १६६
 परिमल २८४
 परिशिष्ट १७
 प्रकाशिका [पञ्चपादिका विवरण टीका]
 २८५
 प्रकाशिका १६७
 प्रत्यक्तत्त्वचिन्तामणि मटीक १७
 प्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी १२६
 प्रपञ्चागम १७१, १७२
 प्रपञ्चसार १७०, १७१, १७२, १८०,
 १८५, ३२५
 प्रपञ्चसार सम्बन्ध दीपिका १७१
 प्रपञ्चहृदय २७३
 प्रबोध परिशोधिनी २७२
 प्रबोधचन्द्रोदय ३२
 प्रबोधमुष्काकर १६६
 प्रमाणवार्तिक २८

- प्रमाणविनिश्चय ४१
 प्रमाणसमुच्चय २८
 प्रमाणरत्नमाला २८३
 प्रमाणरत्नमाला व्याख्या २८३
 प्रयोगक्रमदीपिका १७१
 प्रश्न १५२
 प्रश्नोत्तररत्नमासिका १६६
 प्रस्थानत्रयी ३२७
 प्रयोग पारिजात १६६
 प्रयोग रत्नमाला २००
 प्राचीन शास्त्रविजय ११,
 पातञ्जलयोगसूत्र भाष्य विवरण १५६
 पाण्डुपत्र सूत्र ३२
 पुण्यश्लोकमञ्जरी १७, २३१
 पुण्याजलि १६७
 पूर्णप्रज्ञ २५८
 प्रौढानुभूति १६६
 पञ्चाक्षरी भाष्य १८०
 पञ्चाक्षरीभाष्यतत्त्व प्रकाशिका १८०
 पञ्चदशी १६८, २००, २०३
 पञ्चपादिका ११७, ११८, १२०,
 १२२, १२३, १८०, २८२
 पञ्चाषी भाष्य ३२
 पञ्चीकरण प्रमाण १६५
 पञ्चीकरण वार्तिक १७३
 पञ्चीकरण विवरण २८४
 पञ्चीकरण प्रक्रिया व्याख्या १५६
 पञ्चपादो प्रकरणी टीका १५६
 पञ्चपादिना ३२६
 पाञ्चरात्र रक्षा ३०
 बामश्रीका १७४
 बान्मोहि रामायण ८, १०६
 ब्रह्मानुचिन्तन १६६
 ब्रह्मगीता टीका १५७
 ब्रह्मनकंस्तोत्र २८५
 ब्रह्मतत्त्व समीक्षा ८८, १७६
 ब्रह्मतत्त्व की समीक्षा (ब्रह्मसिद्धि की
 टीका) २८२
 ब्रह्मविद्याभरण २२६
 ब्रह्मरत्नावली माला १६६
 ब्रह्मसिद्धि ८८, १०८, १७६, १७६
 ३२२, ३२३
 ब्रह्मसूत्र २५८, २६३, २६४
 ब्रह्मसूत्र भाष्य १५०
 ब्रह्मसूत्र दीपिका २८४
 बृहत् शास्त्रविजय ११, १२, १३
 बृहदारण्यकवार्तिक टीका २८४
 बृहदारण्यकभाष्य वार्तिक ४०, ४५,
 १७३, १७४
 बृहदारण्यकवार्तिक सार २०३
 बृहदारण्यक उपनिषद् ११६, १५०,
 १५२, १५५, १८२, २६६, २७१
 बृहती (निबन्धन) ८०
 भगवद्गीता २५७
 मट्टिकाव्य टीका १५७
 भविष्योत्तरपुराण १३३
 भागवत चम्पू १६
 भागती ३५, ४४, १२८
 भागती (शास्त्रभाष्य टीका) २८२
 भागती प्रस्थान ३१८
 भावतत्त्व प्रकाशिका [नेत्रस्यं सिद्धि की
 टीका] २८३
 भावघोषिणी [पञ्चपादिना विवरण की
 व्याख्या] २८३
 भावप्रकाशिका १६३
 भावप्रकाशिका [दा० मा० टीका] २८३

- भावप्रकाशिका [तत्त्वदीपन टीका] २८५
 भावना विवेक ८३, ८८
 भावना १८६
 भावशुद्धि ८८
 भास्कर भाष्य २५८
 भेदधिकार २८५
 मठाज्ञाप ४, १८०, १६१, १६२, २१३, २१४
 मठाज्ञायोपनिषद् २१४
 मणिप्रभा २२५
 मणिमञ्जरी ५४, ५६, २७५
 मणिरत्नमाला १६६
 मधुमञ्जरी १६१
 मनोपापञ्चक १६१
 मनुस्मृति २६
 महाभारत ११०
 महाभारतमारोद्धार सटीक १७
 महाभारततात्पर्य प्रकाश १७
 महानारायण २५७
 महानारायण उपनिषद् १५६
 महानुशामन १८८, १८६
 मार्कण्डेयपुराण २१८
 मार्कण्डेय संहिता १४३
 माधवीयाघातुवृत्ति १६६
 माध्वमुक्तमर्दन २८३
 मानसोद्घास १६०, १७३
 मानवकल्पसूत्र ७७
 मायापञ्चक १६७
 मालतीमाधव ३२, ८०, १०७, १३६
 मालविकाग्निमित्र २६
 मालिनीविजयवातिक १२६
 माण्डूक्योपनिषद् १५२, १५४
 माण्डूक्यकारिका १४०, २७७
 माण्डूक्यकारिका भाष्य १५६
 मित्रगीता टीका २३१
 मीमांसादर्शन २६२
 मीमांसासूत्र २६१, २६३
 मीमांसासूत्रानुक्रमणी ८८
 मुमुक्षुपञ्चक १६७
 मुण्डक १५२, २५७
 मूकपञ्चशती २२५
 मैत्रायणीय उपनिषद्भाष्य १५६
 यतीन्द्रमनदीपिका २७०
 युगलदेवता-स्तोत्र १५६
 योगतारावली १६७
 योगवाशिष्ठ १५३
 रघुनाथभूष विजय १४
 रत्नप्रभाटीका (शाररवभाष्य की टीका) २८६
 रत्नावली १०७
 रसहृदयतन्त्र २८१
 राजतरङ्गिणी ४६
 राजयोग भाष्य १५७
 रामायण तात्पर्य प्रकाश १७
 रामोत्तरतापिनी २७७
 हविमण्णी-कल्याण १४
 रुद्रभाष्य २३१
 लघुवाक्यवृत्ति १६७
 लघुवाक्यवृत्ति टीका १५७
 लघुव्याख्यान २८६
 लघ्वी (विवरण) ८०
 ललितासहस्रनाम भाष्य (सौभाग्य मास्कर) १८६
 ललितासहस्रनाम भाष्य १५७
 ललितान्वयती भाष्य १५५

लक्षणवली ३६
 लिङ्गपुराण १५३
 लोचन १२६
 वाक्यप्रदीप ४८, ३२३
 वाक्यवृत्ति १६७
 वाक्यमुधा १०७
 वात्स्यायन कामसूत्र की व्याख्या १५७
 वार्तिकन्यायशास्त्रपर्यं टीका ३६
 वायुपुराण १५३
 वारिवस्यारहस्य १८६
 विजयकिण्डिम १०,
 विशुद्धिजयोगसूत्र भाष्य १५७
 विचारणवतन्त्र १७३
 विद्याभी (शारीरक भाष्य की टीका)
 २८२
 विद्याणव १८४, १८५, १८६, १८७,
 १८८, १९०
 विद्यासुरभि १७७, १७८
 विधि-विवेक ८८
 विभ्रमविवेक ८८
 विवरण टीका १६६, १७०, १८०
 विवरण प्रयोग सग्रह १८०, २०३
 विवरण प्रस्थान ३१६
 विवेक झुझारिण १६८
 विश्वरूप समुच्चय १७४
 विद्यगुधमोत्तर १५३
 विद्यगुपुराण १५३
 विद्यगुस्तोत्र १५८
 विद्यगुमहसनामभाष्य १५५
 विद्यगुधर्मसूत्र २७१
 विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि व्याख्या ७३
 विज्ञान दीपिका १८०, ३१३
 विज्ञान नौका १६८, १६९

विज्ञानामृत २५८
 वीरमिभोदय १६६
 वेदायंसंग्रह २६६, २७०
 वेदान्तकल्पतरु १७१, १७८, २८४
 वेदान्तकल्पलतिका २८५
 वेदान्तकौमुदी २८३
 वेदान्त डिडिम १६
 वेदान्ततत्वविवेक २८५
 वेदान्त परिभाषा १६३, २८६
 वेदान्त धारिजात २५८
 वेदान्त रत्नकोष २८५
 वेदान्त शिखामणि २८६
 वेदान्त समुच्चय १८३
 वेदान्त सिद्धान्तमुक्तावली २८४
 वेदान्त-संग्रह १२६
 वैयामिक न्यायमाला १६८, १६९
 वैराग्यपञ्चक १६८,
 व्यागसूत्र वृत्ति १६६
 चक्रिभाष्य १३०
 शतदूषणी १६४
 शतशान्त्र ७३
 शतशास्त्र वैपुल्यभाष्य ७३
 शतश्लोकी १६८
 शतश्लोकी व्याख्या १५७
 शब्दाद्वैतवाद २६८, ३२३
 शब्दनिर्णय २८३
 शाकटायन उपनिषद्भाष्य १५४
 शावर भाष्य २७३
 शारदातिवक १७१
 शारीरक भाष्य ६६, ११६, १७३,
 २५८, ३२३
 शास्त्रदर्पण २८६
 शिवगीता भाष्य १५७

- शिवदृष्टि २६८
 शिवमुजंगप्रयात १६२
 शिवमहिम्नस्तोत्र ७७
 शिवघर्मोत्तर १५३
 शिवरहस्य ११, १४३
 शिवस्तोत्र १५८
 शिवाकंमणिसीपिका २८५
 शैव भाष्य २५८
 श्लोकवार्तिक ४८, ७६, ७८, ८१,
 ८२, ८३, २६८, ३२३
 श्वेताश्वतरोपनिषद् १५२, १५३,
 १५४, २५७
 शङ्कराचार्यचरित ११, १२, १८,
 १४२
 शङ्कराचार्यावतार कथा ११
 शङ्कराचार्योत्पत्ति ११
 शङ्करानन्द चम्पू १२
 शङ्कराम्युदय काव्य ११, १७, १५,
 ४३, १४१,
 शङ्करदिग्विजय ५० ३, ४, ५, १०,
 ११, १४, ४५, ७१, ७२, ७५, ८७,
 ९२, १२५, १७३, १९२
 शङ्करदिग्विजय सार ११, १६, १७
 शङ्करपद्धति ४७
 शङ्करमन्दागसौरभ ४३
 शङ्करविजय ११, १३, १४, ४२,
 ४३, १२५, १४२, १८४, २१८,
 २२५, २३०
 शङ्करविजय सार ११
 शङ्करविजय कथा ११
 शङ्करविजयविनाश काव्य ११, १३,
 १४, १२५
 शङ्क विलास १२
 शङ्करविलास चम्पू ११
 शङ्करेन्द्र विलास ३७, २२७
 शङ्कर भाष्य ३५
 शान्ति विकरण २२९
 शब्दाकलित १७४
 श्रीकण्ठभाष्य की टीका २८५
 श्रुतिसार ममुद्धरण १८३
 शट्चक्र निरूपण १७१
 शट्पदी टीका १५७, १६०, १६१
 शब्ददर्शन समुच्चय ८२
 सकलवेदोपनिषद्भारोपदेवसाहस्री १६४
 सदाचारानुसंधान (सदाचार-स्तोत्र)
 सनत्सुजातीय भाष्य १५५
 सप्तसती (शुर्गासप्तसती की टीका) १८९
 सर्वदर्शन सग्रह ४०
 सर्ववेदान्त सिद्धान्तसार संग्रह १६९
 सर्वसिद्धान्तसार संग्रह १६९
 साधन पञ्चक १६९
 साधारण-स्तोत्र १५९
 सारसंग्रह २८२ (शारीरक टीका)
 सिद्धान्त-दीपिका २८५
 सिद्धान्त-लेश २८५
 सिद्धान्त-लेश मग्रह २८३
 सिद्धान्तविन्दु १६०, १८६
 सुबोधिनी २८२ (शारीरक टीका)
 सुभाषितावली १७०
 सुपमा १०, १८
 सूत्रमहिता भाष्य १५७
 सेतुबन्ध २२५
 सेतु (नित्यपोडशिकाणव की टीका) १८९
 सोपानपञ्चक १६१
 सौन्दर्यलहरी १६९, १८५, ३२३,
 ३३३, ३३५

ग्रन्थानुक्रमणिका

स्वरूपप्रकाश २८६	संक्षेपशारीरक भाष्य १५७
स्वरूपनिर्णय १७, २८६	साह्यकारिका टीका १५७
स्वरूपानुसधानाष्टक १६६	हयग्रीववच २२५
स्वात्मप्रकाशिका १६६	हरिमोडे-स्तोत्र १६१
स्वात्मदीपन १६४	हर्षचरित २६
स्वात्मनिरूपण १६६	हस्तामक-स्तोत्र १८२
स्फोटसिद्धि ८८, २६८, ३२३	हस्तामलक-स्तोत्र भाष्य १५६
संख्या-भाष्य १५६	त्रिपुरा १८६
संक्षेप शारीरक २२२, २७०, २८१	

